

حَضَرَتْ نَوْلَانَا بِحَرِّ اَشْرِقِ عَلٰی حَسْبِ تَهَانُوۤی کے مَوَاعِظ کا مَجْمُوعَہ

مَوَاعِظ اَشْرِقِیہ

مکتبہ تہانوی سنٹرل لائبریری، لاہور

مکتبہ تہانوی سنٹرل لائبریری، لاہور
444-434 4444640 434

مکتبہ تہانوی سنٹرل لائبریری، لاہور
444-434 4444640 434

ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهد ان سيدنا ومولانا محمدا
عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم
اما بعد۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين۔

ہر چند کہ اس رمضان میں بیان کا ارادہ نہ تھا دو وجہ سے ایک
اس وجہ سے کہ آج کل لوگوں کی طبائع میں تاثر کا مادہ نہیں رہا ایک ہوا پھیل
رہی ہے جس کی وجہ سے عام طبائع ادھر مشغول ہیں۔ لوگوں کو بیان بھی
وہی پسند ہوتا ہے جو اس ہوا کے موافق ہو مسائل شرعیہ کا بیان اور
خالص احکام کا بیان آج کل لوگوں کو پسند نہیں رہا یہ تو ان کا حال ہے
جو اس ہوا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اور جو اس سے پوری طرح متاثر نہیں ہوئے
ان میں بھی ایک خاص عارض سے تاثر کا مادہ کم ہو گیا کیونکہ اس ہوا کا اثر
ایسا پھیلا ہوا ہے کہ مطلوب عام طور پر مشوش ہیں، جو لوگ گوشہ نشین
اور عزت گزین ہیں جن کو بجز ذکر و شغل اور اللہ الشکر کرنے کے کچھ کام
نہیں ان کو بھی یہ شکایت ہے کہ ذکر میں دل نہیں لگتا انوار نہیں معلوم ہوتے
وجہ یہ ہے کہ قلوب میں تشویش عام ہے طائفت قلب مفقود ہو گئی ہیں
ہوا کی ظلمت کچھ ایسی ہے کہ جن کے مطلوب مطمئن ہیں ان کی بھی وہ حالت
نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی کیونکہ اس ہوا کا منشا دین نہیں اگر اس کا
منشا دین ہوتا تو اس میں ایک نور ہوتا ظلمت نہ ہوتی اگر کسی دینی کام
کی وجہ سے تشویش لاحق ہوتی ہے تو بھڑکے ہوئے اس سے نور قلب

ملے اس ہوا سے بھر کر ہندو مسلم اتحاد و حصول سداغ مراد ہے جو اس وقت قدرے عروج پر تھی ۱۱۱۱

میں کسی نہیں آتی بلکہ نور بڑھتا ہے ہاں جس تشویش عام کا مشاعرہ دیا ہو اس سے بے شک ظلمت بڑھتی ہے جس کا اثر کم و بیش سب پر ہوتا ہے ان پر بھی جو اس تشویش میں مبتلا ہوں اور ان پر بھی جو اس سے الگ ہوں کیونکہ عموم بلوہ کی وجہ سے قریب قریب سب ہی مشوش ہوتے ہیں کوئی کم کوئی زیادہ تو ظلمت کا اثر بھی سب کے قلوب پر ہوتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس ہوا کے حق نہ ہونے کی یہ بھی ایک کافی دلیل ہے کہ اس سے قلوب میں ظلمت بڑھ رہی ہے احکام الہیہ سے متاثر ہونے کا مادہ کم ہو گیا ہے ایک تو یہ وجہ تھی بیان کا ارادہ نہ ہونے کی کیونکہ جب سامع کے اندر تاثر ہی نہ ہو یا کم ہو تو بیان کرنے والے کی طبیعت کیونکر بڑھے گی

فہم سخن تا نکند مستبح قوت طبع از مستحکم
جب تک سخن والا کلام کا سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ یونہی والے کی قوت گویائی کو تلامش مت کرو۔

دوسری وجہ یہ تھی کہ کوئی مضمون ذہن میں نہ تھا اور جو مضامین تھے وہ کمر تھے اس لئے اس رمضان میں بیان کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا لیکن بعض خیر خواہوں کی رائے ہوئی کہ کچھ بیان ضرور ہونا چاہیئے۔ اور ان دونوں چوں کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اس وقت بعض لوگوں میں تو اس ہوا کا اثر ہی نہیں رہا۔ اب بہت کچھ سکون ہو چلا ہے اور جن میں وہ اثر ہے بھی تو خفیف ہے جس میں بیان سے تغیر ممکن ہے۔ اس لئے امید ہے کہ سامعین پر بیان کا اثر ضرور ہوگا، سب پر نہ ہو تو بعض پر تو ضرور ہی ہوگا اس لئے مایوسی کیوں ہو۔

رہا معنایں کا مکرر ہونا تو مکرر میں حرج ہی کیا ہے، آخر کھانا بھی تو روزانہ
مکرر ہوتا ہے جب تکرار کی وجہ سے غذائے جسمانی ترک نہیں کی جاتی
تو غذائے روحانی کیوں ترک کی جائے۔ دوسرے معنایں مکرر میں بھی
اکثر طرز بیان جدا ہوتا ہے جس سے نفع جدید ہوتا ہے۔ الغرض تفہیم
کی اس تقریر سے بیان کا کچھ کچھ ارادہ ہوا کیونکہ ان کی درخواست
سے طلب مشرح ہوتی تھی تو میں نے خیال کیا کہ اگر ایک جماعت متاثر
بھی نہ ہوگی تو کم از کم یہ مخلصین تو بیان سے متاثر ہوں گے۔ پھر دوسروں
کی وجہ سے طالبین کا کیوں نقصان کیا جائے اور ان کو مسائل شرعیہ سے
کیوں محروم رکھا جائے اور کیا عجیب ہے کہ ان کی طلب کی برکت سے
دوسروں پر بھی اثر ہو جائے۔ اس کے بعد پھر مضمون بھی ذہن میں آگیا
تو تردد جسمزم سے بدل گیا اور بیان کا قصد کر ہی لیا۔ اور انشاء اللہ
تساقی امید ہے کہ حسب معمول رمضان رمضان ہر جمعہ کو بیان
ہوتا رہے گا۔

اس وقت جو آیت میں لے تلاوت کی ہے اس میں بظاہر رمضان
کے متعلقات صیام و قیام وغیرہ کا ذکر نہ ہونے سے شاید سامعین کو
تشویش ہوئی ہو کہ اس وقت کا بیان مناسب وقت نہ ہوگا حالانکہ
وہ اس انتظار میں بھی تھے کہ رمضان کے احکام بیان کئے جائیں گے
تو وہ مطمئن رہیں کہ بیان احکام رمضان ہی کا ہوگا اور اس وقت روزہ ہی
کا بیان ہوگا لیکن اس آیت میں بالذات روزہ کا بیان نہیں بلکہ اس
میں اس زمانہ کی عبادات کی روح مذکور ہے تو جب عبادات رمضان
کی روح بیان کی جائے گی تو صورت بھی اس کی ساتھ ساتھ تبعاً

بیان ہو جائے گی اور اگر صورت کا بیان مذہبی ہوا تب بھی حرج نہیں کیونکہ مقصود تو روح ہوا کرتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صورت بے کار ہے اس کی ضرورت نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ روح کا اہتمام صورت سے زیادہ ہوا کرتا ہے ورنہ مقصود دونوں میں بیکار کوئی نہیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ گو انسان میں اصل چیز روح ہے مگر با اہتمام جسم کو بیکار کوئی نہیں سمجھتا ورنہ چاہیے کہ اپنے بدن کی صحت و عافیت کا مطلق خیال نہ کیا جائے۔ بیماری میں دوا دارو بھی نہ کی جائے کیونکہ بیماری سے جسم ہی ہلاک ہوگا روح تو ہلاک نہ ہوگی وہ تو جسم کے بغیر بھی باقی رہے گی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی اس قاعدے کا کام نہیں لیتا کہ اصل مقصود روح ہے صورت کی کیا ضرورت ہے۔ بلکہ یہاں روح اور جسم دونوں کو مقصود سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سمجھو کہ احکام شرعیہ میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ نفلاتِ عمل کی یہ روح ہے وہاں بھی صورت اور روح دونوں مقصود ہیں بیکار کوئی نہیں بلکہ اس روح کا حصول خاص اس صورت پر موقوف ہوتا ہے کہ بدون اس عمل کے روح مقصود حاصل ہو ہی نہیں سکتی اس لئے مقصود دونوں ہوں گے گو یہ ضرور ہے کہ روح کا اہتمام صورت سے زیادہ ہونا چاہیے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ صورت محض بیکار رہے جیسا کہ بعض ملاحظہ اور چال صوفیہ کا خیال ہے۔

اب سنئے کہ وہ روح کیا ہے جس کا اس آیت میں بیان ہے مقصود بالذات اس آیت میں مجاہدہ کا بیان ہے اور یہی روح ہے عبادات و نفلات کی بلکہ تمام عبادات کی بلکہ تمام شریعت کی کیونکہ سارے دین کا خلاصہ مجاہدہ ہی ہے وچ اس کی یہ ہے کہ مجاہدہ کہتے ہیں لغت میں مشقت کو اور اصطلاح

میں مجاہدہ کا نام ہے مخالفت نفس اس کا حاصل بھی مشقت ہی ہے کیونکہ مخالفت نفس میں تعوب ضرور ہوتا ہے۔ اور دین کا خلاصہ بھی مشقت ہی ہے کیونکہ اس میں ایک گونہ نفس کے اوپر پابندی لازم ہوتی ہے اور نفس پر پابندی گراں ہے وہ تو طبعی طور پر آزادی کا طالب ہے اسی لئے نفس پر اعمال دینیہ شاق ہوتے ہیں اور اسی لئے دین کا نام تکلیف ہے اور احکام شرعیہ کو احکام تکلیفیہ کہا جاتا ہے اور عباد کو مکلف کہتے ہیں گو تکلیف باعث راحت ہے مگر سب کو نہیں بلکہ خواص کو راحت کا سبب ہے ورنہ عوام کو تو دین پر چلنے سے تکلیف ہی ہوتی ہے جس کی یہ وجہ نہیں کہ احکام شرعیہ واقع میں دشوار ہیں یا طاقت سے باہر ہیں اگر ایسا ہوتا تو خواص کے لئے باعث راحت کیونکہ ہو جائے جو کام فی نفسہ دشوار ہوتا ہے وہ تو سب ہی کے لئے دشوار ہوتا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ خواص کیلئے دین پر چلنا ذرا بھی دشوار نہیں معلوم ہوا کہ دین فی نفسہ تو دشوار نہیں بلکہ ایک عارض کی وجہ سے دشوار ہے وہ عارض یہ ہے کہ عوام کے نفوس پابندی کے عادی نہیں بلکہ آزادی کے عادی ہیں تو بس دین کی دشواری اور تکلیف کا اصل یہ ہے کہ اس میں آزادی نہیں بلکہ تقید ہے اور ظاہر ہے کہ محض اتنی بات سے کسی قانون کو سخت اور دشوار نہیں کہا جاسکتا کیونکہ پابندی تو ہر قانون میں ہوتی ہے اگر محض پابندی کا نام دشواری ہے تو ایک ڈاکو کو بھی یہ کہنے کا حق ہے کہ میں قانون سلطنت کو اس لئے نہیں مانتا کہ وہ دشوار ہے اور دشواری یہ ہے کہ اس میں مجھے پابند کیا جاتا ہے اور میرے جذبات کو دبایا جاتا ہے تو کیا فی حق اس کی اس بات کو تسلیم کر کے اسے معذور اور قانون کو دشوار مان لے گا

ہرگز نہیں تو پھر ہم محض تنقید کی وجہ سے دین کو دشوار کیسے مانیں ہاں یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں کی مباحات آزاد ہیں ان کو دین کی پابندی گراں ہوتی ہے مگر یہ گمراہی دین میں نہیں ہے بلکہ یہ خود آپ کے اندر ہے جیسے بچہ کو روٹی کھانا اور دودھ کا چھوڑنا گراں ہوتا ہے اور وہ دودھ چھوڑے ہوئے کیسا روتا اور مچلتا ہے تو کیا اس سے روٹی کا کھانا دشوار ہو جائے گا ہرگز نہیں ورنہ پھر آج کے بچوں پر یہ ظلم کرنا چھوڑ دیجئے اور ان کو ساری عمر ماں ہی کا دودھ پینے دیجئے مگر ایسا کوئی نہیں کرتا بلکہ یہاں سب یہ کہتے ہیں کہ روٹی کھانا تو بہت سہل ہے مگر بچہ کو اس لئے گراں ہے کہ وہ دودھ کا عادی ہو رہا ہے جہاں وہ عادت چھوٹی پھر اس سے پوچھئے گا کہ روٹی کھانے میں کیسا دشواری ہے اب تو اس کی یہ حالت ہوگی کہ رات دن روٹی روٹی پھکارے گا اور اس کے بغیر چین نہ آئے گا اور اس کے دودھ سے ایسی نفرت ہو جائے گی کہ خوشامد بھی کرو گے تو پاس نہ جائے گا میں کہتا ہوں کہ یہی حال دین کی دشواری کا ہے کہ جب تک آپ آزادی کے عادی ہیں اسی وقت تک یہ گراں ہے اور جس دن آپ پابندی کے عادی ہو گئے اس دن آپ خود کہہ دیں گے کہ دین ہر چلنا تو بہت ہی آسان ہے اور جب آپ کو احکام شرعیہ میں لذت آنے لگے گی اس وقت تو آپ پابندی کے ایسے عاشق ہوں گے کہ آزادی کے نام سے نفرت ہو جائے گی جیسے بچہ کے مٹم کو روٹی کا مزہ لگنے کے بعد ماں کے دودھ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ بہر حال گو دین میں چلنا باعث راحت ہے اور یہ تقلید ہزاروں لائقوں کا سبب ہے مگر یہ خواص کے لئے ہے عوام کے لئے تو تکلیف ہی ہے اسی لئے عاقل بالغ کو مکلف اور دین کو تکلیف کہا جاتا ہے۔ اور یہی حاصل ہے مجاہدہ کا تو سارے دین کا خلاصہ مجاہدہ ہوا۔ اور عبادات رمضان بھی

احکام دین میں سے ہیں تو ان کا خلاصہ اور روح بھی مجاہدہ ہوا شاید آپ یہ کہیں کہ اس تقریر سے آیت کا خاص تعلق عبادات رمضان سے ظاہر ہوا بلکہ عام تعلق ظاہر ہوا جو تمام احکام سے برابر ہے تو سمجھئے کہ اس آیت کو عبادات رمضان سے دو تعلق ہیں ایک تو عام تعلق ہے جو اس وجہ سے ہے کہ یہ عبادات بھی احکام دین میں سے ہیں اور سارے دین کا خلاصہ مجاہدہ ہے۔ دوسرا خاص تعلق ہے وہ یہ کہ ان عبادات میں بہ نسبت دوسرے احکام کے مشقت زیادہ ہے تو مجاہدہ کو ان سے زیادہ خصوصیت ہے۔ نیز دوسرے احکام میں تو مجاہدہ کے اقسام میں سے ایک یا دو قسم ہی موجود ہوتی ہیں اور عبادات رمضان میں سب اقسام مجتمع کر دی گئی ہیں گویا رمضان میں مجاہدہ کی تکمیل کر دی گئی ہے اس وجہ سے آیت کو عبادات رمضان سے خاص تعلق ہے اور اس کی تفصیل عنقریب معلوم ہو جائے گی کہ مجاہدہ کے اقسام کیا کیا ہیں اور ان سب کو رمضان میں کیونکر جمع کیا گیا ہے۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ مجاہدہ میں دو قسم کے کام ہوتے ہیں بعض ترکِ معاصی جو چھوڑنے کے قابل ہیں اور بعض اعمال ہیں جو کرنے کے قابل ہیں۔ معاصی تو سب کے سب ترک ہیں۔ مثلاً زبان کا گناہ، نگاہ کا گناہ، مددہ کا گناہ، دل کا گناہ یہ تو چھڑائے جاتے ہیں اور طاعات اعمال ہیں جن کو کرنا پڑتا ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حقوق معاشرت حقوق زوجیت وغیرہ اور چونکہ یہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ مجاہدہ سارے دین کا خلاصہ ہے تو متعلق دین کے بھی یہی دو جز ہوتے ایک طاعات جن کو کرنا پڑتا ہے دوسرے معاصی جن کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ پھر طاعات کی دو قسمیں ہیں ایک واجبی دوسری مستحبہ یہ دونوں کرنے کے قابل ہیں اور دونوں کا

بجالاتا مجاہدہ میں داخل ہے بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مستحب کے کرنے میں بہ نسبت واجب کے زیادہ مجاہدہ ہے۔ کیونکہ قاعدہ طبعیہ ہے کہ جس کام کو انسان اپنے اوپر لازم سمجھ لیتا ہے کہ اس کو ضرور ہی کرنا ہے اس کے کرنے میں زیادہ مشقت نہیں ہوتی اور جس کام کو اپنے اوپر لازم نہ سمجھے بلکہ اپنے کو اس میں مخیر سمجھے اس کا کرنا گراں ہوتا ہے خصوصاً اس میں پابندی تو بہت ہنگراں ہوتی ہے۔ اس لئے مجھ سے بعض سالکین نے بیان کیا اور میں خود بھی اپنا حال دیکھتا ہوں کہ فرائض کا ادا کرنا اتنا گراں نہیں ہوتا جتنا رات کا اٹھنا گراں ہوتا ہے کیونکہ رات کو جاگنا اور تہجد پڑھنا ہمارے ذمہ لازم نہیں صرف سنت یا مستحب ہے اس لئے مستحبات کا بجالانا بھی مجاہدہ میں داخل ہے۔ اور اسی لئے صوفیہ نے لکھا ہے کہ سالک کو علاوہ فرائض و واجبات کے کچھ سُنن و مستحبات کا بھی التزام کرنا چاہیئے۔ کیونکہ مجاہدہ بدون اس کے کامل نہیں ہوتا۔ ہمارے حاجی صاحب نے بھی اس کی وصیت فرمائی ہے۔ تو اب محلِ دین کے تین اجزاء ہوئے۔

۱) معاصی۔ (۲) طاعات واجبہ (۳) طاعات مستحبہ۔ شاید یہاں کسی کو یہ اشکال پیدا ہو کہ جس طرح اعمال کی دو قسمیں ہیں ایک واجب دوسری مستحب اسی طرح محلِ تروک کی بھی دو قسمیں ہونی چاہئیں۔ ایک وہ جن کا ترک واجب ہے۔ دوسری وہ جن کا ترک مستحب ہے۔ جس کا ترک واجب ہے وہ تو حرام اور مکروہ تحریمی ہے۔ اور جس کا ترک مستحب ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے تو اس طرح اجزائے دین چار ہو گئے تین نہ ہوتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب محلِ تروک کی تفسیر معاصی سے کر دی گئی تو اب اس کی دو قسمیں نہیں ہو سکتیں کہ ایک معاصی تو وہ ہوں جن کا ترک واجب ہے۔ اور ایک معاصی

وہ ہوں جن کا ترک مستحب ہے کیونکہ جس کا ترک مستحب ہو وہ معصیت ہی نہیں معصیت وہی ہے جس کا ترک واجب ہو بخلاف اعمال کے جس کی تفسیر طاعات سے کی گئی ہے کہ اس میں دو قسمیں موجود ہیں بعض وہ طاعات ہیں جن کا فعل واجب ہے اور بعض وہ ہیں جن کا فعل مستحب ہے رہا یہ نکال کہ ناجائز کی بھی تو دو قسمیں ہیں ایک حرام ہے ایک مکروہ اس کا جواب یہ ہے کہ ناجائز بالمعنی الاثم کی تو دو قسمیں ہو سکتی ہیں مگر معصیت کی کہ وہ مفہوم میں ناجائز سے اخذ ہے دو قسمیں نہیں ہو سکتیں جن کو معصیت کہا جائے گا۔

اس کی دو قسمیں نہیں ہوں گی بلکہ اس کا ترک واجب ہی ہوگا تو اس صورت میں بہت سے بہت مکروہ تنزیہی معاصی میں داخل نہ ہوگا یہ تو مشہور کی بنا پر ہے اور اگر اس کو بھی معصیت مانا جائے تو اس کا ترک بھی ضروری ہوگا گو ضرورت میں تفاوت ہو اور یہی صحیح ہے کیونکہ مکروہ تنزیہی بھی ضروری ترک ہے اس لئے کہ خدا تعالیٰ اس پر بھی مواخذہ فرما سکتے ہیں اور جس چیز میں مواخذہ کا اندیشہ ہو وہ معمولی بات نہیں۔ پس خدا تعالیٰ کی نافرمانی گو قلیل ہی ہو اس کا ترک ضروری ہونا چاہیے۔ دوسرے فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ صفائر گو اخف الصفائر ہی ہو اصرار سے کبارتر ہو جاتے ہیں تو اس درجہ میں مکروہ تنزیہی فقہاء کے نزدیک بھی ضروری ترک ہے۔ تیسرے یہ کہ مکروہ تنزیہی کا ارتکاب بسا اوقات مکروہ تحریمی کے ارتکاب کی طرف منضی ہو جاتا ہے کیونکہ جو شخص مکروہ تنزیہی کے ارتکاب پر اقدام کرے گا وہ اس کو معمولی بات سمجھے گا اور جب نفس میں یہ بات پیدا ہوگئی کہ وہ ادنیٰ معصیت کو معمولی بات سمجھنے لگے تو اس میں خون کا مادہ کم ہو جاتا ہے جس سے نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کو مکروہ تحریمی

کے ارتکاب پر بھی جرأت ہو جاتی ہے اور قاعدہ ہے کہ مقدمۃ الحرام حرام۔
حرام کا مقدمہ بھی حرام ہوتا ہے۔ اس لئے مکروہ تنزیہی گوئی نفس حرام نہ ہو
مگر اس مقدمہ پر نظر کر کے اس کا ترک بھی ضروری ہے اسی لئے حدیث
میں ہے۔

لا یبلغ المؤمن درجة المتقین حتی یترک ما کلباس بہ حتی را
مصابہ باس (ادکما قال) یعنی تقویٰ کامل یہ ہے کہ جس چیز میں اندیشہ بھی نہ
ہو اس کو اس چیز سے بچنے کے لئے چھوڑ دے جس میں اندیشہ ہے اور یہاں
سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہو گئی جو یہ پوچھا کرتے ہیں کہ یہ کام گناہ صغیر
ہے یا گناہ کبیرہ مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے تو میں تعین قسم سے جواب
نہیں دیتا بلکہ اس سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ گناہ صغیر ہوا تو کیا تمہارا
ارادہ اس کے ارتکاب کا ہے اگر اس نے کہا نہیں تو میں کہتا ہوں کہ پھر
تمہارا اس سوال سے مقصود کیا ہے۔ اور اگر کہتا ہے کہ جی ہاں گناہ صغیر
ہو تو میں ارتکاب کا قصد رکھتا ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں کہ تم متاثر خطاب
نہیں ہو۔ بندہ خدا کیا تم اس کو گوارا کر سکتے ہو کہ تمہارے چہرے میں ایک
چھوٹی سی چنگاری لگا دی جائے حالانکہ اس کی حقیقت ہی کیا ہے چھوٹی چنگاری
تو اکثر خود ہی بجھ جاتی ہے اس میں کچھ زیادہ اندیشہ نہیں مگر با اینہم کوئی شخص
ذرا سی چنگاری کو بھی اپنے چہرے کے لئے گوارا نہیں کرتا اور یہی کہا جاتا ہے
کہ صاحب خدا بری گھڑی نہ لائے، بعض دفعہ یہ چھوٹی سی چنگاری غضب
ڈھاندیتی ہے۔ افسوس ایک چار روپیہ کے چہرے کی تو اتنی قدر اور ایسی
احتیاط اور مستاع ایمان کی ایسی بے قدری کہ اس میں گناہ صغیرہ کی
چنگاری لگاتا گوارا ہے۔ یہاں یہ اندیشہ کیوں نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ

جھوٹی سی چنگاری بھی غضب ڈھا دیتی ہے اسی لئے اہل مجاہدہ نے تروک کی دو قسمیں نہیں کیں بلکہ وہ تمام افعال متروک کو ضروری التروک سمجھتے ہیں خواہ وہ حرام ہوں یا مکروہ تنزیہی پس ثابت ہو گیا کہ اجزاء دین کی تینوں میں (۱) طاعات واجبہ (۲) طاعات مستحبہ (۳) معاصی من حیث التروک اور چار اقسام ہونے کا جو احتمال تھا وہ محض عقلی احتمال تھا درہ حقیقت میں مکروہ تنزیہی بھی معاصی بالمعنی الاثم میں داخل ہے اور اس کا ترک بھی ضروری ہے اور یہی تین اجزاء مجاہدہ کے بھی ہیں۔ پس مجاہدہ کی حقیقت یہ ہونی کہ اعمال واجبہ و مستحبہ کو بجالانے اور معاصی سے اجتناب کرے اسی کا بیان اس آیت میں ہے والذین جاهدوا حقنا لہم دینہم مسلما وان اللہ لمع المحسنین۔

ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے راستہ میں مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیں گے فیما میں یا تو فی سبیلہ ہے یعنی جاهدوا والاجلنا۔ اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے واسطے محنت برداشت کرتے ہیں یا ظرفیہ ہے تو مضاف مقدم ہے یعنی جاهدوا فی دیننا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے دین میں محنت کرتے ہیں اور دین خدا کا راستہ ہے چنانچہ دین کا لقب ارشاد ہے صراط اللہ الذی لہ ما فی السموات اس لئے میں نے اولاً ترجمہ میں کہا تھا کہ جو لوگ ہمارے راستہ میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ اگر فی سبیلہ ہے تو اس قید کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہدایت میں کا وعدہ اس مجاہدہ کے لئے ہے جو محض ہمارے لئے مجاہدہ کرے یا دوسرے کے لئے نہ کرے اور اگر ظرفیہ ہے تو فائدہ قید کا یہ ہوگا کہ یہ وعدہ ہر مجاہدہ کرنے والے کے لئے نہیں بلکہ اس شخص کے لئے ہے کہ جو ہمارے راستے کے صفات

بعض شریعت کے مطابق مجاہدہ کرے کیونکہ خدا کے لئے جوگی اور راہب بھی مجاہدہ کرتے ہیں مگر ان کو وصول نصیب نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان کا مجاہدہ غلاف شریعت ہے۔ گو بعض دفعہ یہ لوگ ایسے مجاہدے کرتے ہیں کہ مسلمان اس کا عشر بھی نہیں کرتے مگر سب بیکار رہے، مسلمان کو شریعت کے موافق سہل سہل مجاہدوں میں جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ کفار کو سخت سے سخت مجاہدوں سے عمر بھر بھی نصیب نہیں ہو سکتا وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان کا مجاہدہ خدا کے راستہ پر ہے اور کفار کا مجاہدہ غلط طریق ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ کفار میں جو لوگ ریاضت و مجاہدہ کرنے والے ہیں وہ بہ نسبت عام کفار کے راستہ سے بہت دور ہیں کیونکہ غلط راستہ پر تو دونوں ہیں مگر عام کفار تو اس غلط راستہ پر آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اور مرتاضین بہت تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور فائدہ ہے کہ جو شخص غلط راستہ پر تیزی کے ساتھ چلے گا وہ سیدھے راستہ سے بہت دور ہو جائے گا بخلاف اس کے جو غلط راستہ پر آہستہ آہستہ چل رہا ہے گو وہ بھی سیدھے راستہ سے دور ہے مگر زیادہ دور نہیں ہوا اسی لئے عام کفار کا اسلام کی طرف کسی وقت مائل ہو جانا زیادہ متوقع ہے بہ نسبت ان کے خواص کے چنانچہ یہ جوگی اور سنیاسی وغیرہ بہت ہی کم اسلام لاتے ہیں اور سازا میں یہ ہے کہ مجاہدات سے کچھ نفسیاتی کیفیات ان پر وارد ہونے لگتی ہیں بعضوں کو نتائج مستقبل کا کشف بھی ہونے لگتا ہے اور گوان چیزوں کو قرب حق میں کچھ دخل نہیں مگر وہ لوگ اپنی جہالت سے اُن کو مقصود سمجھتے ہیں اور جب بزمِ خود ان کو مقصود حاصل ہو گیا تو اب وہ اپنے طریق کفر پر پہلے سے زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے

ہیں کہ حصول مقصود کے لئے ہمارا طریقہ کافی ہے اور عام کفار کو چونکہ یہ باتیں پیش نہیں آتیں اس لئے ان کو اپنے طریق کے حق ہونے کا دیسا جرم نہیں ہوتا جیسا اہل ریاضت کو ہوتا ہے۔ یہی راز ہے اس میں کہ ہمارے حضرات نے چند دؤں کو ذکر شغل کی تعلیم کرنے سے منع فرمایا ہے گونا واقف لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ان کو خدا کا نام بتلا دینا چاہئے اس میں حرج کیلئے شاید کسی وقت رفتہ رفتہ اسلام کی طرف آجائے۔ مگر محقق جانتا ہے کہ حالت کفر میں ذکر شغل کرنے سے وہ اسلام سے قریب نہ ہوگا بلکہ پہلے سے زیادہ دور ہوگا، کیونکہ ذکر شغل سے اس پر کیفیات نفسانیہ کا ورود ہوگا جن کو وہ مقصود سمجھے گا، اس کے بعد یہ خیال جم جائے گا کہ میں اپنے کفر پر رہ کر بھی مقصود کو حاصل کر سکتا ہوں تو اب اس کے اسلام کی کوئی امید نہیں۔ یہاں سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہوگئی جو ان جوگیوں کو عام کفار سے اچھا سمجھتے ہیں۔

اور بعض لوگ غضب کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو صاحب باطن سمجھتے ہیں۔ چنانچہ آجکل ایک ریکس المشرکین کے ساتھ بہت سے مسلمانوں کو اس قسم کا اعتقاد ہے اور اس کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان لوگوں نے بس مطلق بجا ہدایت کا نام تصوف رکھ لیا ہے اور چند تصرفات کو ثمرۂ تصوف سمجھ لیا ہے حالانکہ تصوف نام ہے مجاہدہ بطریق الاسلام کا جس کا ثمرہ رضا و قرب حق ہے کفار کے مجاہدوں کو تصوف سے کیا نسبت اور ان نفسانی تصرفات کو قرب حق سے کیا تعلق یہ تو ادفنۃ مشق سے ایک مسمریزم والا بھی کر سکتا ہے

تو بس وہ بھی صوفی ہو گئے۔ الموسس یہ ہے کہ اس غلطی میں بہت سے
 لکھے پڑھے مبستلا ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے مسائل
 تصوف کو کسی محقق سے حاصل نہیں کیا محض سنی سنی ہاتھوں پر
 اعتماد کر لیا ہے اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا فرق ان لوگوں نے
 موصد کہ صرے بنا لیا حالانکہ وہ صاف صاف کہتا ہے کہ میں پکا ہندو ہوں
 بس وہی مثال ہے مدعی شریعت گواہ چٹ۔ اور یہاں سے ان
 سالکین کی غلطی بھی واضح ہو گئی جو ان کیفیات و تصرفات اور کشف وغیرہ
 کو مقصود سمجھتے ہیں یا درکھو کہ ان کیفیات اور کشف کو مقصود سے کچھ
 تعلق نہیں کیونکہ یہ نفسانی کیفیات تو یکسوئی سے ہر شخص کو حاصل ہو سکتی
 ہیں رجن کیفیات کو قرب میں کچھ دخل ہے وہ ان نفسانی کیفیات سے
 بالکل جدا ہیں اور یہ وہ کیفیات ہیں جو بخل صفات الہیہ سے سالک پر
 وارد ہوتی ہیں باقی ذوق و شوق کا غلبہ یا یکسوئی کا بڑھ جاتا ہے سب
 نفسانی کیفیات ہیں ان کو مقصود سے کچھ نسبت نہیں ہاں اگر یہ شخص صحیح
 راستہ پر چل رہا ہے تو ان نفسانی کیفیات سے طریق میں سہولت ہو جاتی ہے
 باقی انہیں کو مقصود سمجھ لینا یہ مقصود سے بے خبری کی دلیل ہے۔ (۱۲)

یا درکھو کہ تصوف سے اصل مقصود یہ ہے کہ اعمال شرعیہ یعنی طاعات
 واجبہ و مستحبہ کا بجالانا اور معاصی سے اجتناب کرنا یہ بندہ کی طبیعت
 ثانیہ بن جائے بس یہ وہ چیز ہے جس سے قرب و رضاعت حاصل ہوتی ہے
 کیفیات و کشفیات کو اس سے کچھ تعلق نہیں اگر ایک شخص ادا طاعت
 و اجتناب عن المعاصی میں پختہ ہو وہ کامل صوفی ہے گو کیفیات کچھ
 بھی اس پر وارد نہ ہوتی ہوں اور جس پر کیفیات بکثرت وارد ہوتی ہوں

کشف و تصرف میں بھی نگر رکھتا ہو مگر اوامر و نواہی میں پہنچکی حاصل نہ ہو وہ صدق نہیں خوب سمجھ لو بس یہ وہ معیار ہے جس میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ارشاد ہے وان الله لعم المحسنين بعض نے اس کو اس مجاہدہ کے مقصود پر محمول کیا ہے ان کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں اول ان کو راستہ بتلادیا جاتا ہے پھر جب وہ راستے طے کر لیتے ہیں اس وقت ان کو نسبت احسان حاصل ہو جاتی ہے جس سے ان کے ساتھ معیت الہیہ قائم ہو جاتی ہے اب وصول ہو گیا خلاصہ یہ ہوا کہ الذین جاہدوا فینا میں طریق کا بیان تھا اور ان الله لم المحسنين میں مقصود کا بیان ہے مگر میرے نزدیک یہاں صریح طور پر مذکور نہیں اور ان الله لم المحسنين بھی طریق ہی کے متعلق ہے اور صریح اس لئے کہا کہ آگے میں یہ دعوئے کروں گا کہ ہدایت سے یہاں ایصال مراد ہے ارادت طریق مراد نہیں اور ایصال کے ضمن میں ظاہر ہے کہ وصول کا بھی ذکر ہو گیا جو کہ مقصود ہے مگر یہ ذکر تبعاً و ضمناً ہے نہ کہ قصداً و استقلالاً۔ اب سنئے کہ میرے نزدیک ان الله لم المحسنين کو طریق کے ساتھ کس طرح تعلق ہے بات یہ ہے کہ جب الذین جاہدوا فینا لہذا یبصر سبیلنا میں یہ وعدہ کیا گیا کہ جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستہ پر پہنچا دیتے ہیں اس کو سنکر کسی کو یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ راستہ تو بہت طویل ہے کیونکہ خدا کا راستہ ہے جو کہ ورار الورار خم ورار الورار ہیں تو ان تک پہنچنے کا راستہ بھی بہت دور و دراز ہوگا چنانچہ مولانا فرماتے ہیں ۔

اے برادر بے نہایت دلگہیزب ہر چہ بروئے میری بروی است
اے بھائی حق تعالیٰ کی بارگاہ غیر متناہی ہے۔ پس جس مقام پر بھی پہنچ جاؤ اس پر

قناعت مت کرو آگے بڑھو)

اور ایک محقق کہتے ہیں۔

مگر دو قطع ہرگز چادہ عشق ازودید نہا کہ میبالد بخودایں راہ چوں تاک از برید نہا
عشق کا راستہ دوڑنے سے ہرگز قطع نہیں ہوتا کہ راستہ مثل درخت انگور

کاٹنے سے اور بڑھتا ہے یعنی غیر محدود راستہ ہے)

تو اس بناء پر اس راستہ کا تو قطع ہوتا محال ہے تو اس کو اختیار کون کرے
اور اس کے لئے مجاہدہ کرنے سے کیا حاصل جب سب سے ہی نہیں ہو سکتا عارف

شیرازی نے ایک جگہ ورازی طریق ہی سے پریشان ہو کر فرمایا ہے

تو دستگیر شوالے خضر پہ فحشہ کہیں پیادہ میروم و ہرہاں سوار اند

۱۰۔ اے خضر (مرشد طریق) ہم شستہ حالوں کی دستگیری فرمائیے کیونکہ ہم تو پیدل

چل رہے ہیں اور ہمارے رفقاء سواری پر تیز رفتار ہیں)

یہاں دوسروں کو سوار اپنے لحاظ سے فرما دیا کہ دوسرے میری نسبت سے

ذرا تیز چل رہے ہیں باقی فی نفسہ یہاں کوئی سوار نہیں اس راستہ کو

طے کرنے کے لئے سب پیادہ ہی ہیں کسی کے پاس کوئی سواری ایسی

نہیں جو اس کو طے کر سکے چنانچہ اسی لئے ایک شعر میں سب کو صیف

جمع میں جمع کر کے یوں فرمایا ہے۔

مابدان مقصد عانتوانیم رسید (ہم اس مقصد عالی تک پہنچنے سے قاصر ہیں)

اس میں سب کی نسبت یہی فرمایا ہے کہ ہم اس مقصد عالی تک نہیں پہنچ سکتے

یہاں سوار و پیادہ کی کوئی خصوصیت نہیں بیان فرمائی پس اس راستہ میں جو لوگ

سوار بھی ہیں وہ ایسے سوار ہیں جیسے بچے لئے ہر سوار ہوا کرتے ہیں آپ نے

بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ لکڑی کا گھوڑا بنا کر بھاگے بھاگے پھرا کرتے ہیں تو کیا

اس سواری سے وہ امریکہ پہنچ سکتے ہیں ہرگز نہیں امریکہ تو کیا پہنچتے جلال آباد تک بھی نہیں جا سکتے تو ان اللہ لم الحسنین میں اس اشکال کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ تم گھبراؤ نہیں جب تم مجاہدہ کرو گے ہم تم کو منزل مقصود پر پہنچا دیں گے اور راستہ اس طرح قطع ہوگا کہ ہم خود تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گے جب تم تھک جاؤ گے تو ہم تم کو گود میں اٹھا کر پہنچا دیں گے اسی کو وہی عارف جنھوں نے یہ

ماہداں مقصد عالی نتوانم رسید

روم اس منزل مقصود تک پہنچنے سے قاصر ہیں البتہ اگر آپ کا لطف بھی کچھ قدم طالبین کی طرف آگے رکھے تو راستہ دم میں قطع ہو سکتا ہے (طریق کی درازی اور اپنے ضعف پر نظر کر کے فرمایا تھا۔ آگے کہتے ہیں کہ ہاں ایک صورت ہے پہنچنے کی وہ کیا ہے

ہاں مگر پیش ہند لطف شاگامے چند

کہ آپ کا لطف بھی کچھ قدم آگے رکھے تو پھر دم بھر میں راستہ طے ہے تو اس آیت میں ان اللہ لم الحسنین ایسا ہے جیسے آپ ایک بچے سے جو گھٹنیوں چلتا ہے یہ کہیں کہ جلال آباد پہنچنا جانا ظاہر ہے کہ اس کے لئے اس کی کوئی صورت نہیں۔ کچھ کہتا ہے کہ میں چلتا ہوں لیکن اگر تھک گیا تو کیا ہوگا اس پر مربی کہتا ہے کہ جب تم تھک جاؤ گے ہم گود میں اٹھالیں گے بس اب اس کی ہمت بندھ جاتی ہے پھر وہ دو چار ہی قدم چلتا ہے کہ مربی کو شفقت کا جو شش آتا ہے وہ جلد ہی اسے گود میں لے لیتا ہے یہی مطلب اس جملہ کا ہے کہ تم محنت کرو ہم تمہاری انگلی پکڑ کر لے چلیں گے

۱۔ ایک قصبہ تھا۔ بھون سے دو میل پر ۳۰ من

ہم تنہائے ساتھ ساتھ چلیں گے اور قاعدہ ہے کہ جب مری بچہ کی انگلی پکڑ لیتا ہے تو وہ بے فکر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بے فکر رہو ہم تم کو خود لے کر چلیں گے تنہا نہ چھوڑیں گے۔ انگلی پکڑ کر لے چلے پر مجھے ایک حکایت یاد آئی۔

عالمگیر کے زمانہ میں ایک راجہ کا انتقال ہو گیا اس کے ایک نابالغ لڑکا تھا اس لئے تخت کا مدعی بھائی ہوا مگر وزیر اچاہتے تھے کہ تخت کا مالک لڑکا ہو لیکن اس کی امید کسی کو نہ تھی سب کا یہی خیال تھا کہ عالمگیر تخت کا مالک بھائی کو بنا دیں گے اور نابالغ لڑکے کو محروم کر دیں گے۔ وزیر ا نے یہ تدبیر کی کہ اس نابالغ لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر دہلی چلے کہ شاید عالمگیر کو صورت دیکھ کر رحم آجائے۔ تمام راستہ وزیر اعظم اس لڑکے کو آداب شاہی و ضروریات سکھاتا جا رہا تھا کہ یوں سلام کرتا اور عالمگیر یہ سوال کریں تو یہ جواب دینا یہ بات پوچھیں تو تم یہ کہتا۔ جب وزیر سب کچھ پڑھا چکا اور دہلی میں داخل ہوئے تو لڑکے نے کہا کہ بھلا اگر عالمگیر نے ان سوالات کے علاوہ کوئی اور سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ وزیر اس ذہانت سے دنگ رہ گیا اس نے کہا صاحبزادے جس خدا نے تمہارے دل میں اس وقت یہ سوال ڈالے وہ وقت پر عالمگیر کی بات کا جواب بھی تیرے دل میں ڈال دے گا۔ بس اب میں مطمئن ہوں غرض یہ لوگ بچہ کو لیکر عالمگیر کے پاس حاضر ہوئے عالمگیر اس وقت زمانہ محل میں حوض کے کنارے پر غسل کر رہے تھے اطلاع ہونے پر اندر ہی بلا لیا وہ حاضر ہوا اور سلام کیا انھوں نے کھیل کے طور پر اس بچہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کے حوض میں لٹکادیا اور کہا چھوڑ دوں بچہ ہنسا عالمگیر سمجھے کہ بے وقوف معلوم ہوتا ہے بھلا یہ ہنسنے کا کونسا موقع تھا پوچھا ہنستے کیوں ہو بات کا جواب دو بچہ نے جواب دیا کہ

حضور کی بات پر مجھے بے اختیار ہنسی آگئی۔ حضور کی تو یہ شان ہے کہ آپ جس کی انگلی پکڑ لیں وہ بھی ہلاک نہیں ہو سکتا اور میرے تو دونوں ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ بھلا میں کیونکر ڈوب سکتا ہوں پھر مجھ کو کاہے سے ڈرتے ہیں۔ عالمگیر کو اس جواب پر وہد آگیا اور فرمایا لو کا بہت ہوسٹیار ہے۔ تخت کا مالک اسی کو بنا یا جاتا ہے۔

تو صاحبو! جب ایک بیچارہ عاجز عالمگیر جس کا ہاتھ پکڑ لے وہ ہلاک نہیں ہو سکتا تو خدا تعالیٰ جس کا ہاتھ پکڑ لیں وہ کیونکر ہلاک ہو سکتا ہے۔ اس وقت حضرت مولانا پر خاص حالت تھی اور سامعین کا عجیب حال تھا۔ جامع، یقیناً ہلاک نہیں ہو سکتا۔ پس گو یہ راستہ بہت طویل ہے اور نہایت خطرناک۔ مگر میثاق حق کی وجہ سے پھولوں ہلکا ہو جاتا ہے اور بہت نیچے ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مجاہدہ کرنے والے کون ہیں جن کے ساتھ میثاق حق ہوتی ہے والذین جاهدوا فی سبیل اللہ وھم سبیلنا کے بعد ان اللہ لم یھزین بڑھا کر اس پر بھی تنبیہ فرمادی کہ ہم ہر مجاہدہ کرنے والے کے ساتھ نہیں ہوتے بلکہ جو محسن جو ہم اس کے ہمراہ ہوں گے۔ بعض لوگ مطلقاً زیادہ مجاہدہ کرنے والوں کو مقرب سمجھتے ہیں خوب سمجھ لو کہ زیادہ جکی پیسنے پر مقرب کا مدار نہیں بلکہ اس کا مدار احسان پر ہے جکی پیسنے پر مجھے یاد آیا کہ ایک بار حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ کے ایک مدرس کو معزول کرنا چاہا کیونکہ ان کی ترتیب تعلیم اچھی نہ تھی۔ مہتمم صاحب نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو معزول نہ کیا جائے کیونکہ یہ جنتی بہت ہیں تو مولانا نے فرمایا کہ اگر زیادہ محنتی ہوتا ہی معیار انتخاب ہے تو پہنچاری مجھ سے زیادہ محنتی ہے اور ازل بھی ہے

پھر مجھ چالیس پچاس روپے کا مدرس کیوں بنا رکھا ہے میری جگہ ایک سہنہاری کو بٹھلا دیا ہوتا وہ مجھ سے زیادہ محنت کرے گی اور دو آد روز لیا کرے گی بھان انٹر کیا علوم ہیں ان حضرات کے "جامع" آجکل یہ بڑا عجیب ہے کہ محنتی ہونے کو کمال کا معیار سمجھتے ہیں یاد رکھو زیادہ بجا ہوں پھر قرب کا مدار نہیں نہ یہ معیار کمال ہے بلکہ اس طریق میں اصل مدار احسان ہمارے جس کے لغوی معنی نیکو کردن عبادت ہے اور جس کی تفسیر اخلاص سے کی گئی ہے اور حقیقت اس کی ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك يعني تعبد الله مشابها بانك تراه - مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو جیسی اُس حالت میں کرتے جبکہ اس کو دیکھتے ہوئے کیونکہ تم اگر اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے اور اس کا بھی مقتضا وہی ہے جو تمہارے دیکھنے کی حالت کا مقتضا ہے اور خدا کا تم کو دیکھنا یقینی ہے پس اس لئے ایسی ہی عبادت کرو جیسی اس کو دیکھ کر کہتے چنانچہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے عبادت نہایت کامل ہوگی جیسے سرِ پاک کو ملنے والا مزدور اگر حاکم کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ لے تو اس وقت خوب کام کرتا ہے لیکن اگر مزدور کو حاکم خود بھی نظر نہ آئے گا مگر کسی معتبر ذریعہ سے اسے معلوم ہو جائے کہ حاکم میرے کام کو دیکھ رہا ہے تو اس وقت بھی اس کی وہی حالت ہوگی جو آنکھوں کے سامنے حاکم کو دیکھنے کے بعد ہوتی اور مسلمان کے لئے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ جب قرآن و حدیث میں اس کی تصریح ہو چکی کہ حق تعالیٰ بندوں کے افعال کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی حالت عبادت میں وہی ہوتی چاہے حق تعالیٰ کو دیکھ کر ہوتی اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد بہت ہی اچھی طریق سے عبادت ہوتی اور وہ اچھا ہوتا

یہ ہے کہ ظاہراً ارکان اس کے مکمل ہوں اور باطنیاً اس میں ریا و غیرہ کا خیال پاس بھی نہیں آسکتا اس وقت تو اپنی بھی خیر نہ رہے گی دوسروں کی تو کیا خیر ہوگی جن کو عمل دکھانے کا خیال ہو۔

چو سلطانِ عزت علم برکشند ۛ جہاں سرنجیب عدم درکشند
(جب وہ سلطان عزت کسی دل میں جھنڈا اپنے قرب کا ابرا دیتا ہے تو اس کی نظر میں یہ جہاں کلعدم ہوجاتا ہے)

اور یہی حاصل ہے اخلاص کا اس حدیث کی ایک تفسیر مشہور اس کے علاوہ بھی ہے وہ یہ کہ بعض لوگوں نے اس کے دو جملوں سے اس میں دو مرتبے نکالے ہیں اور وہ دو مرتبہ گوئی نفس صحیح میں مگر نہ معلوم حدیث کے الفاظ کی دلالت الٹا پر کیسے ہوگئی۔ اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول تو عبادت اس طرح کرنی چاہیے جیسے گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھو رہے ہو یہ تو اعلیٰ مرتبہ ہے اور اگر ایسی عبادت نہ ہو سکے تو کم از کم ایسی ہی کرو جیسے خدا تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں گویا جلد اولیٰ میں تو مشاہدہ کی تعلیم ہے کہ عبادت میں حق تعالیٰ کو قلب سے دیکھنا چاہیے اور دوسرے جملہ میں مراقبہ روایت کی تعلیم ہے کہ عبادت میں یہ تصور کر لیا کرو کہ حق تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں مگر یہ معنی حدیث کے مدلول نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو عبارت یوں ہوتی فان لم تعبد کانت تراہ قاعبدہ بانہ یراء کیونکہ مرتبہ اولیٰ ان تعبد اللہ کانت تراہ میں تشبیہ ہے اس کے بعد مرتبہ ثانیہ فان لم تکن تراہ میں اسی تشبیہ کی نفی ہوگی اور معنی یہ ہوں گے فان تعبد کانت تراہ اور یہ نفی صحیح نہیں کیونکہ ہر علم مفسر اس تشبیہ کا مدلول تصور اور خیال پر ہے کہ ایسی عبادت کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور تصور میں بڑی وسعت ہے اور ایسا فرض بہت سہل ہے تو اس کی نفی کی کیا ضرورت ہے

ہند خان لہ شکن تراء کو تشبیہ روست کی لفظی پر محمول نہیں کیا جاسکتا اور اس صورت میں یہ دوسرا مرتبہ پہلے مرتبے کے مقابل نہیں اس لئے اس کے بیٹنے بیان کرنا کہ اگر تم حالت مشابہ رؤیت الہی پر متا در نہ ہو تو یہی تصور کرو کہ حق تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں۔

الفاظ سے نہایت بعید ہے پس صحیح یہ ہے کہ حدیث میں نہ مراجعے کی تعلیم ہے نہ مراجعے کے دود ہے مذکور ہیں بلکہ دوسرا جملہ فان لہ شکن تراء فانہ یراء پہلے جملہ کی علت ہے جس کی تقریر آتی ہے اور فنا تعلیلیہ کلام عرب میں بکثرت مستعمل ہے اور علت بیان کرنے کی ضرورت اس لئے ہوتی کہ ان تعبد اللہ کا دل تراء پر یہ مشبہ ہوتا ہے کہ جب ہم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہی نہیں تو ایسی عبادت کیونکر کریں جیسی خدا کو دیکھ کر کرتے تو جملہ ثانیہ میں اس مشبہ کا جواب دیا گیا اور بتلایا گیا کہ بدون خدا کو دیکھے ہوئے بھی ویسی عبادت ہو سکتی ہے جیسے دیکھنے کے بعد ہوتی کیونکہ اگر تم نہیں دیکھتے تو اس کا تو یقین ہے کہ وہ دیکھتے ہی ہیں اور اس یقین کا بھی اثر وہی ہے جو تمہارے دیکھنے کا اثر ہوتا اس کی وضاحت کے لئے میں ایک قصہ بیان کرتا ہوں مولوی محمد سعید صاحب کیرانوی مہتمم مدرسہ صولتیہ کہ معظّم نے مجھ سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ جب میں قسطنطنیہ گیا اور سلطان عبدالحمید خاں رحمۃ اللہ علیہ کے ایوان کی طرف چلا تو اول تو میں بے فکری کے ساتھ چلا جب قصر شاہی میں قدم رکھا اس وقت یہ تحقیق ہوا کہ سلطان کا جو خاص کمرہ ہے سلطان اس کمرہ میں کبھی سیر و تفریح کے لئے آ بیٹھتے ہیں اس وقت اس میدان میں چلنے والے سب ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ مولوی محمد سعید صاحب کہتے تھے کہ میں یہ تصور کر کے کہ شاید اس وقت سلطان مجھے دیکھ رہے ہوں

میری یہ حالت تھی کہ قدم نہ اٹھنا تھا اور میں گردن جھکائے نہایت ادب سے چل رہا تھا اس میدان میں چاروں طرف پھول پھلواری اور عمدہ عمدہ درخت لگے ہوئے تھے گریں نے ایسی نگاہیں سنجی کیں کہ کسی چیز کو بھی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی۔ حالانکہ اس وقت تک نہ میں نے سلطان کو دیکھا تھا نہ یہ یقین تھا کہ وہ مجھ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، محض احتمال تھا کہ شاید دیکھ رہے ہوں مگر اس احتمال ہی سے میری وہ حالت تھی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔

میں صاحبو! جب ایک ادنیٰ بادشاہ کے احتمال رویت سے یہ حال ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کی یقینی رویت کے استحضار سے کیسا حال ہوتا چاہیے اس کو خود سمجھ لیجئے لہذا فان لو تکن تراء جذا اولے کے لئے علت ہونا اس مثال سے بخوبی واضح ہو گیا۔ الغرض احسان کے یہ معنی ہیں کہ حق تعالیٰ کی عبادت ایسے خلوص و استحضار سے بجالائے گویا کہ یہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ عبادت میں جس شخص کی یہ حالت ہو وہ محسن ہے اور ایسے ہی لوگوں کے لئے معیت حق کا وعدہ ہے۔ ہر مجاہدہ کرنے والے کے لئے اس کا وعدہ نہیں پس مجاہدہ کو احسان کے ساتھ مقید کر دینے سے معنی یہ ہو گئے کہ جو لوگ احسان و احسان کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہیں ان کے حق میں وعدہ ہے نہ نہایت سببنا کہ ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے اور اسی تقید سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ اس میں ہدایت سے امارت طریق مراد نہیں بلکہ ایصال علی الطریق مراد ہے۔ کیونکہ امارت طریق صرف مجاہدین محسنین کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر مسلمان کو عام ہے اور سیاحتی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ نہایت سببنا مجاہدہ مقید بالاحسان کی جزا ہے پس لامحالہ ہدایت سے وہ معنی مراد

لیجئے ہاتھیں جو ایسے مجاہدہ کی جزا ہو کر ایسے مجاہدین کے ساتھ مخصوص ہو اور وہ دوسرے ہی معنی ہو سکتے ہیں یعنی ایصال علی طریق خلاصہ یہ ہے کہ راستہ بتانے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ مسافر کو علامات و نشانات بتلا دیئے جائیں کہ اس راستہ میں پہلے ایک کنواں آئے گا پھر تیناں سمت کو چلنا وہاں ایک درخت ملے گا پھر ایک پہاڑ آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد مسافر ان علامات کو یاد کر کے چل پڑے تو اس صورت میں بھٹکنے کی بہت گنجائش ہے اور پریشانی تو ہے ہی جب تک وہ علامات نظر نہ آئیں اس وقت تک چلتے والے کو اطمینان نہیں ہوتا ہر قدم پر غلطی کا شبہ ہوتا ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ کسی نے آپ سے راستہ پوچھا اور آپ نے بجانے علامات بتلانے کے یہ کیا کہ خود ساتھ ہو لئے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ اس صورت میں مسافر کا دل کتنا بڑھے گا اور وہ کیسا بے فکر ہو جائے گا خود ہی سوچ لیجئے پس لہذا دینہم میں ہدایت میری دوسرے معنی مراد ہیں کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہیں حق تعالیٰ ان کو ہاتھ پکڑ کر پہنچا دیتے ہیں رستہ بتلانے پر اکتفا نہیں فرماتے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بلا اختیار عبد کو اضطراری طور پر پہنچا دیں گے شاید کوئی صاحب یہ سمجھ ہوں کہ جب حق تعالیٰ ہاتھ پکڑ لیں گے اور خدا سے ہاتھ چھڑانا محال ہے تو پھر ہمارے اختیار کی کیا ضرورت ہے اتنا لامحالہ پہنچ ہی جائیں گے سو یہ سمجھنا صحیح نہیں کیونکہ اس صورت میں پہنچنے والوں کا کیا کمال ہوا اور قاصرین کی کیا کوتاہی ہوئی بلکہ حق تعالیٰ کے اس پہنچانے میں بھی بندہ کے اختیار کا لحاظ ہے جب تک بندہ میں ارادہ طلب رہتی ہے اس وقت تک تو وہ ہاتھ پکڑے رہتے ہیں اور حیب اس میں ارادہ نہیں ہوتا فوراً ہاتھ جوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ صافات ارشاد ہے انزلکم موموا وانتوا لھا کارھون کیا ہم

اپنی رحمت کو تہارے اوپر چکا دیں گو تم اُن سے کہا ہوتا ہی کرتے ہو ایسا نہیں ہوگا بلکہ جب تک تم میں طلب رہے گی اسی وقت تک ہماری طرف سے عنایات کی بارش ہوگی۔ البتہ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کا کام صرف قصدِ معصم ہے پھر عمل میں یہ تو مضطرب ہو جاتا ہے اور پھر تو کھینچ تان کر پہنچا ہی دیتے ہیں۔ چنانچہ جو شخص نماز کا عامل ہے وہ قصد کے ہوتے ہوئے اس کے ترک پر قادر نہیں مگر شرط ہے کہ قصد پیدا ہونے کے بعد اخیر تک باقی بھی رہے اگر کسی وقت قصد فوت ہو جائے گا تو اسی وقت سے عمل میں خلل آجائے گا اور وصولِ یشر نہ ہوگا۔ اس پر شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ ہم تو بار بار نماز کا قصد کرتے ہیں پھر بھی عمل صادر نہیں ہوتا تو وہ کچھ ایسے کہ ان کے اندر ابھی تک قصد ہی پیدا نہیں ہوا محض تمنا کا درجہ پیدا ہوا ہے اور تمنا میں اور قصد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں تک تو آیت کی تفسیر تھی اور اس تقریر سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مجاہدہ کی حقیقت ارتکاب طاعات و اجتناب معاصی ہے، مگر اس پر ایک شبہ وارد ہوتا ہے میں اس کو بھی حل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اہل سلوک نے بالاجماع مجاہدہ کی ایک اور قسم بیان کی ہے جو نہ ارتکاب طاعات میں داخل ہے نہ ترک معاصی کی فرد ہے۔ اور وہ قسم مجاہدہ کی ایسی مشہور اور صوفیہ کے کلام میں اس کثرت سے مذکور ہے کہ لفظ مجاہدہ سے متبادروہی مفہوم ہونے لگی ہے۔ اور جو حقیقت اس وقت بیان کی گئی ہے وہ اس درجہ میں متبادر نہیں ہوتی چنانچہ وہ فرطے ہیں کہ مجاہدہ کے چار رکن ہیں۔ (۱) تقلیل طعام (۲) تقلیل منام۔ (۳) تقلیل کلام (۴) تقلیل اختلاط مع الانام۔ اور تقلیل کا لفظ تو میں کہہ رہا ہوں وہ تو ترک ہی سے تعبیر کرتے ہیں مگر مراد ان کی بھی تقلیل ہی ہے جس کو

ترک سے اس لئے تعبیر کیا کہ بگڑش گیر تا بہ تپ راضی شود اگر وہ تقلیل کا لفظ استعمال کرتے تو ہم لوگوں کو گنجائش ملے گی کہ ذرا سی قلت کر کے اپنے کو مجاہد سمجھ لیا کرتے اور جب ترک کا لفظ اختیار کیا تو ہم ان کے چھوڑنے کا قصد کریں گے اور ترک کی ہونے نہیں سکے گا اس لئے لامحالہ تقلیل کے اس درجہ پر مجاہد نہیں گئے جو ان کا مقصد وہ ہے اب اشکال یہ ہے کہ مجاہدہ کی یہ قسم نہ تو اعمال میں داخل ہے کیونکہ اعمال اشیاء وجودیہ ہیں اور یہ ارکان اربعہ وجودی نہیں بلکہ عدمی ہیں چنانچہ اہل سلوک کا ان کو ترک سے تعبیر کرنا اس کی کافی دلیل ہے اور نہ یہ ترک میں داخل ہیں کیونکہ اوپر ترک کی تفسیر ترک معاصی سے کی گئی ہے اور ان ارکان اربعہ میں جو ترک ہے وہ مباحات پر وارد و ہور ہا ہے کیونکہ کھانا سونا بولنا ملنا جلنا بقدر ضرورت تو واجب ہے اس کا ترک تو مراد ہی نہیں اور جس کا ترک مراد ہے یعنی زائد از ضرورت وہ گناہ نہیں بلکہ امور مباحہ ہیں ممکن ہے کہ یہاں کوئی یہ احتمال پیدا کرے کہ جس طرح تم نے اعمال کی دو قسمیں کی ہیں ایک عمل واجب۔ ایک عمل مستحب اسی طرح ہم ترک کی دو قسمیں کریں گے ایک ترک معصیت دوسرے ترک مباح تو اب ان ارکان اربعہ کا ترک سے خارج ہونا لازم نہ آئے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مجاہدہ میں وہی چیزیں داخل ہو سکتی ہیں جن کو قرب و ثواب میں داخل ہو چونکہ عمل مستحب پر ثواب ملتا ہے اس لئے وہ تو مجاہدہ کی قسم بن سکتا ہے اور مباح میں کچھ ثواب نہیں نہ علماً نہ ترکاً اس لئے ترک مباح مجاہدہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور یہی وجہ ہے کہ جانب اعمال میں صرف عمل واجب و عمل مستحب کو بیان کیا گیا ہے عمل مباح کو بیان نہیں کیا گیا اور بعض روایات سے جو عمل مباح پر ثواب ملتا معلوم ہوتا ہے وہ نیت مخصوصہ کے ساتھ مقید ہے اور اس قید کے بعد وہ مستحب میں داخل ہو جاتا ہے۔ مباح نہیں رہتا۔ غرض یہ مسلم ہے کہ مباحات کو قرب و ثواب

میں کچھ دخل نہیں نہ عملاً نہ ترکاً نہ جامعاً

تو اب یہ اشکال باقی رہا کہ ترک مباح مجاہدہ کی قسم کیونکر بن گیا پھر یہ کسی ایک یا دو شخصوں کا قول نہیں بلکہ سارے اہل طریق کا اس پر اجماع ہے اور مجاہدہ کا ضروری ہونا مسلم ہے تو گویا ان کی ضرورت پر اتفاق ہے اور جس طرح اہل ظاہر کا اجماع حجت ہے اسی طرح اہل باطن کا اجماع بھی حجت ہے کیونکہ تصوف بھی فقہ کی ایک فرد ہے۔ جیسا کہ اہل اصول نے امام ابو حنیفہ سے اس کی تصریح کی ہے کہ الفقہ معرفة النفس مآلہا وما علیہا فقط نام ہے نفس کی معرفت کا جو اس کے لئے مفید اور جو مضر ہیں۔

توصوفیہ بھی فقہار امت میں داخل ہیں۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ مسائل ظاہرہ میں فقہار ظاہر کا اجماع کو حجت ہو اور مسائل سلوک میں فقہار باطن کا اجماع حجت نہ ہو تو اب اشکال ہر طرح پختہ ہو گیا۔ اب اس کا جواب کتنے بات یہ ہے کہ مجاہدہ تو حقیقت میں ترک معاصی کا نام ہے ترک مباحات حقیقت میں مجاہدہ نہیں لیکن یہ حضرات طبائع کے خواص و کیفیات کو خوب جانتے ہیں جیسے اطباء ظاہر اجسام کے خواص و کیفیات کو جانتے ہیں تو ان حضرات نے طبائع بشری کی خاصیت پر نظر کر کے یہ دیکھا کہ مجاہدہ مطلوبہ (یعنی ارتکاب طاعات و اجتناب معاصی) میں بغیر ان ارتکاب اربعہ کے سہولت نہیں ہوتی۔ چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جو لوگ مشک کی طرح پیٹ کو آنت کر آتے ہیں ان کو تراویح پڑھنا موت ہے وہ تو التورکیف ہی کی مسجد ڈھونڈتے پھرتے ہیں جب یہ بقر سے زیادہ کھائیں گے تو سورہ بقرہ بان سے کہاں سنی جائے گی آجکل خانقاہ میں تراویح الم ترکیف ہی سے ہوتی ہے مگر پھر بھی امام سے بعض لوگوں کی درخواست ہے کہ ذرا تیز پڑھا کر دو مسجد سے رکوع میں دیر نہ کیا کرو ان یاروں کو مسئلہ کا بہت

نہیں چلا ورنہ یہ الم ترکیف میں بھی دور کھین کر کے کیونکہ فقہار نے لکھا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد اٹھارہ حرفوں کی آیت سے واجب ادا ہو جاتا ہے اس سے کم میں تو واجب ادا نہیں ہوتا اور اس طرح الم ترکیف میں دور کھین بخوبی ہو سکتی ہیں۔ زیادہ کھانے کا یہ اثر تو اعمال پر ہوتا ہے پھر ان ہی بزرگوں کو لوگوں کی طبائع کا اندازہ کر کے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ بھی زیادہ ترکھانے ہی سے ہوتے ہیں کھانے والا ترکب معاصی پر کم قادر ہوتا ہے اور جو لوگ کم کھاتے ہیں ان کو تقاضائے معصیت کم ہوتا ہے وہ اگر بچنا چاہیں تو سہولت سے بچ سکتے ہیں کیونکہ ان میں قوت بہیمہ ضعیف ہوتی ہے جیسے بڑھا جس میں یہ قوت ضعیف ہوتی ہے اگر زنا سے بچنا چاہے تو باسانی بچ سکتا ہے اسی لئے حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ کو تین شخصوں سے زیادہ بغض ہے۔

ملک کذاب و شیخ فاجر و عاٹل مستکبر۔ یعنی (۱) بادشاہ جھوٹ بولنے والا کیونکہ عام لوگ اگر جھوٹ بولیں تو وہ حاجت کا بہانہ کر سکتے ہیں کہ صاحب کیا کریں بدوٹ جھوٹ کے کام نہیں چل سکتا۔ مگر بادشاہ کو کس پلانے گھیرا وہ کیوں جھوٹ بولتا ہے اس کے اوپر کس کا دباؤ ہے یا اس کو کس کے پاس مقدر بھانا پڑتا ہے۔ پس بادشاہ کا جھوٹ بولنا محض خیاالت نفس ہے۔ اسی طرح (۲) بڑھا زنا کرنے والا اس پر بھی خدا کا غضب زیادہ ہے کیونکہ جو ان تو کچھ عذر کر سکتا ہے کہ فرط شہوت سے میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا مگر بڑھے پر کیا آفت آئی اسے کوئی شہوت تھا وہ تو پہلا سبق سب بھول گیا تھا۔ اب تو وہ معلوم کتنی دیر میں نفس کو آمادہ کرے گا کیونکہ غریب مردہ ہونیکا ہے۔ جیسے ایک بڑھے قاضی نے کسی کم عمر لڑکی سے نکاح کیا تھا جو ابھی ان

یعنی زیادتی خواہش جلع

باتوں کو دہانتی تھی انھوں نے یہ کہہ کر راضی کیا کہ ایسا کام ایک بار کرنے سے سو کافروں کے مانے کا ثواب ہوتا ہے وہ بیچارہ راضی ہو گئی دس دن روزے کے بعد پھر یہ مسئلہ بیان کیا وہ پھر راضی ہو گئی۔ اس کے بعد جب یہ جوان ہو گئی اور وہ زیادہ بوڑھے ہو گئے تو اب اس نے خود کہنا شروع کیا کہ قاضی جی آؤ کافروں کو ماریں خیر قاضی جی جہاد کو تیار ہو گئے۔ تھوڑے عرصہ کے بعد اس نے پھر کہا قاضی جی نے پھر بھی ہمت کی جب کئی دفعہ یہ قصہ ہوا تو قاضی جی گھبرا کر باہر چلے گئے۔ بیوی نے لڑکے کے ہاتھ کہلا کر بھیجا کہ قاضی جی کافروں نے بہت زور کر رکھا ہے تو قاضی جی صاحب نے جواب میں کہلا بھیجا کہ ہم نے ان کافروں سے صلح کر لی ہے بس یہی حال بڑھے کے نفس کا ہوتا ہے کہ وہ بھی ان کافروں سے صلح کر چکا ہے اب اس کا زنا پر اقدام کرنا سوائے شرارت نفس کے اور کچھ نہیں۔ (۳) اور عائشہ کبیر کی خدمت اس لئے ہے تو نگر کے پاس تو کبیر کا کچھ سامان بٹھا ہوا موجود ہے مفلس تلاش کس بات پر اینٹھتا ہے یہ خواب خواہ فرعون بے سامان بنا جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص غریب تھا مگر لوگوں پر یہ ظاہر کرتا تھا کہ میں روزانہ کھن دودھ اور قورمہ پلاؤ کھاتا ہوں اور لوگوں کو دکھانے کے لئے مونچھوں کو تیل ل کر نکالتا تھا تاکہ لوگ سمجھیں کہ پلاؤ کا کھن لگ رہا ہے۔ ایک دن جو آپ نے چراغ میں سے مونچھوں کو تیل لگایا تو چراغ کی جلی بھی ساتھ میں آگئی اور داڑھی میں الجھی رہ گئی اس شان سے جب آپ باہر نکلے تو اس دن سب قلعی کھل گئی تو غریب ہو کر شکریہ دینا نہایت حماقت ہے۔ غریبی کا تو مقتنا ہی تواضع ہے ۷

تواضع زگردن فرما زان کوست ۶ گداگر تواضع کند خوئے اوست

(عزیز لوگوں کا تواضع کرنا کمال ہے اگر گدا تواضع کرتا ہے تو یہ تو اس کی عادت ہے)

اس سے معلوم ہوا کہ فقیر و ملوس کی عادت تواضع ہی ہو ا کرتی ہے۔ یہ گفتگو تو حدیث کے

متعلق تھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کم کھانے والا گناہوں سے سبہولت بچ سکتا ہے جیسے
بڑھا زنا سے آسانی کے ساتھ بچ سکتا ہے۔ الغرض غور سے دیکھا جائے تو
سب گناہ زیادہ کھانے ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ جیسے مولوی سالار بخش صاحب
وعظ میں گناہوں کی فہرست گنو اگر فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب فساد مرچوں کا
ہے۔ ان کے نزدیک سب گناہ مرچوں ہی کی وجہ سے ہوتے تھے لوگ
تو اس کو ہنسی میں اڑاتے ہیں مگر میں نے اس کلام کی یہ تاویل کی ہے کہ
مرچ سے کھانا لذیذ ہو جاتا ہے اور لذت کی وجہ سے بہت کھایا جاتا ہے
اور بہت کھانا گناہوں کا سبب ہے۔ اس طرح مرچوں کو اس فساد میں
دخل ہو گیا۔

خیر مرچوں کا فساد تو ہویا نہ ہو لیکن یہ کلام محقق ہے کہ اکثر گناہ زیادہ کھانے
سے ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں مستی ہی میں سوچتی ہیں کہ کسی کو گھوڑ لیا۔ کسی کو
چھیرا دیا۔ کسی کے عاشق ہو گئے۔ بھوکے کو یہ مستیاں نہیں سوچتیں جس کے
گھر میں سال بھر کا غلہ بھرا ہوا ہو وہ تو عورتوں ہی کو گھوڑے گا اور کیا کرے گا
کیونکہ معاش کی طرف سے بیٹھ کر ہی ہے کام کچھ نہیں تو اب انہی قصوں میں
وقت گزارتے ہیں ہاں اگر کبھی ان مستوں پر مقدمات قائم ہو جاتے ہیں اس
وقت ساری مٹی ٹھل جاتی ہے اب نہ کسی کو گھوڑنے کی مہلت ہے نہ عشق ظاہر کرنے
کی ہمت ہے ہر وقت مقدمہ کی فکر لگی رہتی ہے اور اس فکر میں کھانا پینا سونا بھی
حرام ہو جاتا ہے۔ اسی لئے بزرگوں نے کھانے کہ انسان کو بیکار نہ رہنا چاہیے کسی
ذہنی کام میں لگا رہنا چاہیے۔ دین کا کام نہ ہو سکے تو دنیا ہی کے کسی مباح کام میں لگا رہے کیونکہ
مشغولی میں نفس کو مستی نہیں سوچتی توجہ کام کی طرف رہتی ہے اور بیکار ہی میں چاروں
طرف ذہن دوڑتا ہے اس راز کو حکام نے بھی سمجھا ہے۔

(موجودہ سالانہ تقریر، نیشنل کونسل برائے اسلامی تعلیم و تربیت، لاہور، ۱۹۸۷ء)

فردی اطلاع، اکثر غریبوں کا پتہ چلتا ہے۔ وہ لوگ اپنے سر پر تو گھونٹا ہی مگر سالانہ پتہ اور طریقہ کار ہی نہیں سمجھتے کوئی کوئی ان کے بعد
چند لے کر اطلاع دیتے ہیں مگر ان کو یہ پتہ نہیں کہ کوئی اطلاع دے گا اور ان کو پتہ نہیں کہ کتنے دن پہلے اطلاع دے گا اور وہ درجہ -

چنانچہ جلوس معطل دیکھا رہتے ہیں پولیس زیادہ تر انہی کی نگہداشت میں رہتی ہے اور ایسے ہی لوگوں کا نام آوارہ گردوں میں لکھا رہتا ہے اور جب کئی واردات ہوتی ہے ایسے ہی لوگوں کو پکڑا جاتا ہے۔ تو گویا حکام کے نزدیک بھی بیکاری بدمعاشی کا سبب ہے اور ظاہر بات ہے کہ جس شخص کو کوئی دھندا ہوگا وہ فضول پسندوں میں کیا خاک پھنسنے کا اسے اپنے کام ہی سے فرصت نہ ہوگی جس کو ہر روز گھاس کھودنے کی فکر ہے وہ عورتوں کو کہاں گھومنے جائے گا اور یہاں سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے ساتھ کسی فنکار کا لگا ہونا بڑی نعمت ہے۔ یہ بہت سے گناہوں کا وقایہ ہے خواہ دنیا ہی کا فکر ہو۔ پس غریبوں کو اس نعمت پر شکر کرنا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے ان کو بے فکری نہیں دی امیروں کو دیکھ دیکھ کیڑیوں کی رال چسکتی ہے کہ ہائے ہم بھی ایسے ہی بے فکر ہوتے مگر یہ خبر نہیں کہ وہ اس بے فکری سے سیکڑوں گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور تم روٹی کی فکر میں ہزاروں گناہوں سے بچے ہوئے ہو۔ خوب کہا ہے ۵

آنکھس کہ تو نگر نہ کنی گردانہ اومصلحت تواز تو بہتر دانہ
(جو ذات پاک تھے امیر نہیں بناتی وہ تیری مصلحت کو کچھ سے زیادہ بہتر جانتی ہے)

زیادہ کھانے میں علاوہ اس نقصان کے کہ وہ گناہوں کا سبب ہوتا ہے اور بھی بہت نقصان ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ہمت کر کے گناہوں سے بچا بھی رہے تو یہ نقصان تو اسے بھی ہوگا کہ نیند زیادہ آئے گی کم کھانے میں نیند کم آتی ہے۔ پیٹ تن کر جب سوؤ گے تو نیند بھی تن کر آئے گی۔

اور کچھ بھوک دکھ کر کھاؤ گے تو رات میں دو تین دفعہ خود بخود آنکھ کھل جائے گی کیونکہ نیند سے وہ تھوڑے بہت کھانا بھی جو کھا یا تھا جلد ہی ہضم ہو جائے گا پھر جب پیٹ کمر سے لگ جائے گا تو ایک کر دٹ پر لیٹا نہ جائے گا بار بار کروٹیں بدلو گے اور کئی بار آنکھ کھل جائے گی پھر چونکہ یہ مسلمان ہے اس لئے ذکر اللہ میں لگ جائے گا اور سوچے گا کہ یہ وقت اور کسی کام کا تو ہے نہیں اور صبح اٹھنے میں دیر ہے تو بیکار کیوں جاگے گا کچھ اللہ اللہ ہی کر لو تو کم کھانے والے کو طاعات کی توفیق زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ کھانے والا تو صبح کو بھی مشکل سے اٹھے گا اس لئے اس شخص کی طاعات بہت کم ہوں گی اور اگر بہت کھا نہ والا اتفاق سے کسی رات کو جاگ بھی گیا تو کھانے کا کسل ایسا ہوتا ہے کہ اسکو چار پانی سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی اور اگر اٹھ بھی گیا اور وضو کر کے نماز یا ذکر میں لگ گیا تو تھوڑی دیر میں نیند کے جھونکے ایسے آئیں گے کہ سجدہ میں پڑ کر خیر بھی نہ رہے گی یا گردن جھکا کر سوتا رہے گا۔ زیادہ کھانے میں دین کا نقصان تو ہے ہی دین کا بھی نقصان ہے کیونکہ کھانے میں اس شخص کی رقم زیادہ خرچ ہوتی ہے ایک شخص فی وقت دس روٹی کھاتا ہے اور ایک چار روٹی کھاتا ہے دونوں کے خرچ میں آدھوں آدھ کا تفاوت ہوگا۔ پھر بہت کھانے والے کو غذا اچھی طرح ہضم نہیں ہوتی آئے دن بدہضمی کی شکایت رہتی ہے جس سے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار رہتا ہے تو دواؤں میں بہت رقم خرچ ہوتی ہے اور کم کھانے والے کو غذا اچھی طرح ہضم ہوتی ہے اس کی تندرستی بنی رہتی ہے تو دواؤں میں اس کے روپے نہیں اٹھتے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک نصرانی بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک طبیب کو بھیجا تھا کہ یہ مدیترہ والوں کا علاج کیا کرے گا آپ نے طبیب کو

واپس کر دیا اور فرمایا کہ ہم لوگ بغیر بھوک کے کھاتے نہیں ہیں اور بھوک رکھ کر کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس لئے ہم کو طبیب کی ضرورت نہیں۔ (قلت اخرجہ عن السيرة الحلبيّة قال ورد في رواية انه اهدى مقوقس عظيم القبط اليه طبيباً ليد اوى مرض المسلمين فقال انجم الى بلدك فلاحاجة لنا بك فاناقوم لا ناكل حتى نجوع ونقوم عنه ولو نشيم منه اذكما قال ۱۲ جامع)

واقعی اس دستور العمل پر عمل کر کے دیکھئے سب بیماریاں خود ہی بھاگ جائیں گی۔ کبھی اتفاقی طور پر بیماری آجائے تو اور بات ہے لیکن مجموعہ امراض تو نہ ہوگا۔ اگر آجکل لوگوں کی عادت یہ ہے کہ بھوک گئے کا کھانا کھانے میں انتظار نہیں کرتے بلکہ اکثر وقت آنے کی رعایت سے کھاتے ہیں کہ کھانا گرم گرم ہے دیر میں کھا لیں گے تو ٹھنڈا ہو جائے گا لاؤ ابھی کھالیں۔ جی ہاں اس وقت کھانا تو گرم ہے مگر کھانے والا سرد ہی ہو جائے گا کیونکہ بے بھوک کھانے سے حرارت غریزہ منطفی ہو جاتی ہے معدہ میں تداخل ہو جاتا ہے بھلا کھانا ابھی ہضم نہیں ہوا تھا کہ دوسرا درپہنچ گیا اب معدہ پریشان ہوتا ہے کہ کسے ہضم کروں اور خصوصاً یہ امراء کے مشیر تو بہت غضب کرتے ہیں کہ رئیس صاحب کو بھوک نہیں ہے وہ کھانے سے انکار کر رہا ہے

میں کہتا ہوں کہ احضار مقوقس کی اس فعل میں ایک گہری پال جی وہ اس طبیب کے ذریعے ثابت اہل عرب کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا کیونکہ حارث بن ابی سفیان کا میلان ضرور ہو جاتا ہے اور طبیب بعض کے حق میں بڑا اہم ہوتا ہے تو امامانِ مہتمم کی اس طرف میلان ہوگا احسان میں ایک کشش ہے جس سے انسان بالاضطرار اس کی طرف متغیب ہو جاتا ہے پھر قدرِ طبیب کی علتِ دل ہی ہو جاتی ہے پھر اس کے بچے نفرت نہیں رہتی جی ہاں اس کی قبول کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ اہلِ متمدن مکتوبات نے بڑے ذہب کی تبلیغ کو ہی طریق اختیار کیا کہ پہلے اپنے شفا کا ٹھکانے اور طریقوں کا مفت مطالعہ کرتے ہیں اس کے بعد حکم کھانے ذہب کی تبلیغ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دقیقہ پر نظر کر کے نفعِ طبیب کو مدد فرمائی ہے نہ دیا اور گو مسلمانوں کو طبیب کی زیادہ ضرورت نہ تھی مگر استفادہ بھی نہ تھا آخر امراض تو صحابہ کو بھی پیش آتے تھے باوجودیکہ وہ اصولِ حفظِ صحت کے پابند تھے ۱۳ جامع۔

ہیں تو میٹرا پتھر پیٹ بھرنے کے لئے انھیں رائے دیتے ہیں کہ نہیں حضور کچھ تو کھا لیجئے مگر نا اچھا نہیں تمھوڑا بہت کھا کر نمک سلیمانی استعمال کر لیجئے گا یا سوڈے کی بوتل پنی لیجئے گا سب مضم ہو جائے گا۔ اس پر چاروں طرف سے تائید ہوتی ہے۔ کثرت رائے کے بعد وہ کھانا آتا ہے۔ رئیس صاحب تو دو چار جی تھے کھاتے ہیں باقی سب ان میٹروں کے پیٹوں میں اترتا ہے پھر اس کو انجام یہ ہوتا ہے کہ رئیس صاحب کا معدہ بھاڑے کا ٹٹو ہو جاتا ہے کہ بدون نمک سلیمانی یا سوڈے کی بوتل کے کھانا مضم ہی نہیں کر سکتا۔ بعضے یہ مدبر کرتے ہیں کہ سالن میں لیمو پنچوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور اب کھائیے دیکھئے کیسا مزہ آگیا ہے لیمو پنچوڑ نے سے رئیس صاحب کی بھی رال ٹپک پڑتی ہے۔ اور وہ جوں توں کھا لیتے ہیں۔ لیمو پنچوڑ نے پر مجھے ایک لیمو پنچوڑ کی حکایت یاد آئی ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ سرائے میں بیٹھا رہتا تھا اور دو تین لیمو اپنے پاس رکھتا تھا جب کوئی ذی ثروت مسافر سرائے میں کھانا کھانے بیٹھتا یہ جا کر اس کے پیالہ میں لیمو پنچوڑ دیتا کہ دیکھئے حضور اس سے سالن کیسا مزہ دار ہو گیا ہے اس کے بعد یا تو وہی ان کو بلا لیتا یا یہ خود ہی کھانے لگتے، لوگ مروت سے کچھ نہ کہتے اور یہ مفت مفت پیٹ بھر لیتا بس اس کا یہی پیشہ تھا کہ ایک پیسہ کے لیمو میں دو نوں وقت پیٹ بھر لیا کرتا تھا ایک مرتبہ کوئی مسافر دل چلا بھی آٹھہرا اس کے پیالہ میں جو اس نے لیمو پنچوڑا اور ساتھ کھانا شروع کیا تو اس نے زور سے ایک دھبہ رسید کیا تو یہ لیمو پنچوڑ کیا کہتا ہے کہ میرے ابا جان بھی مجھے یوں ہی مار مار کر کھلا یا کرتے تھے آپ نے وہ زمانہ یاد دلا دیا اور بے حیا پھر بھی کھانے سے ڈر کا مسافر بھی خاموش ہو رہا کہ جب اس نے مجھے باپ بتایا تو اب کیا کہوں۔ واقعی یہ پیٹ بھی سب کچھ

کر دیتا ہے کھانے کے حریص کو نہ حیار ہے نہ شرم۔ یہ تو منہ کی بات تھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کھانا خوب بھوک لگنے پر کھانا چاہئے یہ نہیں کہ اس کے لئے مشورے اور کیہٹیاں کی جائیں اور کثرت رائے پر فیصلہ کر کے کھایا جائے چاہے بھوک ہو یا نہ ہو اس لئے میں کھانے پر اصرار کرنے کو بہت بُرا سمجھتا ہوں کسی کو بے بھوک کھانا نہ ہر دینا ہے۔ لوگوں میں مرض ہوا کرتا ہے کہ اصرار کر کے کھلایا کرتے ہیں خاص کر عورتیں بچوں کو بہت بری طرح کھاتی ہیں۔ ایک صاحب نے یہاں غضب کیا کہ ان کے بچے نے روزہ رکھا تھا افطار میں اس نے پانی بہت پی لیا تو روٹی دکھائی یا پسنے کہا میں نے کچھ تو کھالو اس نے انکار کیا تو کیا اچھا دودھ ہی پی لیا اس نے دودھ پی لیا بس روزہ کی گرمی کے بعد جو دودھ معدہ میں پسپا ہے اسنے فوراً غلطی میں گڑ بڑ پیدا کی اور بچہ ایسا سخت بیمار ہوا کہ مرنے سے بچ گیا۔ تو بچوں کو اصرار کر کے کھلانا اور زیادہ بُرا ہے وہ تو خود ہی کھانے کے بہت حریص ہوتے ہیں اگر بچہ کبھی انکار کرے تو سمجھ لو کہ یا تو اس نے بہت ہی کھایا ہے یا کسی مرض کی وجہ سے انکار کرتا ہے۔ اب تم اصرار کر کے ہرگز نہ کھلاؤ یہ تو زیادہ کھانے کے نقصانات تھے مگر اس میں ایک خوبی بھی ہے (یہ لطیفہ کے طور پر فرمایا) وہ یہ کہ زیادہ کھانے والے کو خدا کی نعمت کی قدر بہت ہوتی ہے یہ کھانے پر بڑی محبت سے گرتا ہے اس لئے میں زیادہ کھانے والوں کو قدر دان نعمت کہا کرتا ہوں۔ کم کھانے والے کھانے پر اس طرح نہیں گرتے تو ان کو اس نعمت کی قدر زیادہ نہیں جیسے حضرت حاجی صاحب نے ایک موقع پر ایسا ہی فرمایا تھا۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت کے ایک مقرب مرید کو کسی شخص نے اپنے مال کی تقسیم کے لئے دمی بنایا تھا کہ اس کے مستحقین میں تقسیم کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ چاہا کہ حضرت کی رائے کے موافق تقسیم کروں۔ چنانچہ مستحقین کے نام ایک پرچہ لکھ کر لائے اور

حضرت سے عرض کیا کہ میں نے یہ مال ان لوگوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت کی کیا رائے ہے۔ اس پرچہ میں سارے تام ان لوگوں کے تھے جو متوکل تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے فلاں فلاں کے نام نہیں لکھے وہ کہنے لگے کہ حضرت وہ تو امراء سے مل کر مانگ لیتے ہیں سوال کر کے کھا لیتے ہیں اور یہ لوگ کسی سے مانگنے نہیں جاتے ان کی یہ حالت ہے یحببھو الجاہل الغنیہ من التعلف کر صورت دیکھ کر ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے مالدار ہیں جیسی تو کسی سے سوال نہیں کرتے اس لئے میں نے ان کو ترجیح دی کہ یہ کسی سے مانگنے نہیں جاتے۔ حضرت نے فرمایا سبحان اللہ جو نعمت کے قدر دان ہیں تم ان کو تو دیتے نہیں (جن کو پیسہ پیسہ عزیز ہے جو اس کے لئے عزت و آبرو بھی خرچ کر دیتے ہیں) اور ان کو دیتے ہو جن کو سلطنت کی بھی پروا نہیں۔ دوسرے یہ بھیک مانگنے والے اس لئے بھی زیادہ قابل رحم ہے کہ خدا تعالیٰ بھی ان کے خاص ذمہ دار نہیں چنانچہ ارشاد ہے من جعل همومہ ہما واحداہم الآخرۃ کفی اللہ همومہ کلہا ومن تشعبت بہ الهمومہ لہیبال اللہ فی امی وادھلک (ادکسات) (جو شخص سارے فکروں کو چھوڑ کر ایک فکر اختیار کر لے یعنی آخرت کی فکر تو حق تعالیٰ اس کے سب فکروں کی کفایت کرتے ہیں اور جو عود مختلف افکار میں مبتلا ہو حق تعالیٰ کو اس کی پروا نہیں کہ یہ کس جنگل میں جا کر ہلاک ہوتا ہے) آم اور متوکلین کے بارہ میں نص موجود ہے ومن ینوکل علی امنا فہو حسبہ جو خدا پر توکل کرے خدا اسے کافی ہے تو جس کا خدا ذمہ دار ہے۔ آپ کو اس کی تو فکر ہوئی اور جس کا خدا بھی ذمہ دار نہیں اس کی فکر نہ ہوئی۔ سبحان اللہ عارفین کے علوم کیسے پاکیزہ ہوتے ہیں ان کی نظر حقیقت پر پہنچتی ہے ورنہ ظاہر میں تو متوکلین کی حالت زیادہ قابل رحم معلوم ہوتی ہے مگر حاجی محتاجانے

لطیفہ کے پیرایہ میں مبتلا دیا کہ جو سچا متوکل ہے اس کو کسی کے اہتمام کی ضرورت نہیں ارحم الراحمین اس پر رحم کرنے کے لئے کافی ہے۔ باقی جو جھوٹا متوکل ہو وہ محض مدعی ہے اس کا ذکر نہیں جیسے بعض لوگ توکل کا دعویٰ کرتے ہیں یہ ایک واقعہ ہے) اور جب پریشانی پیش آتی ہے تو سوداگروں کو خطوط لکھتے کہ آجکل جاڑے کے کپڑے نہیں ہیں اتنی رقم نہیں جو بنالوں قوت دماغ کے لئے وردہ کی بھی ضرورت ہے مگر وسعت نہیں آپ دعا کریں کہ حق تعالیٰ سب باتوں کا انتظام فرمادیں۔ سبحان اللہ دعا کے واسطے بھی سوداگر ہی رہ گئے تھے اگر سچے دعا کرنا ہی مقصود تھا تو غرباء سے کرائی ہوتی اور متوکل تو اپنی ضروریات کے لئے کسی سے دعا کرانے کی ضرورت کیا ہے خدا سے خود کیوں نہیں دعا کرتا ان حرکتوں سے توکل کا نام بھی کیوں بدنام کرنا ہے۔ بس یہ شخص مخلوق کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح کہنے کو سوال نہ سمجھیں گے مگر آجکل دنیا کے معاملہ میں ہر شخص عقلمند ہے اور یہ تو کوئی ایسی دقیق بات بھی نہیں جس کو کوئی نہ سمجھ سکے کھلی ہوئی بات ہے کہ اپنی حاجات نظر ہر کر کے دعا کرانے کا مطلب۔ بجز سوال کے اور کیا ہے اگر اس پر بھی توکل چلا جا رہا ہے۔ توکل کیا ہوا پی بی تیزہ کا وضو ہو گیا۔ پی بی تیزہ ایک فاحشہ عورت تھی کسی بزرگ نے اس کو نماز کی تاکید کی اور اپنے سامنے وضو بھی کرا دیا کہ اس طرح وضو کیا کرتے ہیں۔ نماز بھی سکھلا دی ایک مدت کے بعد وہ بزرگ پھر اس کے پاس سے گذرے۔ پوچھا پی تیزہ نماز پڑھتی ہو۔ کہا حضور رور بائچوں وقت پابندی سے پڑھتی ہوں۔ پوچھا وضو بھی کرتی ہو کہنے لگی کہ وضو تو اس روز آپ نے کرا دیا تھا۔ اللہ کی بندی اسی وضو سے برسوں نماز پڑھتی رہی۔ بس جس طرح اس کا وضو نہ سونے سے ٹوٹتا تھا

نہ چشما پاخا سے نہ زنا کاری سے اسی طرح آجکل بعض لوگوں کا توکل ہے کہ سوال بھی کر لیں اور متوکل کے متوکل بنیں استغفر اللہ غرض میں کہہ رہا تھا کہ جو امرار تک اور چورن کے سہارے کھانا کھاتے ہیں وہ مرض کو دیکھتے ہیں اسی طرح جو لوگ مشہتیا سے قوت جماع کو بڑھاتے ہیں وہ اپنی صحت برباد کرتے ہیں اس کے لئے بھی یہی قاعدہ ہونا چاہئے کہ بدون سخت تقاضے کے بی بی کے پاس نہ چائیں مشہتیا کے استعمال سے قوت زیادہ نہیں ہوتی ہاں استقار ہو جاتا ہے جیسے استقار والا کتنا ہی پانی پی لے مگر پیاس نہیں بجھتی یہی حال ان لوگوں کا ہو جاتا ہے کہ کثرت مقاربت سے بھی ان کی پیاس نہیں بجھتی تو یہ صحت کی دلیل نہیں بلکہ سخت مرض ہے جبراً اینجا خطرناک ہے اطباء نے استقار کی بیماری تو لکھی ہے مگر استطام کا مرض کسی نے نہیں لکھا مگر ہم نے یہ مرض بھی دیکھا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا وہ کھاتے ہیں اور تسک کرتے ہیں اور تسک کر کے پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بزرگوں نے زیادہ کھانے کے یہ نقصانات دیکھے اس لئے ترک طعام کو مجاہدہ میں داخل کیا اور دوسری چیز تھی زیادہ سونا سوزیادہ سونے میں یہ نقصان ہے کہ اس سے ہرودت بڑھ جاتی ہے جس سے قوت فکر یہ کم ہو جاتی ہے اور قوت فکر یہ کسی سے دنیا اور دین دونوں کے کام خراب ہوتے ہیں۔ نیز اس سے امور انتظامیہ میں بہت خلل پڑتا ہے ایسے شخص کو پابندی اوقات کبھی نصیب نہیں ہوتی سوچنا یہ ہے کہ آج سویرے اٹھ کر فلاں فلاں کام کروں گا تیند آئی تو وقت کے بہت بعد آنکھ کھلی اب اس کام کو دوسرے کاموں کے وقت میں کرتا ہے۔ دوسرے کاموں کو کل پر رکھتا ہے پھر دوسرے

دن ادا کرنا ہے کہ آج دوپہر کو ایک گھنٹہ سوؤں گا پھر سویرے اٹھ کر کچھ کام کروں گا۔ وہاں ڈھائی گھنٹہ کے بعد آٹھ گھنٹہ کھنی تو پھر سارا نظام درہم برہم ہو گیا روز بھی قصہ رہتا ہے۔ اس لئے یہ شخص کبھی منتظم نہیں ہو سکتا اور بے انتظامی جڑ ہے بہت سی خرابیوں کی اس سے دین کو بھی ضرر پہنچتا ہے اور دنیا کو بھی چنانچہ آجکل ہمارے بھائی دوسری قوموں کو دیکھ دیکھ کر ترقی کی ہوس کہتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی ترقی کا راز کیا ہے اس کو بھی اختیار کریں یاد رکھو ہر کام میں ترقی انتظام سے ہوتی ہے جو کام جماعت کے متعلق ہو اس میں انتظام اتحاد و اتفاق سے ہوتا ہے جب سب کام کرنے والے متفق ہوں اور ہر شخص منتظم ہو اس وقت ترقی ہو سکتی ہے مگر ہمارے بھائیوں کا سارا انتظام تقریروں اور تحریروں تک ہوتا ہے تجویزیں بہت لمبی لمبی اور خوشنما ہوتی ہیں مگر جب کام شروع کریں گے تو اس بے انتظامی سے جو چاروں بھی نہ چل سکے اور اس کا تجربہ کر لیا جائے کہ انتظام وہی شخص کر سکتا ہے جو کم سوتا ہو۔ سوچے اٹھتا ہو علاوہ ازیں زیادہ سولے میں جس قدر وقت صرف ہوگا اس میں کچھ کام نہ ہوگا نہ دنیا کا نہ دین کا یہ سارا وقت بیکار جاتا ہے بس بقنا وقت طبعی نیند کا ہے (جس کی مقدار اظہار نے ۶ گھنٹہ لکھی ہے جامع) وہ تو ضرورت میں صرف ہوا باقی سب رائیگاں گیا تو زیادہ سولے سے دنیا کی بھی کمی اور دین کا بھی نقصان ایسے شخص کی کافر تازیں بے وقت یا تنگ وقت میں ادا ہوتی ہیں خصوصاً عشا اور فجر اور تہجد تو اُسے کہاں نصیب اب تیسری چیز ہے زیادہ بولنا

بزرگوں نے اس میں یہ نقصان دیکھا کہ اس کے ہوتے ہوئے گناہوں سے بچنا مشکل ہے۔ چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جو لوگ زیادہ بک بک کرتے ہیں وہ جھوٹ اور نغیبت میں ضرور مبتلا ہو جاتے ہیں اور کثرت کلام کے ساتھ ہر بات سوچ کر کرنا جو تدبیر ہے معاصی لسان سے بچنے کی دشوار ہے۔ اور اگر بالفرض کوئی شخص گناہوں سے بچا بھی رہا تو ایک نقصان سے تو کسی طرح بچ ہی نہیں سکتا وہ نقصان کیا ہے ؟

دل ز پر گفتن بے سر و در بدن گر چہ گفتارت بود در بدن

(دل زیادہ بولنے سے بدن میں مردہ ہو جاتا ہے اگرچہ تیری گفتگو بدن کوئی ہی جیسے کوئی بولے)
یعنی کثرت کلام سے دل مرجھاتا ہے ظلمت پیدا ہوتی ہے قساوت قلب پیدا ہو جاتی ہے اور یہ وہ بلا ہے جس کے بعد کسی گناہ میں مبتلا ہو جانا بھی بعید نہیں ساری طاعات کا مدار حیات قلب پر ہے۔ نیک کاموں کی توفیق نور قلب سے ہوتی ہے اور تمام معاصی کا منشاء قساوت و ظلمت قلب ہی ہے۔ جب قلب میں حیات و نور ہی نہ رہا بلکہ اس کے بجائے قساوت و ظلمت پیدا ہو گئی تو اب یہ شخص سب گناہوں کے لئے قابل ہو جاتا ہے۔ پس کثرت کلام کے ساتھ گناہوں سے بچنا چند دن کا ہوتا ہے پھر معاصی کی طرف میلان ہونے لگتا ہے۔ اب رہی چوتھی چیز یعنی زیادہ میل جول سواں میں یہ نقصان ہے کہ جتنا وقت اختلاط میں صرف ہوتا ہے اتنی دیر یہ شخص بیکار رہتا ہے۔ دین کا کوئی کام اس

لہذا اس سے مراد وہ لغزت ہے جو اقوال مباحہ میں ہوا، اگر اصرار علیہ و ترویج طاعتین کے لئے ہو جس پر کام شرعی و مسائل سلوک کی تحقیق بھی داخل ہے وہ اس سے خارج ہے کیونکہ کثرت اقوال مباحہ میں نہیں بلکہ اقوال واجبہ یا حجتہ میں ہے اور ایسے اقوال سب داخل دیکریں اور دیکریں سے حیات قلب اور نور پر نازل ہوتی ہے تا فہم عام

سے نہیں ہوتا رہا یہ کہ مسلمانوں سے ملنے میں بھی تو ثواب ہے تو اس سے مراد بقدر ضرورت ملتا ہے۔ اپنے پاس آنے والوں کی تواضع دس پندرہ منٹ میں ہو سکتی ہے اس کے لئے گھنٹے صرف کرنا وقت کو ضائع کرنا ہے زیادہ میل جول میں معمولات کی پابندی نہیں ہو سکتی ایک کام لے کر بیٹھے تھے کوئی ملنے آگیا تو کام رخصت ہوا اب باتوں میں گھنٹے لگا دیئے جاتے ہیں جس سے سارے کاموں کا پھٹرا ہو جاتا ہے تو ایسا شخص ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بے انتظامی دنیا اور دین دونوں کے لئے مضر ہے دوسرے اختلاط میں خاموشی دشوار ہے عواد بخواہ بولنا ہی پڑتا ہے جس میں اکثر غیبت و شکایت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیسرے کثرت اختلاط سے باہم دوستی ہو جاتی ہے جس میں بعض دفعہ اپنے راز دوسرے پر ظاہر ہو جاتے ہیں پھر یہ دوست اپنے دوسرے دوستوں پر ان رازوں کو ظاہر کر دیتا ہے کیونکہ اس کو اظہر و یا ہی اعتقاد تھا جیسا تم کو اس پر مگر بعض دفعہ ان میں تمہارا کوئی دشمن ہوتا ہے جو راز کو معلوم کر کے تم کو ضرر پہنچا دیتا ہے۔ نیز بعض دفعہ خود آپ کا دوست ہی بدل جاتا ہے اور دوست جب دشمنی پر آمادہ ہوتا ہے تو وہ اور دشمنوں سے زیادہ ایذا دیتا ہے۔ اسی لئے عرب کی مثل ہے اتق شرمن اخصنک الیہ یعنی جس پر تم نے احسان کیا ہو اس کے شر سے بچتے رہو۔ اور آجکل یہ کچھ بعید نہیں کیونکہ اس زمانہ میں دوستی اور محبت اکثر اغراض کے لئے ہوتی ہے، جب تک غرض پوری ہوتی رہی دوست ہیں اور جس دن اغراض میں کمی آئی اس دن سے دشمن ہیں۔ چنانچہ بجز یہ ہو گیا کہ جن لوگوں پر پورا اعتماد تھا کہ یہ دوستی سے کبھی منہ

بدلیں گے وہ بھی اپنی اعسراف میں کسی وقت نقصان دیکھ کر بالکل بدل گئے اور ایسے بدلے کہ دشمن سے بھی بدتر دشمن بن گئے پھر دشمنی سے دنیا کا ضرر تو ہوتا ہی ہے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس صورت میں اطمینان قلب فوت ہو جاتا ہے اور اطمینان قلب سب کاموں کی جڑ ہے دین کا تو کوئی کام بدون اطمینان قلب کے اچھی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے بغیر دنیا کا بھی کوئی کام نہیں ہوتا تو اختلاط میں یہ کتنا بڑا ضرر ہے۔ ہمارے حاجی صاحب کو جمعیت قلب کا بہت اہتمام تھا اسی لئے حضرت نے سالکین کو وصیت کی ہے کہ کسی سے نہ دوستی بڑھائیں نہ دشمنی پیدا کریں بس سب سے معمولی صاحب سلامت رکھیں۔ کیونکہ دشمنی تو پریشانی قلب کا سبب ہے اور آجکل دوستی بھی اس کا سبب ہو جاتی ہے (جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا)۔

اس تفصیل سے آپ کو زیادہ کھانے زیادہ سونے زیادہ بوجھ زیادہ میل بھول بڑھانے کے نقصانات اور مضمر میں بخوبی معلوم ہو گئی ہوں گی۔ پس گو یہ چاروں فی نفسہ مباح ہیں مگر ایسے مباح ہیں کہ تمام گناہوں کا سلسلہ نسب انہی تک پہنچتا ہے۔ اس لئے بزرگوں نے ان کے ترک کو مجاہدہ میں داخل کیا خلاصہ یہ ہوا کہ مجاہدہ تو ترک معاصی ہی ہے مگر ترک معاصی عادتاً ان تروک اربعہ مباحہ پر موقوف ہے تو ان کا ترک بھی مجاہدہ ہے (لان مقتدرۃ الواجب واجب جس پر واجب موقوف ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے)۔

الحمد للہ اس تقریر سے ان ارکان اربعہ کا مجاہدہ میں داخل ہونا واضح ہو گیا اور تقسیم مذکور پر بھی اشکال نہ رہا کیونکہ حاصل تقریر کا یہ ہوا کہ مجاہدہ

حقیقہ تو ارتکاب طاعات و اجتناب معاصی ہی کا نام ہے اور اس معنی کریمہ ارکان اربعہ مجاہدہ میں داخل نہیں تھے مگر چونکہ اجتناب معاصی عادتاً انہی پر موقوف ہے اس لئے حکماً یہ بھی مجاہدہ میں داخل ہو گئے تو اب مجاہدہ کی دو قسمیں ہو گئیں۔

(۱) مجاہدہ حقیقہ یعنی فعل طاعات و ترک معاصی۔ (۲) مجاہدہ حکمیہ یعنی ترک المباحات التي تجرالی المعاصی والی ترک الطاعات (یعنی ان مباحات کا چھوڑنا جو ارتکاب معاصی و ترک طاعات کی طرف مفضی ہوتے ہیں اور وہ یہی چار مباحات ہیں جن کا ذکر بالتفصیل اوپر ہو چکا ہے ۱۲ جامع)

ایسے مباحات کا ترک کرنا یہ حکمی مجاہدہ ہے۔ اور چونکہ بوجہ مقدمہ ہونے کے یہ حقیقی ہی کے حکم میں ہے اس لئے اس کے فضائل بھی وہی ہیں جو حقیقی کے فضائل ہیں اور اس کا اہتمام بھی ویسا ہی ضروری ہے جیسا حقیقی مجاہدہ کا اہتمام ضروری ہے۔ اب رہا ایک اشکال وارد ہوگا وہ یہ کہ جب ان مباحات اربعہ کا ترک کرنا حقیقی مجاہدہ نہیں بلکہ حکمی ہے تو اس کی کیا وجہ کہ صوفیہ نے مجاہدہ کے بیان میں حقیقی سے تعرض ہی نہ کیا بلکہ محض مجاہدہ حکمی کے بیان پر اکتفا کر گئے حالانکہ حقیقی احق بالذکر تھا تو بات یہ ہے کہ مجاہدہ حقیقہ کا مجاہدہ ہونا تو ظاہر تھا اس کے بیان کی ضرورت نہیں سمجھی کیونکہ بیان اسی بات کو کیا جاتا ہے جو خود سمجھ میں نہ آ سکے اور جو بات از خود سمجھ میں آ سکے اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اس قاعدہ کو صوفیہ نے سنت نبویؐ پر عمل اور عبادت الہیہ سے اغذ کیا چنانچہ شریعت نے اسی بات کا امر کیا ہے جس کی طرف از خود توجہ نہ ہو اور اسی بات سے منع کیا ہے جس سے لوگ کم بچتے ہوں۔ چنانچہ شراب نوشی سے منع کیا ہے

پیشاب نوشی سے نہیں منع کیا کیونکہ شراب نوشی میں لوگوں کو ایسا ارتقا اور پیشاب بھلا کون پیتا ہے تو اُس سے منع کرنے کی ضرورت تھی اس سے منع کرنے کی ضرورت نہ تھی اس سے تو انسان کی طبیعت خود بھی بچتی ہے ہاں پیشاب لگ جانے کے احکام شریعت نے بیان کئے ہیں کیونکہ اس میں ابتلا متوقف ہے اسی عادت و سنت کے موافق صوفیہ نے مجاہدہ حقیقہ سے تعرض نہیں کیا کیونکہ جانتے تھے کہ اس کا مجاہدہ ہوتا کسی مسلمان پر مخفی نہ ہوگا اصل وجہ تو اس کے بیان نہ کرنے کی یہ تھی مگر اب جاہل صوفیہ بلکہ بہت سے لکھے پڑھے صوفی بھی اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ وہ مجاہدہ بس انہی ارکان اربعہ کو سمجھتے ہیں جن کا تعلق مباحات سے ہے اور اعمال واجبہ اور ترک مباحات کا کچھ بھی اہتمام نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک صوفی رات بھر جاگتے تھے اور اس غرض کے لئے ایون کھا یا کتے تھے سبحان اللہ سونے سے تو پرہیز جوتی نفس مباح تھا اور نشہ کی چیز سے پرہیز نہیں جو حرام اور اتسل درجہ مکروہ تخریمی تو ضرور ہے، کیونکہ ایون بے قدر سکر کھانا حرام ہے اور اگر قدر سکر سے کم ہو تو ضرورت کے وقت جائز ہے بلا ضرورت مکروہ ہے اور جاگنا کوئی ضرورت ہے جس کے لئے ایون کا استعمال جائز ہو جائے۔ بس ان حضرات کی وہی مثال تھی کہ گڑ کھا دیں اور گٹنگلوں سے پرہیز جیسے آجکل بعض مولوی ان باتوں سے تو منع کرتے ہیں جن کو وہ خود بھی پہلے جائز سمجھتے اور کرتے آتے تھے اور ان باتوں سے نہیں روکتے جن کو ہمیشہ سے حرام سمجھتے تھے۔ اور اگر کسی نے کسی کام کے متعلق ان سے کہا بھی کہ یہ تو گناہ ہے شرک ہے اس سے بھی تو منع کرنا چاہیے۔ تو یہ جواب دیتے ہیں

میاں اس وقت تو کام ہونے دو گناہ کو بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ یہی مذاق اس صوفی کا تھا کہ اس وقت تو جاگنا چاہیے انہوں کے گناہ کو بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ بھلا ان علماء سے کوئی پوچھے کہ جب تم گناہوں سے مخلوق کو نہیں روکتے تو مباحات سے کیوں روکتے ہو اور جو شخص ان مباحات کا ارتکاب کرے اس پر ملامت اور طعن کیوں کرتے ہو گناہوں میں تو اتنا تساہل اور مباحات سے اتنا اجتناب یہ تو وہی مثال ہوئی جیسے ایک شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تھا اُسے حل رہ گیا۔ بچہ ہوا۔ بدنامی ہوئی کسی دوست نے کہا کجنت تو نے عزل ہی کر لیا ہوتا جو اس بدنامی کی تو نوبت نہ آتی تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہاں خیال تو ہوا تھا مگر میں نے یہ سنا تھا کہ عزل مکروہ ہے، اس لئے نہ کیا جی ہاں اور زنا تو بہت حلال تھا و اہیات مثال تو گندہی ہے مگر آجکل کی حالت کے مطابق ہے۔ بہر حال مجاہدہ کی دونوں ہی قسموں کا اہتمام لازم ہے اور یہاں علماء خشک کی غلطی بھی ظاہر ہو گئی جو صرف اعمال واجبہ و ترک معاصی ہی کا اہتمام کرتے ہیں مجاہدہ حکمی کا بالکل اہتمام نہیں کرتے بلکہ اس کو مجاہدہ شرعیہ سے خارج سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ترک مباحات مجاہدہ کیونکر ہو گیا سو میں بتلا چکا ہوں کہ مجاہدہ حقیقیہ عادتاً ان مباحات کے ترک ہی پر موقوف ہے بدون اس کے ارتکاب طاعات و ترک معاصی میں سہولت نہیں ہوتی اور مقدمہ مامور بہ کا مامور بہ ہوتا ہے تو یہ بھی مجاہدہ شرعیہ میں داخل ہے اور اس کا اہتمام بھی دیا ہی ضروری ہے بلکہ ایک اعتبار سے مجاہدہ حقیقیہ سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ

سرچشمہ شاید گرفتہ بہ میل ۶ چو پر شدہ مشاید گزشتہ پہل

کسی چشمہ کی ابتدا کو سر کی سلائی سے بھی بند کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ پانی سے بڑ ہو گیا تو ہاتھی کے گدڑے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا)

قاعدہ یہی ہے کہ مقاصد سے زیادہ مقدمات کا اہتمام کیا جاتا ہے تب مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ نحو و صرف میں اس قدر محنت کی جاتی ہے کہ علوم مقصودہ میں اس کی آدمی محنت بھی نہیں کی جاتی۔ بعض دفعہ مطالعہ کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ سبق کا بھی اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ مفتاح استعداد ہے۔ اگر مطالعہ کی استعداد پیدا ہوگئی تو سبق کو بدون استاد کے بھی سمجھ لے گا۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے لا تقربوا الزنا فرمایا ہے (کہ زنا کے پاس مت جاؤ)۔

لا تفعلوا الزنا نہیں فرمایا کہ لا تقربوا الزنا سے مقدمات زنا سب حرام ہو گئے جیسے نگاہ کرنا تصور کرنا۔ خلوت میں نا محرم کے پاس بیٹھنا اس کو ہاتھ لگانا وغیرہ وغیرہ کیونکہ اگر ان مقدمات کو حرام نہ کیا جاتا تو لوگ ان میں شامل کرتے اور مقدمات میں مبتلا ہو کر پھر بچنا مشکل ہے پھر تو وہ یہ کہے گا کہ

در میان قبح و ریائختہ بندم کرده باز می گوئی کہ دامن ترکمن چارباش
(دریا کی گہرائی میں ایک تختہ سے باندھ دیا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تو دامن ترکمن کو چارباش
نا محرم کے ساتھ خلوت میں بیٹھ کر پھر معصیت سے بچا رہنا بہت ہی دشوار ہے
شیطان کا مقولہ ہے جو اس نے بیٹھے بزرگوں سے کہا تھا کہ اگر خلوت میں جہنم
جیسا مرد اور رالبعہ بھری جیسی عورت جمع ہو جائیں تو میں ان کے خیالات
بھی خراب کر دوں پھر ہماری اور آپ کی تو کیا ہستی ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ
کی یہ بڑی رحمت ہے کہ جس کام سے منع کرنا چاہا اس کے مقدمات کو بھی
حرام کر دیا۔ اگر مقدمات حرام نہ ہوتے تو پھر معاصی سے بچنا بہت لوگوں کے

حق میں گویا تکلیف الاطلاق ہو جاتا گو یا بھلا ایک بھوکا آدمی تنہا گھر کے اندر نہ رہے۔
بھکا ہے اور روٹی کے سامنے بیٹھا رہے اور روٹی سے میرے کئے رہے بہت مشکل
ہے۔ ہاں روزہ دار ہو تو شاید بچا رہے۔ اور اگر روزہ بھی نہ ہو یا یہ شخص روزہ
کی فرضیت ہی کا قائل نہ ہو تو پھر بھوکا اس حال میں کھانے سے رکنا دشوار ہے
شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

لمجدوگر سزدرخانہ خالی برخواں عقل باور کند کہ رمضان اندیشد
ہمگر خدا بھوک کا مارا کسی خالی گھر میں کھانے لگے ہوئے دسترخوان پر ہو تو عقل
اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ وہ رمضان کے احترام سے باز رہے گا

اسی لئے حق تعالیٰ نے نظر بد سے بھی منع کر دیا گو اس میں کلفت بہت ہوتی ہے مگر
دفعۂ نگاہ پڑ جانے کے بعد اس کو فوراً پھیر لینا بڑا گراں گذرتا ہے مگر یہ کلفت تو
ایک ساعت کے لئے ہے اگر نگاہ بھر کر دیکھ لیتا تو شاید ساری عمر کا وبال چلتا
جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے

دردن بیند من ز غم بے نشان زوہ بخرتم کہ عجب تیر بے کماں زوہ
میرے سینے کے اندر تو نے ز غم بے نشان لگایا ہے میں حیرت زدہ ہوں کہ تو نے
عجب تیر بے کماں مارا ہے۔

واقعی تیر نگاہ بہت سخت ہوتا ہے یہ تو بعض دفعہ دل میں بیٹھ کر بھلنا
جانتا ہی نہیں۔ چنانچہ بعض لوگ اس نگاہ کی بدولت ایمان سے بھی گئے شیخ ابن
القیم نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایک لڑکے پر عاشق تھا محبوب اس سے بیرخی
کرتا تھا حتیٰ کہ اسی غم میں وہ مرنے لگا کسی نے معشوق کو اطلاع دی اس کو
رحم آیا اور اس کے ملنے کے لئے چلا کسی نے عاشق کو خبر کر دی کہ وہ آ رہا ہے
یا تو مر رہا تھا یا سنبھلے ہی اٹھ بیٹھا لڑکے نے راستہ میں پہنچ کر کہہ میری

بدنامی ہوگی ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنے گھر کا راستہ لیا اور اس شعر پر عمل کیا ہے
 کہا اس بت سے مرتا ہے وہ مومن کہا میں کیا کروں مرضی خدا کی
 کسی نے عاشق کو اس کی بھی اطلاع کر دی کہ وہ تو اپنے گھر کو لوٹ گیا بس یہ سننے
 ہی گر پڑا اور نزاع شروع ہو گیا لوگوں نے کلرے تو جسد کی تلقین کی تو بجائے
 کلمہ کے معشوق کو خطاب کر کے کہتا ہے ۛ

رضان افصحی الی عواد ۛ من دحیة الخالق الجلیل

دلبر!ں جب اپنی ادا دلبری سے اپنی نزاکت حسن کا اظہار کرتے ہیں تو بڑے

بڑے زاہدوں کے ایمان میں رختہ ڈالتے ہیں)

اور اسی پر ختم ہو گیا نعوذ باللہ۔ اسی طرح میرے شناسا ایک بوٹھے قاضی صاحب
 نمازی ثقہ حیدر گندار تسبیح گردان کسی یہودی پر عاشق تھے خود مجھ سے کہتے تھے کہ
 میرا تو نہ دین رہا نہ مذہب رہا میرا تو وہی دین ہے جو اس کا ہے اگر وہ مسلمان ہے
 تو میں مسلمان ہوں اگر وہ یہودی ہے تو میں یہودی ہوں اگر نصرانی ہے تو میں
 نصرانی ہوں انا للہ وانا الیہ راجعون میں نے کہا تو یہ کیجئے خیر تو یہ کرنی لوگ
 اس نظر بد کو بھلی بات سمجھتے ہیں مگر یہی کج فہم جڑ ہے سارے ناپاک عشق کی جبر
 میں کہیں ایمان تک بھی برباد ہو جاتا ہے تو کیا اب بھی یہ بھلی چیز ہے یہ تو بہ
 سخت احتیاط کے قابل ہے کسی نے خوب کہا ہے ۛ

دلبر!ں گرد دلبری زبیاں کنتہ ۛ زاہداں را رختہ درایاں کنتہ
 اس لئے مجاہدہ حکم کو غیر ضروری سمجھنا زاہدان خشک کی غلطی ہے جیسا
 حقیقی مجاہدہ کا اہتمام نہ کرنا۔ جہلا، صوفیہ کی غلطی ہے یہاں تک جو
 کی حقیقت اور اس کے اقسام معلوم ہو گئے اور اس پر جو اشکال
 وارد ہوئے تھے ان کا جواب بھی ہو گیا۔ اب سمجھئے کہ مجھے اصل دیر

طاہرات کی حکمت بیان کرتا مقصود ہے جو اس نرہاد میں (یعنی رمضان میں) کی جاتی ہیں تو حق تعالیٰ نے اول یہ مضمون قلب میں ڈالا کہ مشترک حکمت ان افعال کی مجاہدہ ہے اور یہ مضمون اجمالاً متقدمین کے کلام میں بھی موجود ہے پھر یہ بات ذہن میں آئی کہ مجاہدہ کی دو قسمیں ہیں حقیقی اور حکمی۔ اس کے بعد میرے دل پر یہ بات وارد ہوئی کہ ان عبادات میں تفصیل حکمت یہی چار مجاہدے ہیں جن کو صوفیہ مجاہدہ کے ارکان اربعہ قرار دیتے ہیں چنانچہ ان عبادات میں ایک تو روزہ ہے اس کی حکمت تقلیل طعام ہے۔ دوسری تراویح ہے اس کی روح تقلیل منام ہے۔ تیسری عبادت ان ایام کی تلاوت قرآن ہے۔ تلاوت قرآن کو ان ایام سے خاص خصوصیت ہے اس کا ثبوت فعل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کے علاوہ بھی آپ اس زمانہ میں تلاوت قرآن زیادہ کرتے اور قرآن کا اہتمام بہت فرماتے تھے کیونکہ ذکر کرنا خاص اہتمام ہے تو گویا اس طرح رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت قرآن زیادہ کرائی گئی ہے اور کثرت تلاوت کے لئے تقلیل کلام لازم ہے۔ جب آدمی قرآن پڑھتا رہے گا تو یقیناً باتوں میں کمی آئے گی تو تلاوت قرآن کی روح تقلیل کلام ہے۔ چوتھی عبادت اخیر رمضان میں اعتکاف ہے اس کی روح تقلیل اختلاط مع الانام ہے کیونکہ اول تو بہت لوگ مسجد میں آتے ہی نہیں جیسے ایک گنوا کا قصہ ہے اس کا پھڑا چھوٹ کر مسجد میں گھس آیا وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا تو مسجد کا ملا بُرا بھلا کہنے لگا کہ لوگ نہ نماز پڑھیں نہ کچھ کریں اور جا تو روں کہ مسجد میں جھوڑ دیتے ہیں تو گنوار کہتا ہے کہ بس زیادہ کیوں بڑبڑ لگائی ہے

بیوقوف جانور تھا اُگیا کبھی نہیں بھی آتے دیکھا ہے ایسے لوگوں کے نزدیک تو مسجد میں آنا آدمیوں کا کام ہی نہیں جانوروں کا کام ہے ایسے تو بھلا مسجد میں کیوں آنے لگے اور جو لوگ آتے بھی ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ بس نماز پڑھی اور اپنے گھر کا رستہ لیا مسجد میں ان کا دل لگتا ہی نہیں جو نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھیں اللہ اللہ کریں یا قرآن پڑھیں وہ تو نہ معلوم نماز کے لئے بھی دس پانچ منٹ کس مصیبت سے مسجد میں ٹھہرتے ہیں۔ دن بھر چوپایوں میں باتیں بناتے رہتے ہیں اس سے ان کی کسی کام میں ہرج نہیں ہوتا اور مسجد میں اگر امام نے نمازیوں کے انتظار کے لئے جماعت میں کچھ دیر کر دی تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں قید ہی کر لیا۔ ہمارے کام کا ہرج ہو رہا ہے۔ چنانچہ کانپور میں ایک شخص کہتے تھے کہ میں تراویح پڑھ کر گھر جاتا تھا ایک مسجد میں سے تراویح پڑھ کر لوگ بھل رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ تراویح کیا ہے قرطینہ؟ جب ان لوگوں کو نماز پڑھنا بھی قرطینہ معلوم ہوتا ہے تو نماز کے بعد تو وہ کیا مسجد میں ٹھہریں گے اسی لئے الم ترکیف کی مسجد ڈھونڈتے پھرتے ہیں تاکہ جلدی سے قراغت کر کے گھر کا رستہ لیں۔

بزرگوں نے کہا ہے۔ المذمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافع فی المسجد کالطیر فی القفس۔ یعنی مؤمن کی حالت مسجد میں ایسی ہوتی ہے جیسے بھلی پانی میں ہو کہ اس کو مسجد میں اگر راحت و سکون حاصل ہوتا ہے اور منافعی کی حالت مسجد میں ایسی ہوتی ہے جیسے پرندہ پنجرے میں قید ہو قلت و یشہد لہ حدیث اذا رأیتہ الرجل یتعاهد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان فان اللہ تعالیٰ یقول انہا یحرم مساجد اللہ من امن باللہ

الآیۃ اخرجہ احمد وابن حنیئ والترمذی وابن ماجہ والدارمی وابن
سرویہ من حدیث ابی الہیثم عن ابی سعید مرفوعاً بهذا وقال
الترمذی انه عن غریب صحیحہ ابن حزمۃ وابن حبان والحاکم
ولفظ الدیلمی عن معاوی بن جبل بہ مرفوعاً اذا رایتہ الرجل یلزم
المسجد فلا تخرجوا ان تشہدوا لہ انه مومن اھ مقاضد حسنہ ص ۱۸
قلت ولما کان لزوم المسجد وتعاہدہ من علامۃ الایمان کان
عکسہ من علامۃ النفاق ویستثنیٰ منہ من لا یقدر علی زیادہ لکمف
فی المسجد لغلبۃ ہیبتہ حضرتہ اللہ علیہ فمثلاً یمخرج من المسجد سریعاً
کما فرغ من الفرض لہو مؤمن کامل حقاً لکون قلبہ متعلقاً بالمسجد
واثماً وملاً زماً لہ ولولہ یلزمہ بالکمف الطویل اولعذرا اخرہ جامع
الحدیث ہادی جماعت کالقب مخالفین نے مسجد کا سینڈھا رکھا ہے کہ
ان کو مسجد کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں ہر وقت مسجد ہی میں پڑے رہتے
ہیں اس میں انہوں نے ہمارے مومن کامل ہونے کا اقرار کر لیا۔ والفعل
ما شہدت بہ الاعداء وہ تو ظن کی نیت سے کہتے ہیں، مگر ہم اس
لقب سے خوش ہیں۔

کیرا میں ایک طالب علم کو کسی نے کہا تھا کہ وہ آرہے ہیں مسجد کے
سینڈھے تو اس نے خوب جواب دیا کہ پھر بھی دنیا کے کتوں سے تو افضل ہیں
والدنیا حیفہ و طالبہا کلاب (۳) خبر بھی ہے یہ مسجد کے سینڈھے کیسے ہیں
یہ ایسے سینڈھے ہیں کہ جب ان کو دین کی مٹی سوچتی ہے تو سارے عالم پر حکومت
کرتے ہیں۔

گدائے میکدہ ام لیک قریبی ہیں کہ نازیر فلک و حکم برتارہ کم

لگائے میکرہ ہوں مگر دوستی مجھ دیکھو کہ آسمان ہمناز اور ستاروں پر بکھرائی کرتا ہوں)
اور فرماتے ہیں :

میں حقیر گداؤں عشق را کس قوم شہان بے کرد و خسروان بے کلا اند
گداؤں عشق الہی کو حقیر مت جا تو کہ یہ الشراۓ شہان بے کرد و خسروان بے کلا ہوتے ہیں)
اور فرماتے ہیں :

دینا لیں کامرندان بخوارى سنگریدہ کیس حرفیال خدمت جام جہاں میں کردہ اند
رندان با دہ حقیقی کے کامر سقا لیں کو حقارت سے مت دیکھو کہ ان حضرات نے عاشقان حق کے
میکرہ کی خدمت کی ہے۔ یعنی ان کی صحبت میں رہے ہیں)

اور یہ باتیں ہی باتیں نہیں بلکہ اہل الشراۓ نے کر کے دکھلا دیا ہے کہ ان کے سامنے
سلاطین کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک بار حضرت شاہ سلیم حشتی رحمۃ اللہ علیہ کے
پاس غالباً جہانگیر حاضر ہوئے۔ اس وقت شاہ صاحب اپنے حجرہ میں تھے اور بہار
ایک خادم کو اپنی ایک گڈڑی دے رکھی تھی کہ اس کی جوڑیں دیکھ دے۔ خادم نے
جو بادشاہ کی سواری دیکھی دوڑ کر حجرہ کی کنڈی بلائی کہ حضرت جلدی کو اوڑ
کھولئے۔ شاہ صاحب اٹھے اور کواؤں کھول کر پوچھا کیا ہے، کہا بادشاہ کی
سواری آگئی۔ فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو عجیب مہل ہے میں تو سمجھا کوئی بڑی
سی جوں پائی ہوگی اس کو دکھلائے کو بلاتا ہے۔ یہ کہہ کر پھر اپنی جگہ جا بیٹھے بادشاہ
نے حاضری کی اجازت چاہی آپ نے اجازت دی مگر اس شان سے کہ پہلے تو
پیر سکوتر گئے تھے، بادشاہ کے آتے ہی پیر پھیلا دیئے بادشاہ کے ساتھ ایک
خشک مولوی بھی تھے ان کو یہ حرکت بہت ناگوار ہوئی کہ یہ درویش بڑے ہی بے
تہذیب ہوتے ہیں ان کو کسی کا بھی کچھ ادب نہیں۔ پوچھا شاہ صاحب
آپ نے پیر کیوں پھیلا دیئے۔ فرمایا جب سے ہاتھ سکوتر لئے پاؤں پھیلا دیئے

سبحان اللہ کیا مسکت اور یا معنے جواب تھا یعنی جو لوگ بادشاہوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ ان کی تعظیم کے لئے پیر سیٹ لیا کرتے ہیں مگر جس نے ہاتھ سیٹ لئے ہوں اس کو پیر پھیلائے کا حق ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے کہا کہ سلطان اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ کے ذمہ ان کی تعظیم واجب تھی۔ فرمایا یہ ہمارے بادشاہ ہوں گے تم تعظیم کرو۔ میرے تو غلامان غلام ہیں اس پر تو مولوی صاحب حملہ ہی اٹھے پوچھا یہ آپ کے غلامان غلام کدھر سے ہیں فرمایا کہ یہ ہوا دہوس کے غلام ہیں اور ہوا دہوس میرے غلام ہیں تو یہ میرے غلامان غلام ہوئے آپ نے دیکھا کہ یہ مسجد کے پینڈے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ خلق سے ایسے مستغنی ہوتے ہیں کہ بادشاہوں کو بھی مزہ نہیں لگاتے وہ اپنی اسکیال میں مست ہیں آخر کیوں نہ ہوں وہ ہیں کس کے دیوانے سے

ما اگر قلاشس و گر دیوانہ لیم ؟ مست آں ساقی و آں بیانہ لیم
(ہم اگر چہ تہیدست اور دیوانہ ہیں مگر اس ساقی ازل کے اولیٰ کے بیانہ کے مست ہیں)
ادھر کوئی ان کو ملے کی نیت سے دیوانہ کہتے ہے وہ اس کے جواب میں یوں کہتے ہیں سے
اوست دیوانہ کہ دیوانہ لشد ؟ مرعس را دید در خائ نشد
(وہی دیوانہ ہے جو ان کا دیوانہ نہیں، کو تو ال کو دیکھا اور گھر کے اندر نہ تھا تو یہ خود لگاؤ)
بخدا اس دیوانگی پر ہزاروں عقلیں قربان ہیں اسی بخرے کو مولانا فرماتے ہیں سے
آزمودم عقل دور اندیش را ؟ بعد از میں دیوانہ سازم خوش را
(عقل دور اندیش کو ہم نے بہت آزمایا جب اس سے کام نہ چلا تو اپنے کو دیوانہ بنایا)
ایک اور بزرگ کی حکایت ہے کہ ان کی خدمت میں ایک بادشاہ حاضر ہوا جب وہ خالقہ کے دروازہ پر پہنچا اور اندر جانے کا ارادہ کیا تو راقیبت

ٹوکا کہ بلا اجازت اندر جانے کی مانعت ہے تم یہاں ہی ٹھہرو میں شیخ سے اجازت لے کر آؤں تب جانا۔ بادشاہ جملہ ہی تو گنہگار شیخ کے خیال سے خاموش رہا کیونکہ معتقد بن کر حاضر ہوا تھا یہ بزرگوں کے خدام بھی بڑے دلیر ہوتے ہیں یہ اپنے شیخ کے حکم کے سامنے نہ کسی رئیس کی پروا کرتے ہیں بادشاہ کی چنانچہ نقیب لے شیخ کو بادشاہ کے آنے کی اطلاع دی انہوں نے اندر آنے کی اجازت دیدی تب بادشاہ صاحب اندر پہنچے جملہ یاہوا تو تھا ہی جاتے فوراً یہ مصرع پڑھا ہے درویش را دربان نہ باید ۔
(درویش کے دروازے پر دربان نہ چاہیے۔)

کیونکہ دربان تو بادشاہوں کے یہاں ہوا کرتے ہیں فقیروں کو اس سے کیا واسطہ تو ہزرگ نے برجستہ جواب دیا ہے

باید تا سب دنیا نیاید :- (چاہیے تاکہ دنیا کے کئے نہ آئیں)
یعنی یہ دربان آدمیوں کی روک ٹوک کے لئے نہیں ہے بلکہ کشتوں کو روکنے کے لئے ہے اور شان درویشی کے خلاف دربان بمعنی اول ہے نہ بمعنی ثانی بادشاہ نے اعتراض کر کے کیسی منہ کی کھائی۔ آخر اہل اللہ کس سے ڈریں اور کیوں ڈریں بس وہ تو ایک سے ڈرتے ہیں اس کے سوا کسی سے ڈرنے کی ان کو ضرورت نہیں آخر لوگ ان کا کیا کر لیں گے بیش بر میں نیست کہ مار ڈالیں گے سو یہ تو ان کا عین مقصود ہے وہ تو اس دن خوشیاں منائیں گے جس دن روح بدن سے مفارقت کریں گی ان کی تو یہ حالت ہے کہ غلبہ شوق تقاریں موت کی تمنا کیا کرتے ہیں۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں :-

ختم آں روز کویں منزل دیراں بروم :- راحت جاں طلبم وز پئے جانان بروم

نذر کردم کہ گراں آید بسرا میں علم رونے تاکہ درمیکندہ شادان و غزل خواں بروم
 (۱) میں بہت خوش ہوں گا جس دن اس منزل ویراں یعنی دنیا سے میں رخصت ہوں گا اور حق
 تعالیٰ کی نقاء سے اپنی جان کی راحت پالوں گا۔ میں نے نذر کیا ہے کہ اگر کسی دن محبوب
 حقیقی کا علم مجھے مل گیا تو کسی اللہ والے کے پاس شادان و غزل خواں جا پڑوں گا)
 یہ نری شاعری نہیں بلکہ سچا حال ہے واقعی سالک کو سچ مچ موت کی تمنا
 ہی ہوتی ہے اور یہ تمنا خلاف شرع نہیں تمنائے موت وہ ممنوع ہے جو کسی
 دنیوی تکلیف کی وجہ سے ہو چنانچہ حدیث میں نصاً نزل بہ کی قید موجود
 ہے باقی اشتیاق نقاء میں تمنائے موت ہونا یہ تو ولایت خداوندی کی دلیل
 ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں قل یا ایہا الذین ہادوا ان کنتم صَادِقِینَ ۝ دعوے
 ولایت پر تمنائے موت کا مطالبہ فرماتے ہیں جس سے صاف معلوم ہوا کہ
 حصول ولایت کے لئے تمنائے موت لازم ہے۔ تو جو چیز لوگوں کے نزدیک
 سب سے بڑی کلفت ہے عارف کے نزدیک محبوبہ کو بھرنے کیوں نہیں مانتا کہ یقین ہوتا ہے
 کہ مخلوق محمد کو نفع یا ضرر کچھ نہیں دے سکتی جو کچھ ہوگا خدا کے حکم سے ہوگا
 اس لئے اس کو نہ کسی سے طمع ہوتی ہے نہ خوف۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں
 موحّد چہ بر پلے ریزی زرش ۝ چہ قولاد ہندی نہی بر سر کش
 ائمید ہر اسش نہ باشد کس ۝ ہمیں است بنیاد توحید و بس
 (۲) جس کو توحید کی دولت ملتی ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاؤں پر
 اگر سونے کا تم لے ڈھیر ڈال دیا اس کے سر پر تموار ہندی رکھ دو تو نہ تو پہلے شخص
 اس کو امید و طمع ہوگی اور نہ دوسرے شخص سے کوئی خوف ہوگا)
 جب توحید کامل ہو جاتی ہے تو یہی حال ہوتا ہے کہ موحّد خدا کے سوا کسی کو

نافع ضرر نہیں سمجھتا اس لئے مخلوق سے بالکل بے فکر ہو جاتا ہے پھر یہ لوگ عوام سے تو کیا ڈرتے بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے پھر افسوس ہے کہ لوگ ان سے اپنی رائیوں میں موافقت چاہتے ہیں اور دباؤ ڈال کر ان کو اپنا تابع بنانا چاہتے ہیں۔ اس خیال سے وہ حال سے دست و جنتوں۔ شاید کسی کو یہاں پر یہ شبہ ہو کہ بعض دفعہ بزرگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں نامارغ میں تیل لگاتے ہیں تاکہ ضعف نہ ہو جائے۔ مضرات سے پرہیز کرتے ہیں تاکہ بیمار نہ ہو جائے، خطرات سے بچتے ہیں تاکہ کہیں جیل خانہ میں نہ پہنچ جائیں خاردار طریق میں نہیں چلتے کہ کہیں کانٹا نہ لگ جائے اس سے شبہ ہوتا ہے کہ وہ خطرات سے ڈرتے ہیں حالانکہ یہ ابھی کہا تھا کہ ان کو بجز خدا کے کسی کا خوف نہیں ہوتا تو بات یہ ہے کہ یہ

درنیا بد حال پختہ بیچ خام ۵ بس سخن کوتاہ باید والسلام
(کوئی خام شخص پختہ کار کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا پس بات مختصر کرتا ہوں اور سلام کہتا ہوں)
کامل کے حال کا اندازہ عوام کو نہیں ہو سکتا وہ اس کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ

ہر کسے از ظن خود شد یار من ۵ و ز درون من بخت اسرار من
ہر شخص اپنے گمان و قیاس کے مطابق میرا یار ہوا لیکن میرے اندورنی اسرار
کو کوئی شخص تلاش نہیں کرتا)

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جان میں دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنی جان ہے اس لحاظ سے وہ ان کو عزیز نہیں (کیونکہ وہ کسی چیز کو اپنی سمجھتے ہی نہیں) ۱۱

دوسری یہ حیثیت ہے کہ یہ سرکار کی دی ہوئی مشین ہے اس لحاظ سے وہ عزیز و محبوب ہے۔ کیونکہ سرکاری چیز ہے جو ہم کو امانت کے طور پر دی گئی ہے اور اس کی حفاظت کا حکم کیا گیا ہے اور اسی لحاظ سے عادت کبھی اپنی مدح بھی کیا کرتا ہے۔ نادانیت یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی مدح کر رہا ہے مگر حقیقت میں وہ خدا کی چیز کی مدح کر رہا ہے جو خدا ہی کی مدح ہے۔ چنانچہ حضرت غوث اعظمؒ فرماتے ہیں :-

شکرِ اللہ کہ نردیم در سیدیم دوست * آفریں باد بر من ہمت مردانہ ما

دیکھئے اپنی ہمت کی تعریف ہو رہی ہے کہ خدا کا شکر ہے ہم محبوب تک پہنچ گئے اور وصال سے پہلے نہیں مرے ہماری اس ہمت مردانہ پر فخر ہے مگر حقیقت میں خدا کی نعمت پر آفریں ہو رہی ہے کہ اس نے ہم کو ایسی ہمت دی اس لحاظ سے وہ ہماری چیز تھوڑا ہی ہے بلکہ سرکاری عطیہ ہے اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں :-

تا زرم بچشم خود کہ جالی تو دیدہ است * اُفتم بیائے خود کہ بھویت رسید است
ہر دم ہزار لوسہ زرم دست خویش را * کو دامت گرفتہ بسویم کشیدہ است
لہ میں اپنی آنکھوں پر ناز کرتا ہوں کہ انھوں نے تیرا جمال دیکھا ہے اور میں اپنے پاؤں کو بوسہ دیتا ہوں کہ یہ تیری گلی میں پہنچے ہیں۔ سنا ہر دم ہزار لوسہ اپنے ہاتھوں کو دیتا ہوں کہ انھوں نے تیرے دامن کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا ہے۔

چونکہ ان ہاتھ پیروں سے طاعات کی توفیق ہوئی اور وہ وصال محبوب کا ذریعہ بن گئیں اس لحاظ سے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور پیروں کو چومتے ہیں کہ شاہنشاہ تم نے بڑا کام کیا یہ بھی اصل میں عطیہ محبوب کی مدح ہے بلوہی فخرِ احسن صاحب گنگوہیؒ فرماتے تھے کہ وہ مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ کی خدمت میں

ماہر تھے۔ معتقد لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے اور وہ خوش ہو رہے تھے مولوی صاحب کے دل میں خطرہ ہوا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں جو اپنی تعریف سے خوش ہو رہے ہیں بزرگ کو خطرہ ہوا اطلاع ہو گئی فرمایا کہ میری تعریف تھوڑا ہی ہو رہی ہے یہ تو میرے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے کہ اس نے مجھے ایسا بنایا اور یہ کمالات عطا کئے اور میں کیا اپنے باپ کے گھر سے یہ کمالات لایا تھا جو ان کو اپنے کمالات سمجھوں۔ البتہ صرف زائد وہ اتنی نظر نہیں رکھتا اس لئے ان چیزوں کی قدر نہیں کرتا چنانچہ شہنوی میں مولانا نقل فرماتے ہیں

راہدے را گفت یارے درغل ۛ کم گرمی تا چشم را ناید خسل

(ایک زاہد سے کسی نے کہا کہ کم رویا کرتا کہ تیری آنکھیں حشراب نہ ہوں)

گفت زاہد از دویردن بیتل ۛ چشم عیند یا نہ بیند آن حال

(کہا کہ دو حال سے خالی نہیں یا تو آنکھیں جمال محبوب دیکھیں گی یا نہ دیکھیں گی)

گر لڑے بیند نور حق را چہ علم است در وصال حق دودیدہ کے کہا است

وژدہ بیند نور حق را گو بہرہ ایں چنین چشم شقی گو کور شو

دہ اگر جمال حق کو دیکھ لیا تو کیا علم ہے اللہ تعالیٰ کی وصال کی لذت کے مقابل میں چہ کہیں کہیں

اتہ اور اگر ان آنکھوں نے جمال محبوب نہ دیکھا تو ایسی آنکھوں کو جو منحوس ہیں نہ ہونا ہی بہتر ہے

تو زاہد کی نظر اس پر ہوئی ہے کہ وہ میری نظر ہے اور اگر کوئی عارف ہوتا تو اس کی نظر

اس پر ہوتی کہ ہمارے گھر کی کوئی چیز ہے

نیا و دم از خاند چیزے سخت تودادی ہمہ چیز و من چیز دست

میں اپنے گھر سے کوئی چیز نہیں لایا ہوں جو چیز ہمارے پاس ہے سب آپ کی عطا ہے اور میں بھی آپ کا ہوں

وہ اگر روتا بھی تو حدود کے اندر روتا جیسے سرکاری چکر کا استعمال حد کے

اندر کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید العاشقین ہیں مگر آنکھوں کی آپ

اتنی خاطر فرماتے تھے کہ کان یکنعل لذلک فی ہذہ وذلک فی ہذہ یعنی میری تین سلائی ایک آنکھ

میں لگاتے اور تین سلائی دوسری میں۔ اسی طرح آپ کے کبھی یہ ثابت نہیں کہ رات بھر جاگے ہوں اور امت کے لئے ارشاد فرماتے ہیں۔

ان لنفسك عليك حق وان لعبدك عليك حق الحدیث کہ تمہاری جان کا بھی تم پر کچھ حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر کچھ حق ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں درہم کو ان میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہوتا بلکہ سرکاری چیزیں ہیں جن کے کچھ حقوق سرکار نے مقرر فرمائے ہیں جن کی رعایت ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ اس لئے عادت اپنی جان میں خلاف حکم کوئی تصرف نہیں کرتا یہ راز ہے اس کا کہ عادت کسی وقت تو جان کی ذرا پروا نہیں کرتا اور کسی وقت بہت حفاظت کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جہاں حکم شریعت ہوتا ہے وہاں تو وہ جان کی پروا نہیں کرتا اور جہاں حکم نہیں ہوتا یا مانعت ہوتی ہے وہاں جان کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ شریعت نے بعض وقت جان کو خطر میں ڈالنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے لا تلحقوا بالیدایکوا لی التملکۃ جس سے فقہار نے یہ مستنبط فرمایا ہے کہ جس جگہ امید نفع موبہوم اور ضرر کا یقین یا غلبہ ظن ہو وہاں جان کو ڈالنا القار نفس فی البہاکت ہے جو شرعاً ممنوع ہے۔ نیز حدیث مرفوعہ میں ہے جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے لا یبغی للمؤمن ان یدل نفسه فاولا یا رسول اللہ وکیف یدل نفسه قال یجعل من البلاء لعل لا یطیقہ ام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کے لئے اپنے نفس کو ذلیل کرنا مناسب نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اپنے کو ذلیل کیسے کرتا ہے فرمایا کہ ایسی بلا اپنے سر دھرے جس کے تحمل کی اس میں طاقت نہیں۔ سبحان اللہ! کیا خیب تعلیم ہے کہ کام اتنا ہی اپنے

ذمہ لو جس کو کر سکو خواہ مخواہ ڈنگیں نہ مارو اور اپنی چادر سے یا ہر چیز کا لو کہ اس کا انجام بھر ذلت کے کچھ نہیں۔ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع ملتا ہے کہ یس کچھ ہو تو نہ سکا بڑے دعوے کرتے تھے کہ ایک سال میں یہ ہو جائیگا واللہ مسلمان کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ساری ساری مسرت موجود ہے مگر کوئی قدر دان بھی ہو دیکھ لیجئے اسی ارشاد کی مخالفت کر کے مسلمانوں کی آجکل کیا حالت ہو رہی ہے کہ دشمن بھی ان پر ہنستے ہیں تو عارف ایسے موقع پر ضرور اپنی جان و آبرو کی حفاظت کرے گا کہ جہاں شریعت نے جان کو خطرہ میں ڈالنے اور اپنے کو نویسل کرنے سے منع فرمایا ہو خوب سمجھ لو یہ ساری گنگو اس پر چلی تھی کہ لوگ ملاحوں کو مسجد کے سینڈھے کہتے ہیں میں نے کہا تھا کہ یہ لقب تو ہمارے لئے باعث فخر ہے ہم اس سے برا نہیں مانتے کیونکہ اس میں ہمارے لئے ایک اقراری فضیلت ہے پھر میں کہتا ہوں کہ یہ مسجد کے سینڈھے تم سے ظاہری مسکین میں بھی اچھے ہیں کیونکہ مسجد خدا کا گھر تو ہے ہی اس لئے برکات میں تو دوسرے مساکین سے احسن ہی ہے لیکن وہ ظاہری خان و شوکت میں بھی تمہارے اکثر گھروں سے افضل ہے عمارت بھی چونہ کچھ کی ہے ہر روز اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے جھاڑو دی جاتی ہے اور ہر سال ایک مرتبہ پوتا پھیرا جاتا ہے پھر بعض مسجدوں میں بینا درگاہ بھی ہوتے ہیں جیسے بادشاہ کا قلعہ ہو پھر بادشاہوں کے قلعہ میں تو گھوڑوں، سیلوں، ٹھہروں کے پیشاب پاخانہ کی بدبو بھی ہوتی ہے۔ مسجد اس سے بھی پاک ہے اور زیادہ فضائل بیان کر لے کو جی بھی نہیں چاہتا کیونکہ

باعدی مگویند اسرار عشق و مستی ۛ بگذارتا بمیرد در ریخ خود پرستی
 (مدعی سے اسرار عشق و مستی مت کہو اس متکبر خود میں کو خود پرستی کے تیغ پر چھڑا

کہیں یہ فضائل معلوم کر کے تم بھی مسجد ہی میں نہ آ پڑو پھر چہاری راحت میں
 خلل پڑے۔ پس تم اپنے محلوں ہی میں خوش رہو اور جہیں مسجدوں ہی میں
 رہتے دو۔ غرض جب لوگوں کو مسجد سے اتنا توجش ہے تو متکلف تو اکثر لوگ
 ہی بیٹھا ہے گا (یعنی اکیلا رہے گا) اس کی تنہائی میں خلل کون ڈالے گا تو لامحالہ
 اعتکاف میں قلت اختلاط مع الانام ہو جائے گا یہ روح ہے اعتکاف کی۔ یہ
 مضمون میرے ذہن میں ابھی یعنی دو چار روز ہوئے آیا تھا اس سے پہلے اس
 طرف کبھی ذہن نہیں گیا یہ نعمت حق تعالیٰ نے ابھی عطا فرمائی ہے میں نے
 جب بیان کا ارادہ کیا تو اول احیاء العلوم بھی دیکھی تھی مگر اس میں امام نے وضاحت
 کے آداب و احکام و اسرار و قویاء کے مناسب کھے ہیں اس میں اکثر مجاہدات اسی
 زمانہ متقدمین کے مناسب ہیں۔ اس زمانہ متاخرین کے موافق نہیں اصول تو اب بھی
 وہی ہیں جو پہلے تھے اصول کبھی نہیں بدلا کرتے مگر طریق معاہدہ تبدیل زمانہ کے
 بدل جاتے ہیں اطباء اس کو جانتے ہیں کہ طب یونانی کے اصول تو اب بھی
 بجا رہا ہیں مگر طریق علاج میں زمانہ کے تبدیل سے تغیر ہو جاتا ہے۔ تو تعلیمات
 طبہ اس میں غلطی کرتا ہے وہ اصول کو بھی تبدیل زمانہ سے بدلنا چاہتے ہیں
 اور اصول کو طریق پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے طریق مجاہدہ پہلے اویٹھے اور
 اب اور یہ اسی طرح علماء کو مسائل شرع میں ضرورت وقت کا لحاظ کرنے
 کا مشورہ دیتے ہیں مگر یہ قیاس مع الفارق ہے۔ کیونکہ اصول کلی ہوتے ہیں
 اور کلیات اس تغیر سے محفوظ ہیں اور طرق جزئی ہوتے ہیں اور جزئیات
 میں یہ تغیر ہو سکتا ہے۔ غرض اس وجہ سے احیاء العلوم کے مضامین سے
 دلچسپی نہ ہوئی اور نہ بیان کے وقت اس کے مضامین کچھ یاد آئے کیونکہ
 وہ آجکل کے مناسب نہ تھے اور اسی لئے میں اپنے احباب کو ان کتابوں کے

دیکھنے سے منع بھی کیا کرتا ہوں کہ خواہ مخواہ دیکھ کر عمل کی ہوس ہوگی اور اس کے موافق عمل کی ہمت آجکل کے طبائع میں ہے نہیں تو اس کے بجز پریشانی بڑھانے کے اور کچھ نفع نہ ہوگا۔ سو میں ان کتابوں کے مطالعہ سے اس لئے نہیں روکتا کہ وہ قابل مطالعہ نہیں بلکہ اس لئے روکتا ہوں کہ ہم ان کے مطالعہ کے قابل نہیں۔ بہر حال یہ مضمون جو میں نے بیان کیا ہے کتابی مضمون نہیں میری نظر سے آج تک کسی کتاب میں نہیں گذرا اور نہ میرے ذہن میں اس سے پہلے کبھی آیا پس یہ مضمون نو وارد ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے نیا آیا ہوا ہے اشارۃ الی الحدیث از حدیث عہد بربرہ (جامع) اس کی قدر کرنا چاہیے گو یہ سالہ سے خالی ہے جو شیلا نہیں ہے مگر وہی مضمون ہے اور بات یہ ہے کہ حقائق صحیحہ میں جوش خروش ہوا بھی نہیں کرتا وہ تو سادے اور پھیکے ہی ہوا کرتے ہیں جو شیلے مضامین زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جن میں خارج سے شک مرعہ لگایا جائے۔ دیکھئے احادیث قرآن کے مندرجہ۔ کیسے سادے ہوتے ہیں اور دیوان حافظ و ثنوی کے مضامین جو شیلے ہیں تو مقاصد میں جوش نہیں ہوا کرتا یہ تو مقدمات میں یا عوارض میں ہوا کرتا ہے اس لئے ان پر نظر نہ کرنا چاہیئے حقیقت پر نظر رکھنا چاہیئے۔ غرض حق تعالیٰ نے عبادات رمضان میں آپ کو ان چاروں مجاہدات کی روح سے کامیاب فرمایا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک عبادت روزہ ہے جس کی حقیقت ہے ترک طعام و ترک شراب و ترک وقار۔ (جامع)

طہ یعنی عارضی کمرنگ کا نہیں ہونا گو دوسرے رنگ کا ہو جو اس سے من الذہاقی ہے جیسے چٹنی میں ایک خاص لذت ہے جو مجموع صحت و قوت بخش میں نہیں لیکن اس صحت و قوت کے بعد جو طبیعت میں نشاط و فرح پیدا ہوگا وہ اس چٹنی میں کوسوں میں نہیں ۲۰

صوفیہ نے ترک و قاع کو مجاہدہ میں اس لئے شمار نہیں کیا کہ ترک طعام و شراب اس کو متلازم ہے چنانچہ بخیر ہے کہ جو شخص کھانا کم کھائے گا اس کو شہوت و قاع کم ہوگی دوسرے مجاہدہ کا حاصل کسرت ہے یہ ہے اور اس میں ترک و قاع کو دخل نہیں بلکہ برعکس و قاع کو اس میں دخل ہے کیونکہ کسرت جمیع جماع سے منکسر ہوتی ہے ترک جماع سے تو اس کو قوت ہوتی ہے لہذا ترک و قاع صوفیہ کا مبحث عمدہ نہیں ہاں اس کو قیام صحت جہم میں ضرور دخل ہے یعنی کسرت جماع صحت کے لئے مضر ہے اس لحاظ سے اطلالے اس سے بحث کی ہے اور چونکہ کسرت جماع ایک عارضہ دین کے لئے بھی مضر ہے وہ عارضہ یہ کہ صحت کی خرابی سے بعض دفعہ دین کے کاموں میں بھی خلل آجاتا ہے اس وجہ سے بزرگوں نے بھی ترک قاع کی وصیت کی ہے چنانچہ ایک بزرگ کا ارشاد ہے ۔

احفظ مثیلت ان یصیب فانه ماء الحیاة یصیب فی الامر حام

(اپنے منی کی حفاظت کر لینی کسرت جماع سے احتیاط رکھو کہ یہ آب حیات ہے جو ارحام میں ڈالا جاتا ہے) شیخ شیرازی فرماتے ہیں ۔

ہے بے نشی شہوت آہنگتن ہ بر غبت بود خون خود بخفتن

بے نشی کے باوجود جماع کرنے کے لئے یہ تکلف شہوت کو ابھارتا ہے خون کو اور لگاں غریب کر دیتا ہے مجھ سے ایک محقق صوفی نے کہا تھا کہ بی بی سے کم ملتا چاہیے کیونکہ کسرت جماع سے حرارت غریزہ کم ہوتی ہے اور سائل کو حرارت غریزہ کی حفاظت ضروری ہے کیونکہ اس سے طبیعت کو امتیاض و التهاب ہوتا ہے جس سے عشق کی گرم بازاری ہوتی ہے مگر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ترک و قاع سے جو التهاب ہوتا ہے وہ نقصانی التهاب ہوتا ہے روحانی نہیں جس کی بابت

ضروری اطلاع و خلافت کر کے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرانے وقت خبر غریبانی کا ضرور حوالہ دیا کریں ۔

حدیث میں ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلوۃ تفصیل اس کی یہ ہے کہ عشق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عشق طبعی دوسری عشق عقلی اور مقصود اصلی عشق عقلی ہے عشق طبعی مقصود نہیں گو مقصود کے لئے مفید و معین ضرور ہے پس حرارت غریزہ کے انتعاش سے عشق طبعی میں زیادتی ہوتی ہے عشق عقلی میں ترقی نہیں ہوتی بلکہ اس کی ترقی معرفت کے بڑھنے سے ہوتی ہے چنانچہ بڑھاپے میں ہر چند کہ عارف کی حرارت غریزہ کم ہو جاتی ہے مگر اس عشق عقلی میں کمی نہیں آتی بلکہ اس وقت چونکہ معرفت کامل ہوتی ہے اس لئے اس وقت جوانی سے بھی زیادہ عشق عقلی کامل ہوتا ہے اسی کو عارف شیرازی فرماتے ہیں :

ہر چند پیر دستہ و بس ناتواں شدم : ہر گز نظر بروئے تو کروم جواں شدم
 ہر چند کہ پیر و کمزور ناتواں ہوں لیکن جب آپ کے چہرہ کو دیکھتا ہوں تو جوان ہو جاتا ہوں
 اور ازاں اس میں یہ ہے کہ عشق عقلی کا تعلق روح سے ہے اور عشق طبعی کا
 نفس سے اور بڑھاپے میں نفس تو کمزور ہو جاتا ہے مگر روح کمزور
 نہیں ہوتی بلکہ عارف کی روح بڑھاپے میں جوانی سے بھی زیادہ قوی
 ہو جاتی ہے کیونکہ قوت روح کا مدار معرفت پر ہے اور معرفت بڑھاپے
 میں کامل ہوتی ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں :

خود قوی تر میشود خیر کہن : خاصہ آن خمرے کہ با شمن لدن
 پرانی شراب قوی ہو جاتی ہے خاص کردہ شراب یعنی روحانی کیف اولیٰ
 طاعات جو من جانب اللہ عطا ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں اور تیز ہو جاتی ہے
 شراب معرفت کا تو خاصہ یہ ہے کہ یہ جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی ہی تیز ہوتی
 ہے۔ پس بڑھاپے میں طاعات کی روحانی لذت کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ

ہوتی ہے اور حدیث جعلت قویۃ عین فی الصلوۃ میں بھی روحانی لذت مراد ہے نفسانی لذت مراد نہیں جس میں حرارت غریزہ کے انتقاش سے التهاب ہوتا ہے اور یہاں سے سالکین کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی وقت طاعات و ذکر کی لذت کم ہو جائے تو پریشان نہ ہوں کیونکہ یہ وہ لذت نہیں ہے جس کی بابت مولانا کا ارشاد ہے ۵

بر دل سالک ہزاراں غم بود ۶ گریز بارغ دل خلا لے کم بود
(سالک کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں اگر ان کے بارغ دل سے ایک خلا لے کر ہٹا دیا
مولانا کی مراد یہ ہے کہ اگر کسی وقت آثار قرب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو سالک
کے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے اور آثار قرب میں کمی معصیت یا غفلت سے
ہوتی ہے۔ پس جو سالک معصیت اور غفلت میں مبتلا نہیں ہے اور پھر اس کو
طاعات و ذکر میں لذت پہلے سے کم ہو جائے وہ بے فکر رہے کیونکہ یہ نفسانی
لذت تھی جس کی کمی سے قرب میں کچھ کمی نہیں آتی اور نفسانی لذت کا قاعدہ یہ ہے
کہ شروع شروع میں جوش پر ہوتی ہے پھر مدامت ذکر سے جوش کم ہو جاتا ہے
مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ذکر لے شکایت کی
کہ حضرت اب ذکر میں پہلے جیسی لذت نہیں آتی فرمایا تم نے سنا نہیں کہ
پہرانی جوہر اتنا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ کیا عجیب مثال دی۔ حاصل
جواب کا وہی ہے کہ یہ لذت نفسانی ہے جس کا جوش کچھ دنوں رہا کرتا ہے
جیسے بیوی کے ساتھ جوش محبت چند روز رہتا ہے اور سال دو سال
گزرنے کے بعد وہ پہلا سا جوش نہیں رہتا البتہ اُس پہلے سے زیادہ ہو جاتا
ہو جاتا پھر جس بیوی کے ساتھ صحبت طویلہ رہی ہو اس کی محبت رگ رگ
میں سرایت کر جاتی ہے یہی حال ذکر کا ہے کہ زمان طویل کے بعد جوش تو کم

ہو جاتا ہے مگر انس بڑھ جاتا ہے۔ اور پُرانی جو رو کے اماں ہو چلنے پر مجھے ایک حکایت یاد آئی۔ ہندوستان میں ایک کاٹلی رئیس تھے جن کے لئے حکومت کی طرف سے کچھ جاگیر و معافی تھی اور حکام میں ان کی بہت وقعت تھی۔ بڑھاپے میں ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو حاکم ضلع تعزیت کے لئے آیا اور کہا آغا صاحب ہم کو آپ کی بی بی کے انتقال کا بہت صدمہ ہے تو وہ روئے لگے اور کہا کلکٹر صاحب وہ ہمارا بی بی نہ تھا اماں تھا ہم کو روٹی کھلاتا تھا بدن دہاتا تھا۔ واقعی بوڑھے کی بیوی تو اماں ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ کام کے دنوں نہیں رہتے بس وہ حال ہوتا ہے کہ لینے دینے کے منہ میں خاک محبت رکھیں پاک اب ان کا تعلق نفسانی غرض کے لئے نہیں ہوتا محض پاک محبت ہوتی ہے۔ تو سالک کو چاہئے کہ ان نفسانی کیفیات کو مقصود نہ سمجھے بلکہ ذکر اور طاعتاً کو مقصود سمجھے ۵

فراق و وصل چہ باشد رضا دوست طلب پذیر کیف باخدا و غیر اوستنائے

فراق اور وصل کیا چیز ہے رضائے دوست طلب کیجئے کہ اس محبوب حقیقی سے اس کے غیر کی طلب باعث حیف و افسوس ہے)

اور حصول و رضا کا ذریعہ طاعات و ذکر میں منحصر ہے پس ان پر دوام رکھئے خواہ لذت ہو یا نہ ہو البتہ اگر کسی کو یہ کیفیات بھی حاصل ہو جائیں تو ان کی قدر کریں بلا وجہ ضائع نہ کرے۔ اور قدر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جملہ میں تقلیل کرے کہ اس کو ان نفسانی کیفیات کے بقاء میں بڑا دخل ہے۔ کیونکہ احتیاس مادہ منویہ سے انتعاش و التہاب ہوتا ہے جو سبب ہوتا ہے نشاط و سرور کا جس سے طاعات میں لذت آتی ہے اور لذت سے دوام طاعتاً

کی امید ہے اس طرح بالواسطہ ترک دقاع بھی ملوک میں مفید ہوتا ہے تو صوفیہ نے اس کو مجاہدات میں تو داخل نہیں کیا لیکن اس واسطہ پر نظر کر کے اس کی وصیت کی ہے۔ بہر حال اس تقریر سے اشکال مذکور کا جواب نکل آیا۔ غرض روزہ کی روح تقلیل طعام ہے اب سمجھو کہ قلت طعام کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ کھانا کھاؤ اور کم کھاؤ مثلاً جس کی غذا آدھ سیر ہے وہ پاؤ بھر کھائے جس کی پاؤ بھر ہے وہ آدھ پاؤ کھائے۔ اکثر صوفیہ کی نظر تو یہیں تک رہی اور ان کو ان احادیث سے تائید مل گئی جن میں جو ع کی فضیلت اور شیع کی مذمت ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے اکثرہو شیعا فی الدنیا اطلو لہو جو عاً یوم القیمۃ یعنی جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرے گا وہ قیامت کے دن زیادہ بھوکا رہے گا۔ اس قسم کی احادیث سے ان حضرات نے جو ع کی فضیلت اور شیع کی مذمت مستنبط کر کے یہ فرمایا کہ تقلیل طعام کے معنی یہ ہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائے بلکہ بھوکا رہا کرے چنانچہ ان حضرات نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص رمضان میں افطار و سحر کے وقت پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اس نے حقیقت صوم و روح صوم کو باطل کر دیا زیادہ لوگ اسی طرف ہیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ صاحب قدس لے حجتہ اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ شارع علیہ السلام نے تقلیل طعام کو تجویز کیا ہی نہیں بلکہ شارع نے کھالے گئے اوقات معادہ کو بدل کر ان میں فصل زیادہ تجویز کیا ہے اور اس تبدیل عادت و زیادت فصل سے جو نفس کو تکلیف ہوتی ہے اسی کو شریعت نے تقلیل طعام کے قائم مقام سمجھا ہے ا۔ اور یہ دوسری صورت ہے تقلیل طعام کی پس کم کھانا اور بھورہنا یہ شرعی مجاہدہ نہیں اور رمضان میں پیٹ بھر کے کھانا

روح صوم کو کچھ مضرت نہیں میں نے شاہ صاحب سے پہلے کسی کا قول نہیں دیکھا اور یہ مضمون ادا خود بخود میرے قلب پر وارد ہوا تھا اس وقت تک میں نے شاہ جتنا کا قول بھی نہیں دیکھا تھا اور میں نے تو کلا علی اللہ ایک وعظ میں اس کو بیان بھی کر دیا تھا بعد میں شاہ صاحب کے قول سے تائید ملی تو میں بہت خوش ہوا کہ الحمد للہ میں اس قول میں متفرد نہیں ہوں بلکہ امت کا ایک بہت بڑا محقق میرے ساتھ ہے ممکن ہے کسی اور نے بھی اس کی تصریح کی ہو مگر میں نے شاہ صاحب سے پہلے کسی کے کلام میں یہ مضمون نہیں دیکھا اور میری نظر کتابوں پر زیادہ ہے بھی نہیں صرف درسیات پر تھوڑی بہت نظر ہے اور درسیات بھی میں نے اس طرح ختم کی ہیں کہ ایک کتاب جماعت نے ختم کر لی اور میں زیادہ غیر حاضر رہا تو جماعت کے ختم کرنے سے میرے حق میں بھی وہ کتاب ختم ہو گئی بہر حال میرے نزدیک تقلیل طعام کی صورت شریعت میں یہ نہیں ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہو اور تم پیٹ بھر کے نہ کھاؤ بلکہ اس کی صورت صرف یہ ہے کہ اوقات طعام میں فصل کر دو جیسا کہ روزہ میں ہوتا ہے پھر افطار و سحر میں پیٹ بھر کے کھا لو تو اس کا کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ بھر بھرے کھر میں پیٹ بھر کے کھالے سے بھی دوپہر کو اپنے وقت پر بھوک کا تقاضا افزا ہوتا ہے اور روزہ کی وجہ سے جب نہیں کھا سکتے تو نفس کو کلفت ہوئی ہے بس یہی شرعی مجاہدہ ہے لیکن میں اس میں اپنے نفس کو متہم سمجھتا ہوں دوسرے علماء بھی اس میں غور کر لیں لیکن وہ ایسے نہ ہوں جو کھانے کے طالب ہوں اور اگر سب ایسے ہی ہوتے تو وہی مثال ہوگی کہ امام بھی تنگ اور مقتدی بھی تنگ مگر دوسرا ان کی اقتدا نہیں کر سکتا۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے جن کی بیاں باہر پھرتی ہیں فرمایا تمہارا

ہیسیاں بھی نامحرموں کے سامنے آتی ہیں پچھو بھی زاد، ناموں زاد، خالہ زاد بھائیوں سے
 پردہ نہیں کرتیں۔ دیور چٹو کے سامنے آتی ہیں تو امام بھی نہ کا مقتدری بھی ننگے اور جب
 سب ننگے ہوں تو نماز درست ہے اس لئے سب کی نماز صحیح ہے پس تقلیل طعام جو مجاہدہ
 کے ارکان اربعہ میں سے ایک رکھن ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ سالک روزے زیادہ رکھا
 کرے یہ معنی نہیں کہ روزہ رکھ کر یا بغیر روزہ ہی کے بھوکا رہا کرے اور یہ تفسیر
 اس لئے راجح ہے کہ شریعت نے اسی کو مشروع کیا ہے دوسری صورت
 کا وجود شریعت میں نہیں نیز یہ اس لئے بھی راجح ہے کہ اس میں راحت
 ہے دن بھر روزہ رکھ کر جب افطار میں پیٹ بھر کے کھائے گا تو نفس اور جسم
 کو راحت حاصل ہوگی اور اگر افطار میں بھی بھوکا رہا تو کیا خاک راحت ملے گی۔
 اور جب مجاہدہ بھی سہل نہ ہو تو مقصود کیونکر حاصل ہوگا کیونکہ نظریات کی
 انتہا تو بدیہیات پر ہوتی ہے اگر بدیہیات بھی نظری ہو جائیں تو نتیجہ
 کیسے برآمد ہوگا اس لئے ضروری ہے کہ مجاہدہ دشوار نہ ہو بلکہ سہل ہو
 ورنہ طاعات کی سہولت کے لئے تو مجاہدہ اختیار کیا تھا اور مجاہدہ بھی دشوار
 ہوا تو اب اس کی سہولت کے لئے کوئی اور مجاہدہ بخیر ہونا چاہیے اس طرح
 تو سلسلہ غیر متناہی چلے گا۔ تیسرے یہ کہ امام غزالی نے روزہ میں ایک حکمت یہ
 بیان کی ہے کہ اس میں تشہہ بالملائکہ ہے جیسے ملائکہ کھانا نہیں کھاتے پانی نہیں
 پیتے اسی طرح روزہ دار ہوتا ہے میں کہتا ہوں اس سے بھی میرے اس
 دعوے کی تائید ہوتی ہے کیونکہ جیسے ملائکہ میں احتیاج طعام نہیں ہے
 اسی طرح ان میں سورش جوع بھی نہیں ہے پس جو شخص روزہ رکھ کر افطار
 و سحر میں تقلیل طعام کرے بھوکا رہے وہ ملائکہ کے زیادہ مشابہ نہیں ہوا
 کیونکہ گو وہ کھانے سے رکا ہوا ہے مگر سورش جوع میں مبتلا ہے بلکہ ملائکہ کے

مثلاً وہ شخص ہے جو سحر و افطار میں اچھی طرح مگر اعتدال کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اس میں روزہ کے وقت نہ سوزش جو غ زیادہ ہوگی نہ کسل طعام جو تھکے نہ کہ صعوبت کا برداشت کرنا یا مایہ سہولت آسان ہے اور اگر صعوبت کے بعد بھی صعوبت ہی رہی تو برداشت مشکل ہے اور سہولت ایک اخروی ہے ایک دنیوی اور غلط ہے کہ صعوبت عاجلہ کے بعد علاوہ سہولت آجلہ کے سہولت عاجلہ بھی کچھ ہونی چاہئے کیونکہ عام طبائع صرف سہولت آجلہ کے بھروسے صعوبت عاجلہ کو برداشت نہیں کر سکتیں اور سہولت عاجلہ اسی صورت میں ہے کہ روزہ کے بعد پیٹ بھر کر کھالے کی اجازت دی جائے ورنہ جب تم ہمیشہ بھوکے ہی اٹھو گے تو سہولت کیا خاک ہوئی اس طرح سے صعوبت کا تحمل دشوار ہو جاوے گا۔ پانچویں یہ کہ اس صورت میں مجاہدہ اداوم ہے جو شخص روزہ رکھ کر اچھی طرح کھائے پیئے گا وہ تقلیل غذا کا عادی نہ ہوگا اور جو بھوکا رہ رہ کر تقلیل طعام کرے گا وہ چند دن میں اس کا عادی ہو جائیگا پھر وہ زیادہ کھانا بھی چاہے تو نہ کھاسکے گا اب یہ تقلیل مجاہدہ نہ رہے گی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ روزہ کے روزہ سے منع فرمایا ہے۔ اول تو اپنے مہینہ میں تین روزے تجویز فرمائے ہیں (ایام بیض کے) اور جس کو اس سے زیادہ ہمت ہو تو اس کے لئے ہفتہ میں دو دن تجویز فرمائے ہیں کہ ہر پیر۔ جمعرات کو روزہ رکھا کرے کیونکہ ان دنوں میں مخلوق کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں اگر کوئی اس سے بھی زیادہ ہمت رکھتا ہو تو اس کے لئے ارشاد ہے احب الصوم الی اللہ صوم داؤد کان یصوم یوما ویفطر یوما کہ صوم داؤد اختیار کرے۔ یہ حق تعالیٰ کو بہت محبوب ہے جس کی صورت یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے اس طرح قیامت تک بھی روزہ کی عادت نہیں ہو سکتی ایک صحابی نے اس پر بھی زیادتی چاہی تھی وہ ہر دن روزہ رکھنا چاہتے

تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس صوم داؤد سے بہتر اور کوئی نہیں ہے اور ایک حدیث میں صوم دہر کی نسبت صاف تصریح ہے لاھام ولا افطر و مطلب یہ کہ جو شخص سال بھر تک روزہ ہی رکھا کرے اس نے روزہ رکھا کیونکہ عادت چوتھے غرض حاصل نہ ہوئی اور نہ افطار کیا یعنی ظاہراً اس میں صوم دہر سے منع فرما دیا اور خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ثابت نہیں کہ آپ نے پورے سال بھر روزہ رکھے ہوں اور راناس میں یہ ہے کہ عادت صوم کے بعد اس کا نفع باقی نہیں رہتا اسی طرح صوفیہ کے جو صورت بیان کی ہے کہ غذا کم کرتا رہے اور اکثر اوقات بھوکا رہا کرے چند روز کے بعد صدمہ اس کا عادی ہو جاتا ہے تو مجاہدہ کا نفع باقی نہیں رہتا بلکہ جسمانی امراض لاحق ہو جاتے ہیں چنانچہ جن لوگوں نے اس طریقہ کو اختیار کیا ان کی صحت عمر بھر کیلئے خراب ہو گئی بخلاف اس صورت کے کہ سال میں ایک مہینہ روزے رکھے اور زیادہ ہمت ہو تو رمضان کے علاوہ بھی ہر مہینہ میں تین چار دن روزہ رکھ لیا کرے اور افطار میں اچھی طرح کھا لیا کرے اس سے صحت پر کچھ اثر نہیں ہوتا بلکہ تندرستی قائم رہتی ہے اور روزہ بدن کے لئے تنقیہ کا کام دیتا ہے رہا یہ کہ پھر ان احادیث کا کیا مطلب ہے جن میں شیعہ کی مذمت اور جوع کی تفضیلت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ شیعہ کے دو درجے ہیں ایک طبعی اور ایک اس سے زیادہ یعنی ایک تو پیٹ بھرنا ہے یہ تو شیعہ طبعی ہے اور ایک پیٹ تننا کہ بھوک دافع ہو گئی مگر نیت ہی نہیں بھرتی خوا مخواہ پیٹ کو آنتنا چلا جاتا ہے تو حدیث میں جس شیعہ کی مذمت ہے وہ ہے جو شیعہ طبعی سے زیادہ ہو جس سے بد معنی اور ہضم نہ ہو جائے جس کو بعض لوگ مبارک مرض سمجھتے ہیں جیسے ایک اعرابی کی حکایت ہے کہ ایک گاؤں میں ہر مہینہ ہوا تھا تو وہاں کے آدمی بھاگ بھاگ کر اس اعرابی کے گاؤں میں آ رہے تھے یہاں قحط

لہ قلت ولیدہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثرہم شعباناً ولم یقل من شیعہ منہم ۱۱ ج ۱

پڑ رہا تھا کہ لوگوں کو روٹی بھی میسر نہ تھی اعرابی نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں بھگا آ رہے ہو کہا گناؤں میں بیعتہ پھیل رہا ہے۔ اعرابی نے کہا کہ ہیضہ کیا ہوتا ہے لوگوں نے بتلادیا کہ زیادہ کھانے سے بد ہضمی ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ مبارک مرض بھگو کبھی نہ ہوا تو شریعت نے اس شے سے منع فرمایا ہے جس سے یہ مبارک مرض پیدا ہو شیخ طبعی سے منع نہیں فرمایا اور جوع کی جو فضیلت وارد ہے تو میرے نزدیک اس سے اختیار ہی جوع مراد نہیں بلکہ غیر اختیاری مراد ہے یعنی یہ اس بھوک کے فضائل نہیں ہیں جو باوجود غلہ گر چوکنے کے اختیار کی جاتی بلکہ کسی شخص پر فاقہ آ پڑے تنگ دستی ہو تو اس کی تسلی کے لئے یہ فضائل بیان کر دیے گئے ہیں کہ مسلمان کو فاقہ میں ہریشان نہ ہونا چاہیے اس سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ درجات میں ترقی ہوتی ہے اور یہ فضائل جوع میرے نزدیک ایسے ہی ہیں جیسے احادیث میں بیماری کے فضائل اور اس پر ثواب بیان کیا گیا ہے یقیناً اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خود بیمار پڑ جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر اتفاقاً بیمار ہو جائے تو ان فضائل سے اس وقت تسلی کر لیا کرے اور اس کی تائید میرے پاس قرآن ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ولشہادہ تکمیل یعنی من الخوف والرجوع و نقص من الزوال والافس والثرات و بشرا الصبرین
یعنی ہم تم کو آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پچھلوں کے
نقصان سے اور صبر کر لے والوں کو بشارت دیجئے۔ اس میں حق تعالیٰ نے بندوں کو

لما قلت وتريد قول الشيخ هذا ذكره بعد عهده العلامة المحمد علي بن سلطان القفاري في شرح الشفا في الفقه فقال
عن ابن الجوزي رحمه الله عليه ما تضمنه من جملة الصوفية من يقتل المعلم واكمل العلم حتى ييسر به ويحب نفسه ليس للصوفية من
الماء البارد ما يذهب طرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طريق صحابه قديم وابنائهم وانما كانوا يجهلون اذا لم يجدوا شيئا فذا وجدوا
السكر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الخبز ويحبه ويأكل الدجاج ويحب الحلو ولا يستحب الماء والماء البارد كان الماء
الحار لم يرد في الحديث ولا يروى وكان رجل يقول واكمل الجيوش لاني لا اقوم ليكره فقال الحسن البصري هذا رجل حق وبلا دين
يكره الماء البارد وقد كان سفيان الثوري اذا سافر حمل صرة العلم المشوي والغالوة ونحوها ولم يرد تعالى في ذكر صرح فزيرة
عنه الحق اخبرني لعامة والطبقات من الرزقي وقال تعالى يا ايها الرسول كلوا من الثمرات اذا عملوا الصالحات ومن صبر الايام

مطلع فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر یہ مصائب نازل ہوں گے ان پر صبر کرنا تو اس آیت میں حق تعالیٰ نے جوع کو بھی مصائب میں شمار فرمایا ہے تو بس جوع کے فضائل ویسے ہی ہیں جیسے اور مصائب کے فضائل ہیں اور دیگر مصائب میں اتفاق ہے کہ ان سے غیر اختیاری مصائب مراد ہیں یہ مطلب نہیں کہ مصائب کو خود اپنے اوپر لا کرے اسی طرح جوع سے مراد غیر اختیاری ہے ان فضائل کا یہ مطلب نہیں کہ اناج بخلہ گھر میں ہوتے ہوئے بھوکا رہا کرے رمضان میں افطار و صبح کے وقت پیٹ بھر کے کھانے میں یہ بھی راز ہے کہ بھوک کے بعد سیر ہو کر کھانے والا صابر بھی ہے اور شاکر بھی ہے تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے مرحوم البحر بن یوسفین دونوں دریا لے جلے رہتے ہیں اور جو شخص بھوکا رہتا ہے وہ صرف صابر ہے شاکر نہیں۔ اور ایک راز یہ ہے کہ اچھی طرح کھانے والا اور عمدہ غذا کھانے والا نعمت الہی کا مشاہدہ زیادہ کرتا ہے جس سے حق تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے اور یہ نصف سلوک ہے پہلے زمانہ میں شاید خوف زیادہ قائم اعمال ہوتا ہو اس لئے تقلیل غذا سے نفع ہوتا ہوگا کیونکہ جوع میں ہر وقت استغفار ہے عقوبت کا لیکن آجکل تو محبت زیادہ قائم ہے اور وہ اچھی طرح کھانے پینے ہی سے بڑھتی ہے اس لئے ضرورت ہے شیخ کو محقق ہونے کی یہ نہیں کہ جو کتنا کھا میں لکھا ہو اسی کے موافق علاج کرنے لگے بلکہ اپنے زمانہ کی حالت سے بھی باخبر ہونا چاہیئے۔ بعض شیوخ کی عادت ہوتی ہے کہ سب طالبین کو ایک ہی

لے قال السید ابو الحسن الشافعی قدس سرہ الذی یشرّب الماء البارد بعد الاثر من وسط قلبہ
پینے و مرتبہ الفکراتم من حالتہ الصبر فنان الاول یورث الحیۃ نعم اذا لم یوجد لبقا صبر العزیز
کذا فی شرح الشافعی للبعد القاری ص ۲۰۴ ج ۱ جامع -

مجاہدہ تعلیم کرتے ہیں اور ایک ہی ذکر بتلاتے ہیں چاہے کسی سے ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ عارف شیرازی ایسے مشائخ کی شکایت فرماتے ہیں جو ضعفاء کی رعایت نہیں کرتے۔

خسکھاں را چو طلب باشد قوت نبوہ : گر تو بیدار کنی شرط مرگت نبود
دکوہ و روں کو اگر طلب ہے اور قوت رسائی منزل کی نہیں ہے تو لے
راہبر اگر تو سختی راہ میں ان کو بتلا کرتا ہے تو یہ خلاف شریعت ہے (ہوگا)
مولانا فرماتے ہیں :۔

مفضل را اگر ناوی بر جائے شیر : طفل مسکین را ازاں تن مردہ گیر
ر تو بچہ کو اگر دودھ کے بجائے روٹی دے گا تو اس مسکین کمزور بچے
کو تو روٹی سے مار ڈالے گا)

اور فرماتے ہیں :۔

چار پار افتد رطقت بار نہ : برضعیفال قدر تہمت کار نہ
(چانور پر بقدر رطقت بوجھ رکھو اور کمزوروں پر ان کی ہمت کے اندازے
سے پار رکھو)

ہمارے حاجی صاحب کے یہاں ہر شخص کے مناسب نئے تجویز ہوتے تھے کسی کو
خوف کے راستے سے پہونچایا کسی کو محبت کے راستے سے کسی کو کثرت ذکر تعلیم کیا
کسی کو تلاوت و نوافل بتلائے جس کے جو مناسب ہوا بتلا دیا اور اسی سے
بھلائی کا میابی ہوتی تھی اور جو لوگ سب کو ایک لاکھی ہانکتے ہیں وہ بڑا
ظلم کرتے ہیں۔ بہر حال اچھی طرح کھانا پینا جالب محبت ہے اور بھوکا رہنا کہ
وہ خود ایک عقوبت ہے سبب خوف ہے اور محبت بہ نسبت خوف کے زیادہ
قائد اعمال ہے اور تائیدی الاعمال ہونے کے سبب ہی خوف میں مقصودیت ہے

اس میں بالذات مقصودیت نہیں اور اس قائل ہونے میں محبت اس سے اقویٰ ہے تو اس کے اسباب زیادہ مطلوب ہوں گے۔ یہاں شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ خوف تو جزو ایمان ہے اس لحاظ سے وہ بالذات مقصود ہوا تو سمجھ لینا چاہیے کہ خوف جو ایمان میں داخل ہے وہ خوف عقلی ہے بمعنی محتمل ان تبدل النار یعنی یہ مضمون دل میں حاضر ہے کہ شاید ہم کو جہنم میں بھیج دیا جائے یہ بھی آدھا سلوک ہے رہا خوف طبعی وہ بالذات مقصود نہیں بلکہ وہ اس لئے مقصود ہے کہ اعمال کی طرف قائل ہے اور اس درجہ میں عشق اُس سے بڑھا ہوا ہے اس عشق سے زیادہ کوئی قائل نہیں کیونکہ ایک دم سے سب تعلقات مانع کو فنا کر دیتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں :-

عشق آں شعلہ است کہ چولہ فرقت ۛ ہرچہ جز معشوق باقی جلد سوخت
(عشق وہ آگ ہے جو روشن ہونے کے بعد معشوق کے ماسوا کو جلا کر خاک کر دیتا ہے)
تیغ لادرتل غیر حق برآمد ۛ درنگر آخر کہ بعد لاپہ ماند
(لالہ کی تلوار سے غیر حق کو قتل کر اور پھر دیکھ کہ اس گنگے بعد کیا باقی رہتا ہے)
ماند الا اللہ باقی جسد رفت ۛ مرچاے عشق شکر سوز رفت
(یعنی صرف اللہ باقی رہے گا اور باقی سب فنا ہو جائے گا۔ مرچاے عشق کہ تو ہر غیر محبوب کو جلا دینے والا ہے۔)

ایک مقام پر دل کھول کر عشق کی مدح فرماتے ہیں :-
شاد باش لئے عشق خوش بودائے ما ۛ اے طیب جلد ملتہائے ما
راے عشق تو شاد رہ کہ بہت اچھی بیماری ہے کہ تو تمام بیماریوں کے لئے
طیب ہے۔)

اے دو اے نخوت و ناموس ما : اے تو افلاطون و جالینوس ما
 (اے عشق تو تکبر اور نخوت اور ناموس کی دوا ہے اور تو ہمارے
 لئے افلاطون اور جالینوس ہے)
 واقعی عشق سے زیادہ تکبر و نخوت کو کوئی چیز نہیں نکالتی اور
 فرماتے ہیں :

عشق جان طور آمد عاشقا طور مست و خمر موسیٰ صاعقا
 (طور پہاڑ میں جب عشق آیا تو طور مست ہو گیا اور حضرت موسیٰ
 علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تجلی حق سے)
 اور فرماتے ہیں :

جملہ معشوق است و عاشق برودہ : زندہ معشوق است و عاشق مردہ
 (ہر طرٹ محبوب حقیقی کے نشانات ہیں عاشق خود حجاب ہے اور محبوب تو
 زندہ ہے اور عاشق فانی اور مردہ ہے۔)

اب اس شعر میں چونکہ بات دور پہنچ گئی یعنی وحدۃ الوجود کا مسئلہ
 آگیا جو کہ عوام کے لئے مضر ہے اس لئے عشق کی تعریف ختم کرتے ہیں اور
 اس ختم کرنے میں اپنا عذر بیان کرتے ہیں :

سز پنہاں است اندر زہر ویم قاش اگر گویم جہاں برہم زہم
 (راز پوشیدہ ہے زہر ویم میں اگر میں راز ظاہر کر دوں تو تمام عالم
 درہم برہم ہو جائے)

یہاں شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ کھاتے
 پیتے ہیں وہ زیادہ معاصی میں مبتلا ہیں خدا کے ساتھ محبت و عشق کا ان میں
 نام بھی نہیں اگر زیادہ کھا لے پینے سے محبت الہی پیدا ہو کرتی تو سب کے

زیادہ امر اور دوسا کو خدا سے محبت ہوتی اور وہی زیادہ مطیع ہونے لگتا ہذا اس کے خلاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ طہائع سلیمہ کا تو خاصہ یہی ہے کہ جتنا مشاہدہ نعم زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی منعم کی محبت میں گھلتا ہے اور اطاعت کی کوشش کرتا ہے ہاں اگر طہائع میں کمی ہے تو پھر اس میں مستی پیدا ہوگی جیسا کہ بعض امراء میں اس کا مشاہدہ ہے مگر محل کی عدم قابلیت سے اگر مؤخر کا اثر ظاہر نہ ہو تو یہ مؤثر کا قصور نہیں بلکہ محل کا قصور ہے۔ شیخ فرماتے ہیں ۵

ہذاں کہ در لطافت طبعش خلایف نیست ۶ در باغ لالہ دید و در شورہ بوخم

دربارش اپنی لطافت طبع کے لحاظ سے ایک ہی حقیقت رکھتی ہے مگر باغ میں اسی سے لالہ بوسن پیدا ہوتے ہیں اور زمین شور میں غس و خاشاک اور کانٹے اُگتے ہیں ۷

دربارش کتنی پاکیزہ اور لطیف چیز ہے مگر قابلیت و عدم قابلیت محل کا یہ اثر ہے کہ بارش سے

کہیں تو معمول پھلواری او عمدہ عمدہ چل پیدا ہوتے ہیں اور کہیں غس و خاشاک اور کانٹے اور خاردار و دُست اُگتے ہیں تو کیا اس سے بارش کو کوئی مضر کہہ سکتا ہے ہرگز نہیں بس یہی حال انعامات کی بارش کا ہے اگر طبیعت میں سلامتی ہو تو آدمی ٹھنڈا پانی پیکر حیا سے زمین میں گرہ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھ گنہگار پر یہ انعام کہ مجھے ٹھنڈا پانی دیا برف دیا حالانکہ میں تو گناہوں کی وجہ سے اس قابل تھا کہ مجھے غارت کر دیا جاتا سو انعام کا اصل اثر تو یہی ہے ہاں کسی کی طبیعت ہی میں خباثت بھری ہو تو اس سے بکث نہیں اور ایسے خبیث النفس کو جب انعامات کے خدا کی طرف جذب حاصل نہ ہوا اسے بھوکے رہ کر کیا خاک تعلق پیدا ہوگا بلکہ انعامات کے ساتھ گو اس کی طاعات کی توفیق نہیں ہوتی اور معاصی میں مبتلا ہے مگر اس کا ایمان تو محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر شخص بھوکا رہے تو اس کے ایمان ہی زائل ہونے کا اندیشہ ہے چنانکہ کثرت کے واقعات اس کا شاہد ہیں بہر حال جن لوگوں میں زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے معاصی کا ظہور دیکھا جاتا ہے وہاں بھی کھانا پینا ہی اچھ مفید مہور ہے کہ ایمان ہی کی حفاظت ہو گئی چنانچہ آپؐ کھلتے پیتے دیکھو کو مرتد ہونے کم دیکھا ہوگا جو لوگ مرتد ہوتے ہیں وہ اکثر وہی لوگ ہیں جو بھوکے رہنے والے فاقہ زد تھے۔

پس آجکس یہ مجاہدہ مناسب نہیں کہ طالبوں کو بھوکا مارا جائے بلکہ مشاہدہ نعم کے ساتھ مجاہدہ کرنا چاہیئے اول ان کو حتی نعمتوں سے بھوکا کھانے پینے کی اچھی طرح اجازت دو پھر وہ منہ کی نعمتوں کی بھی قدر کرے گا اور نعمتوں کے مشاہدہ سے جب اس میں محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ کسی مصیبت پریشان نہ ہوگا اور یوں کہے گا کہ

ناخوش تو خوش بود ہر جان من دل قدائے یار دل رنجان من
دلے محبوب آپ کی ناخوشی یعنی آپ کی طرف سے سچ بھی ہمارے لئے خوشی ہے کیونکہ یہ دل محبوب پر خدا ہے پس ان کی طرف سے ناخوشگواری حالات سے بھی راضی ہے)

لہذا روزہ رکھ کر افطار و سحر میں خوب کھاؤ اس پر شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ صاحب جب سحری میں خوب ٹھونس لیا تو روزہ میں مجاہدہ ہی کیا ہوا میں کہتا ہوں انہوں نے تم اپنے نفس کی حالت کے بھی غافل ہو صاحب نفس کو اپنی عادت کے بدلنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ ترجمہ ہے کہ سحری میں چلے آپ کتنا ہی کھالیں مگر روزہ کی وجہ سے ضعف ضرور ہوتا ہے پہلے بھی یہی ہوتا ہے۔ آچلکے خصوصاً رمضان کے اخیر حصہ میں ہر شخص کے چہرے سے ضعف کے آثار مترشح ہوتے ہیں۔ غرض جو لوگ سحری میں اچھی طرح کھانے والے ہیں رمضان کا اثر ان پر بھی ضرور ہوتا ہے۔ اسی لئے شارع نے صوم کو مجاہدہ میں داخل کر لیا مگر یہ لطیف مجاہدہ ہے جو لطیف طبائع کے لئے موزوں ہے اور سخت طبیعت والوں کے لئے دوسرا مجاہدہ ہے۔ ان کے واسطے امام غزالی کی کتاب علاج ہے جس میں تاکید ہے

تقلیل مقدار طعام کی لطیف اور کثیف طبیعت پر مجھے ایک حکایت یاد آئی -
دیوبند کے ایک رئیس کے یہاں تقریب تھی جس میں عمدہ عمدہ کھانے پلاؤں و زردہ فیرینی وغیرہ رکھے تھے۔ اتفاق سے بیگانہ میں ان کی رعیت کے چار آئے تھے ان کو بھی کھانا دلوادیا گیا تو پلاؤں و زردہ کو انہوں نے ناک میں چڑھا کر کھایا کیونکہ وہ گنوار ان کھانوں کا پورا لطف کیا جاتیں لیکن

جب فیرضی چاکس تو ان سے نہ رہا گیا آپس میں کہنے لگے کہ یہ تھوک سا کسے ہے (کیا ہے)؟
 بمخلادہ گڑ کے کھانے والے ان کو فیرضی کی لطیف شیرینی کیا محسوس ہوتی ان کے منہ کو وہ چوکی
 ہی لگی اس لئے تھوک سے تشبیہ دی ایسے ہی جو لوگ سخت طبیعت رکھتے ہوں ان کیلئے
 واقعی مجاہدہ صوم کافی نہ ہوگا مگر آجکل ایسی سخت طبیعتیں کہاں ہیں آجکل تو سارے نازک ہی نازک
 ہیں۔ امام غزالی کی تحقیق اس نناء کے مناسب ہوگی اس وقت توئی مضبوط تھے آجکل کمزور
 نہیں کیونکہ مجاہدہ سے مقصود کسر قوت بہرہ ہے اور اب تو قوت بہرہ خود ہی ٹوٹی ہوئی ہے
 اس پر بھی مخلوق کو بھوکا رہنے کو تعلیم کرنا اس مثل کا مصداق ہو جائے گا کہ مرے کو تاکہ کھا دلاؤ
 البتہ ان اعاذیث پر نظر کر کے جن میں کثرت شبع کی مذمت ہے اور محققین کے اقوال میں
 غور کر کے اتنی بات ضروری معلوم ہوتی ہے کہ شبع طبعی سے زیادہ دکھائے انارٹی کی
 طرح بندوق نہ بھرے بعض لوگ پوچھنا کرتے ہیں کہ تراویح بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے میں
 اس کا جواب دیا کرتا ہوں کہ جس نے افطار میں ناک تک پانی بھرا ہوا اور گلے تک کھانا
 ٹھونسا ہو اُسے ناجائز ہے کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں معذور بنا اور جس نے عادت کے
 موافق پیٹ بھر کے کھایا ہو اُسے جائز ہے۔ کیونکہ وہ واقعی معذور ہے۔ فقہاء نے
 بھی سحری میں اتنا کھالے سے منع کیا ہے جس سے روزہ میں کھٹی دکاریں آویں۔ اور جو بھی
 ہوگا جب شبع طبعی سے زیادہ کھاوے گا سوا اتنا کھانا مکروہ ہے ہاں معمول کی موافق
 پیٹ بھر کے کھانے کا مضائقہ نہیں اور جو بعض صوفیہ نے جن پر فلسفیت غالب ہے
 لکھ دیا ہے کہ جو شخص رمضان میں بھی اور دنوں کی طرح پیٹ بھر کے کھائے اس نے روح
 صوم کو باطل کر دیا میرے نزدیک غلط ہے میں مشرع صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بالکل
 غلط ہے۔ اگر پیٹ بھر کے کھانا صوم کو مضرت ہو تا تو بخدا شارع اس کو ممنوعات صوم میں
 ضرور قرار دیتے کیونکہ یہ ضرر کچھ کم نہیں ہے کہ روح عبادت ہی باطل ہو جائے اگر
 حرام بھی ذکر کرتے تو کم از کم مکروہ ہی قرار دیتے مگر ممنوعات صوم میں شارع نے شبع کا

ذکر تک کہیں نہیں کیا آخر جو چیزیں روح صوم کو مضرت تھیں شارع نے ان کو بیان کیا ہی ہے چنانچہ ارشاد ہے - من لہید ع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ یعنی جو شخص جھوٹ بولنا اور غلط باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے (اس میں سب معاصی آگئے) تو خدا کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ تو دیکھئے قول زور و مضمر صوم نہیں جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں مگر جو تک روح صوم کو مضرت تھا اس نے شارع نے اس کا سفر ہونا ظاہر کر دیا اگر شیخ بھی روح صوم کو مضرت تھا تو شارع نے اس سے کیونکر تعرض نہیں فرمایا جب شارع نے اس سے تعرض نہیں کیا تو ہم دل کھول کر کہتے ہیں کہ شیخ روح صوم کو کچھ مضرت نہیں جس کو غلاف کعبہ کے اندر سے کعبہ نظر آ رہا ہو وہ تو کعبہ ہی کی طرح مذکورے گا اس کو غلاف کی طرف منہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ایسے ہی جب مجھ کو حقیقت منکشف ہو گئی تو میں وہی کہوں گا جو میں سمجھا ہوں ممکن ہے کسی محقق کے نزدیک یہ تحقیق صحیح نہ ہو تو ان کو وہ علم مبارک ہو جو ان کے پاس ہے اور چونکہ وہ ان کا اجتہاد ہے اس لئے اجر ان کو بھی ملے گا۔ پس اب میں ختم کرتا ہوں الحمد للہ بات ثابت ہو گئی کہ تقلیل طعام میں جتنی صورتیں مجاہدہ کی نکل سکتی ہیں روزہ ان سب میں افضل ہے۔ باقی کے متعلق انشاء اللہ آئندہ بیان کروں گا اور مناسبت مضمون کے اعتبار سے اس بیان کا نام تقلیل الطعام۔ بصورتہ الصیام) تجویز کرتا ہوں۔ اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو برکات صوم سے متمتع فرماوے اور ہم سلیم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ والحمد للہ رب العالمین وحملہ اللہ علی خیر خلفہ سیدنا و مولانا محمد

وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

سلسلہ التبلیغ کا وعظ المسمیٰ بہ

تقلیل المنام۔ بصورتہ القیام

وهو الجزء الثاني من المجموعة الملقبة به

ابواب المجاہد۔ واباب المشاہد

حکیم الائمۃ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صنائح تھانوی قدس سرہ

تأشیر

محمد عبد المتعالی

مکتبہ تھانوی۔ دفتر الايقار

مسافر خانہ سندھ روڈ کراچی
ایم۔ اسحاق روڈ

تقليل المنام - بصورة القيم

وهو الجزء والثاني من المجموعة الملقبة به

ایواب المجاہدہ واسباب المشاہدہ

آداب	کیمیا ہوا	سجدہ خاں خاں اسرار و تقاضا و معجزات
۱۰۰	کیمیا ہوا	سحر و جادو انسان کی سب سے بڑی ہمت پروردگار تعالیٰ
۱۰۱	کیمی و سحر	لکھ گھڑا
۱۰۲	کیمیا ہوا	کھڑے ہو کر
۱۰۳	کیمیا ہوا	دوران سیر و اعطاء عقیدہ امانی کی یاد دہانی
۱۰۴	کیمیا ہوا	تعلیم و تہذیب کی جو چیزیں ہیں جن سے تہذیب و تمدن پیدا ہوتا ہے
۱۰۵	کیمیا ہوا	تہذیب و تمدن کی جو چیزیں ہیں جن سے تہذیب و تمدن پیدا ہوتا ہے
۱۰۶	کیمیا ہوا	تہذیب و تمدن کی جو چیزیں ہیں جن سے تہذیب و تمدن پیدا ہوتا ہے
۱۰۷	کیمیا ہوا	تہذیب و تمدن کی جو چیزیں ہیں جن سے تہذیب و تمدن پیدا ہوتا ہے
۱۰۸	کیمیا ہوا	تہذیب و تمدن کی جو چیزیں ہیں جن سے تہذیب و تمدن پیدا ہوتا ہے
۱۰۹	کیمیا ہوا	تہذیب و تمدن کی جو چیزیں ہیں جن سے تہذیب و تمدن پیدا ہوتا ہے
۱۱۰	کیمیا ہوا	تہذیب و تمدن کی جو چیزیں ہیں جن سے تہذیب و تمدن پیدا ہوتا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمداً مستغنياً وتستغفر وتوكل عليه ونعوذ بالله
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا

ہادی لہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و نشہد ان سیدنا
و مولانا محمداً عبیداً و رسولہ صلے اللہ علیہ و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلو۔

اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
واللہین جاحد و اقبینا لنہد ینہم سبلنا و ان اللہ لہم المحسنین۔

غالباً سامعین کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ کو بھی یہی آیت پڑھی گئی تھی
اور اس کی تفسیر میں بہت سے ضروری مضامین بیان ہوئے تھے۔ مگر
اس واسطے سب کا مجاہدہ تھا جس کے چار ارکان بتلائے گئے تھے۔
تقلیل طعام۔ تقلیل تنام۔ تقلیل کلام و تقلیل الاختلاط مع الانام۔ اور
یہ دعوئے کیا گیا تھا کہ تقلیل طعام کو شریعت نے روزہ کی صورت میں مقرر
فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ جو صورتیں اہل مجاہدہ نے تقلیل طعام کی اختیار
کر رکھی ہیں شریعت میں اس کی مقصودیت کی اصل نہیں اور اس کے ضمن میں
وجوہ ترجیح مجاہدہ شرعیہ کی مجاہدہ عرفیہ پر بیان کی گئی تھیں جن کا عدد
اس وقت یاد نہیں اور اس وقت دو وجوہ ترجیح اور یاد آئے وہ یہ کہ مجاہدہ
عرفیہ مظنہ ہے فتنہ و غائلہ کا اور مجاہدہ شرعیہ میں یہ احتمال نہیں تفصیل اس
کی یہ ہے کہ جو طریقہ مجاہدہ تقلیل طعام کا مرتاضین میں مستعمل ہے کہ کوئی ایک
وقت کھانا کھاتا ہے کوئی دو وقت کھاتا ہے تو غذا میں بہت کمی کر دیتا۔
ہے اس طریقہ سے عجب و ناز پیدا ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بزرگ
خیال کرنے لگتا ہے کہ میں بڑا صاحب مجاہدہ ہوں کہ دوسروں سے کم
کھاتا ہوں۔ اور جو اس سے زیادہ کھاتے ہیں ان کو وہ بہائم و جانور سمجھتا
ہے کہ یہ لوگ خاک مجاہدہ نہیں کرتے اور گو عجب کا علاج ممکن ہے مگر
مشاہدہ یہی ہے کہ عجب کا اکثر علاج نہیں کیسا جاتا۔ اور علاج کمرے کیونکر

وہ تو اپنی حالت کو اچھی سمجھتا ہے کیونکہ عجب کے معنی ہی یہ ہیں کہ اپنی حالت کو اچھا سمجھے اور عجب وہ اپنی حالت کو اچھا سمجھنے کا تو علاج کیسے کرے گا اور اگر علاج کرنا بھی چاہے تو ایک مانع قوی ایسا ہے جس کی وجہ سے شعفاً کو علاج کی ہمت نہیں ہوتی۔ اصول سے اس عجب کا علاج (جو کم کھانے سے پیدا ہوا ہو) یہ ہے کہ خوب کھانے لگے مگر اس میں ان کو یہ عار دامنگیر ہوتی ہے کہ تیرا کم کھانا تو مشہور ہو چکا ہے اب اگر کھانے پر گرے گا اور خوب کھانے لگے گا تو لوگ کہیں گے کہ بس اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے ایک وقت کھانے پر نبیاء نہ ہو سکا۔ اب یہ شخص محض مخلوق کے دکھانے کو ایک وقت کھاتا ہے تاکہ اس کا مجاہدہ لوگوں میں بننا رہے اور یہ ریا کا شعبہ ہے اس کا علاج بھی وہی ہے کہ خوب کھانے لگے اور ایک وقت کی جگہ دو وقت کھانے لگے یہ علاج ایسا ہے کہ جو امر اس سے مانع ہے یہ اس کا رافع ہے مگر اس کے لئے ہمت کی ضرورت ہے کہ ایک دفعہ کوئی ننگ و کی پروانہ کرے ان کو جو لٹھے میں ڈالے اس کا خیال نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں پھر تو اس علاج میں کچھ دشواری نہیں دشواری اُسی وقت تک ہے جب تک ریا و عجب دل میں بھرے ہوئے ہیں اور یہ بڑے سنگین امراض ہیں ہزارگوں نے کھا ہے کہ ریا و عجب قلب میں سے سب سے اخیر میں نکلنے والی ان دونوں سے بہت ہی کم لوگ بچے ہوئے ہیں ورنہ اکثر لوگوں کے تو رنگ رگ میں عجب دریا و کبر گھسا ہوا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات ریا سے بچنے کی صورت میں ریا ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض ذاکرین جن کو ذکر چیر کیا جاتا ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ حضرت اس میں تو ریا ہوتی ہے۔ یعنی ریا ذکر خفی کی اجازت دیدی جائے مگر یاد رکھو اس نفس کا ایک کید رہے۔ میر

مطلب نہیں کہ کبھی میں کید ہوتا ہے بلکہ اس کا مدار شیخ محقق کی دلتے ہوئے جس کیلئے شیخ ہی خود ذکر خفی تجویز کرے اس میں تو کید نہیں اور جس کے لئے شیخ چہرہ تجرہ کرے اور طالب خفی کو تجویز کرے تو اس میں کید ہے اور وہ کید یہ ہے کہ یہ شخص یوں چاہتا ہے کہ میں فکر میں آزاد ہوں لوگ میری ناغہ سے مطلع نہ ہوں اور یہ آزادی ذکر خفی ہی میں ہو سکتی ہے اگر تم سال بھر بھی ذکر نہ کرو تو ملنے ملنے والے یہی سمجھتے رہیں گے کہ چپکے چپکے کام کر لیتے ہوں گے اور ذکر چہر میں اگر ایک رات بھی آنکھ نہ کھلی تو سارا محلہ جان جائے گا کہ آج آنکھ نہیں کھلی بس سامان در شور ختم ہو گیا تو اس میں ناغہ کا قوراً بھانڈا بھوٹ جاتا ہے۔ اس لئے جب کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ ذکر چہر میں تو ریا ہوتی ہے میں کہہ دیتا ہوں جس دن ناغہ ہو گا اس دن تو واضح بھی پیدا ہو جائے گی خود شراؤ گے کہ میری ناغہ کی سب کو اطلاع ہو گئی اور ذکر خفی میں یہ تو واضح کہاں نصیب چاہے روز ناغہ کرتے رہو لوگ سمجھیں گے کہ مولانا ذکر خفی کیا کرتے ہیں اس لئے آواز نہیں آتی چلے مولانا سو ہی رہے ہوں۔ اس لئے یہ دوسرے داعیات اور فضول ہیں ذکر چہر میں ریا ہوتی ہے اس کا شمار بھی ریا و عجب ہی ہے کہ تم اپنے نقص کو لوگوں سے چھپانا چاہتے ہو اور اس کا علاج یہی ہے کہ چہر کیا کرو الغرض تقلیل طعام کی جو صورت مرتاضین میں مستعمل ہے اس میں عجب و کبر کا بڑا غافلہ ہے اور اس کا علاج محققین کے اصول پر خوب کھانا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی عبادت میں عجب کا احتمال ہو تو اس کو ترک کر دے اس طرح تو سب عبادات چھوٹ جائیں گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کسی عبادت کے دو طریقے ہوں جن میں سے ایک میں تو عجب کا مظنہ ہو اور دوسرے میں عجب کا احتمال بھی نہ ہو تو دوسرا طریقہ بہتر ہے اور شریعت نے جو صورت تقلیل طعام کی مقرر کی ہے کہ روز میں صرف کھانے

اوقات کو بدل دو غذا میں کسی نہ کرو (۲) اس میں عجب تو کیا پیدا ہوتا بلکہ اس کا مقابلہ
تواضع پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ افطار کے وقت ایسا روزہ دار ٹھنڈے پانی پر برف
پر اور مختلف قسم کے کھانوں پر گرتا ہے۔ رمضان میں اکثر گھروں میں اور دنوں سے
زیادہ کھانے پکتنے ہیں۔ روٹی دال کے علاوہ گوشت اور پھلکیاں اور چنے کے
دالے وغیرہ بھی پکائے جلتے ہیں پھر احباب کو بھی کچھ بھیج دیتے ہیں خصوصاً ہونڈن
تو رمضان میں ایسے مختلف کھانے کھاتے ہیں کہ امرائے بھی اچھے پڑ جاتے ہیں
تو جو شخص اتنی چیزوں پر گرے گا تو اس میں عجب کیا پیدا ہوتا وہ تو اپنے کو بہت
ہی شرمندہ پائے گا کہ آج میں کتنا کھا گیا لوگ کیا کہتے ہوں گے اور پھر مراد
ہے کہ اس کے ساتھ مجاہدہ بھی حاصل ہو گیا چنانچہ اس کا پہلے بیان ہو چکا ہے اور ایک
مفسرہ مجاہدہ عرفیہ میں وہ ہے جس کو میں اپنے احباب کے سامنے اکثر کہتا رہتا ہوں
اور اس کو میں نصف العلم کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجاہدہ عرفیہ والا اپنے اعمال کو زیادہ
اور نمار البیہ کو کم سمجھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اعمال میں کم اور نمار سے زیادہ منتفع
ہونے والا خیال کرتا ہے۔ نیز خیال کرتا ہے لوگ لذات سے منتفع ہیں اور میں
لذات سے الگ ہوں حالانکہ تقلیل طعام تو مجاہدہ ہے مگر ترک لذات مجاہدہ نہیں۔
یہ محض اہل ریاضت کی عادت ہے جو دلیل شرعی نہیں ہو سکتی شریعت میں اس کی
کوئی اصل نہیں دیکھئے الذالامشیار دنیا میں وقار ہے لیکن شریعت نے بغض نکاح
اس کی ترغیب دی ہے۔ حدیث شریف میں ہے یا معشر الشباب من استطاع
مکنہ الباءۃ فلیتزوج فافوا غرض للبصر و احصن للفرج اور ترغیب نکاح
سے بعض شہوت ہی مقصود نہیں بلکہ لذت بھی مراد ہے۔ ورنہ کسر شہوت کی تو اور
بھی صورتیں تھیں چنانچہ رہبانیت ہے اختصار ہے کافور کھالینا ہے بعض صحابہ نے
اپنے اجتہاد سے یا راہوں کو دیکھ کر اختصار کی اجازت چاہی تھی تو حضور صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم نے نہایت سختی سے منع فرمایا۔ پھر شریعت میں عزل سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں شج کالہ لذت کس نہیں ہوتی اگر نکاح سے محض کسر شہوت ہی مقصود ہوتی تو عزل پر انکار نہ کیا جاتا اور گو بعض نصوص سے اس ترغیب سے مقصود تو ابد ہے لیکن وہ خود موقوف ہے لذت پر تو مشروط کی ترغیب شرط کی ترغیب ہے پھر نکاح کی ترغیب کے بعد کثرت و قلع سے بھی شریعت نے منع نہیں کیا، چنانچہ قلت و کثرت طعام کے لئے تو کچھ حدود حدیث میں وارد بھی ہیں۔ ثلث لطعامہ۔ و ثلث لثامہ و ثلث لنفسہ کہ تہائی پیٹ کھانے میں بھرے اور تہائی پانی میں اور تہائی سانس کے لئے رکھے ۱۲، مگر کثرت وقع کے لئے شریعت میں کوئی حدود و نہیں شریعت نے اس سے بحث ہی نہیں کی کہ یہ طبی مسئلہ ہے اس سے اطباء بحث کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کثرت و قلع سے باطن کو ضرر نہیں ہوتا ورنہ شریعت اس سے ضرور بحث کرتی پھر اہل شریعت کا طرز عمل دیکھو تو ان میں سبکے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ تقلیل طعام تو آپ نے کی ہے لیکن تقلیل و قلع کا آپ کے یہاں اہتمام نہ تھا آپ کے پاس نو بیبیاں تھیں اور دو خاص باندیاں ملا کر گیارہ کا عدد پورا ہو گیا تو بعض دفعہ آپ نے ایک رات میں سب سے فراغت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ قوت بھی اور لوگوں سے بہت زیادہ تھی۔ حضرات صحابہؓ فرماتے ہیں کہ ہم باہم کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تیس مردوں کی قوت ہے اور بعض دنیا میں چالیس بھی آیا ہے۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے آپ کو امت سے زیادہ بیبیاں رکھنے کی اجازت دی۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نو پر اکتفا کیا یہ بھی آپ کا صبر تھا ورنہ آپ کے تو تیس چالیس نکاح کرنے چاہئیں تھے اپنی قوت کے موافق مگر عاشقین نوہی پر مشروط چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے بہت نکاح کئے حالانکہ کثرت و قلت امور

اعضا فیہ ہیں تمہاری قوت کے اعتبار سے اگر یہ مقدار زیادہ ہے تو کیا یہ عسود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے ہرگز نہیں آپ کی قوت کے لحاظ سے تو یہ کچھ بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت و قلع سے احتراز نہیں فرمایا۔ اگر یہ مضرباطن ہوتا تو آپ ضرور اس سے احتراز کرتے اس پر شاید کوئی یوں کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے باطنی ضرر نہ تھا اس لئے آپ احتراز نہ کیے تھے مگر ہم کو احتراز کرنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہی بات ہے جس کا جواب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمادیا جس کا قصہ احادیث میں اس طرح ہے کہ حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھے انھوں نے ظاہر فرمادیا جس کا حاصل یہ تھا کہ آپ رات کو کچھ دیر سوتے ہیں۔ کچھ دیر جاگتے ہیں کچھ دیر عبادت کرتے ہیں کچھ وقت بیسیوں کی باتوں میں صرف کر دیتے ہیں کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی افطار کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں فکا نھم نقالوھا و قالوا این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد خلق اللہ ما تقدم من ذنبہ و ما تأخر فقال احدہم اما اننا فاصلی اللیل ابدًا و قال اخر اننا صوم النہار ابدًا و کلا افطرو فقال الاخر اننا اعتزل النساء فلا استزوج ابدًا۔ یعنی ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور العمل کو سہل و دیکھ کر قلیل سمجھا اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زیادہ عمل کی ضرورت نہیں اور قلیل عمل مضرب نہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے آپ کے سب اگے پچھلے گناہ بخندینے ہیں (ہاں فرض اگر ہوں ورنہ آپ میں گناہ کا وجود ہی نہ تھا)۔ لیکن ہم کو بوجہ اپنے نقصان مرتبہ کے زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ اس لئے ایک نے قسم کھائی کہ میں تو آج سے تمام رات نہ سوؤں گا یہ عمل شاق تو اس نے اختیار کیا۔ دوسرے بولے کہ میں ساری عمر بوجہ ہی رکھا کروں گا تیسرے بولے کہ میں کبھی نکاح ہی نہ کروں گا صحابہ کی بھی عجیب حالت تھی کہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کے عل کو قلیل دیکھ کر یہ خیال نہیں پیدا ہوا کہ لاؤ ہم بھی کم ہی کیا کرے کیوں مصیبت میں پڑے۔ واقعی ہم تو اپنے مرشد کی عبادت کم دیکھ کر یہی کہیں کہ ہم کو بھی زیادہ کی کیا ضرورت ہے۔ مگر صحابہؓ نے اس کے برعکس یہ کہا کہ گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم کریں مگر ہم کو زیادہ ہی کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان حضرات کے خیالات کی غلطی ظاہر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسا ایسا کہا یاد رکھو میں تم سے زیادہ حق تعالیٰ سے ڈرتا ہوں لیکن باوجود اس کے اہوم و افطردا صل وارقد و التزوج النساء فمن رغب عن سنتی فليس مني متفق علیہ یعنی میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی افطار کرتا ہوں اور کچھ جاگتا ہوں کچھ سوتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں یہی میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ تو دیکھئے ان صحابہ کے خیال کا یہی حاصل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لذات کے استعمال سے ضرر نہیں ہوتا مگر ہم کو ضرر ہوگا اس لئے ہمیں لذات سے بچنا چاہیے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کو خلاف سنت بتلایا۔ پس ثابت ہوا کہ کثرت و قلع سے ضرر کا اعتقاد رکھنا دین میں بدعت ایجاد کرنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کثرت و قلع میں شخص کو اپنی قوت کا اندازہ کر لینا ضروری ہے۔ اسراف تو ہر شے میں مذموم ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے طرز عمل کو دیکھا جاسکے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میں افطار کر کے عشاء کے وقت تک گیارہ عورتوں سے فارغ ہوا کرتے تھے ان میں باندیاں بھی تھیں شاید کوئی یہ کہے کہ مغرب سے عشاء تک وقت ہی کیا ہوتا ہے جس میں گیارہ سے فراغت کر لیتے تھے اور اگر جلدی جلدی فارغ ہوتے تھے تو یہ ان کے ضعف کی دلیل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کے زمانہ میں عشاء کی نزادیر میں ہوتی تھی اس لئے ان کو کافی وقت ملتا تھا اور ہم اس لئے جلدی پڑھتے ہیں کہ شاید زیادہ دیر

کرنے سے کوئی نماز ہی کو نہ آوے اور ہم کسی کو کیوں کہیں ہیں سب سے پہلے اپنا ہی چما لے کر شاید ہم ہی نہ آویں۔ غرض کہ صحابہ کا کثرت وقائع میں یہ طرز عمل تھا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ وہ بزرگ ہیں جو اتباع سنت و زہد و عبادت میں صحابہ کے اندر ممتاز تھے۔ ان کے طرز سے بھی معلوم ہوا کہ کثرت وقائع زہد و عبادت کے خلاف نہیں اور نہ باطن کو مضرب ہے اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی لذت نہیں۔ جب خیرات نے اس سے نہیں روکا بلکہ ترغیب دی ہے تو ثابت ہو گیا کہ ترک لذت کو مجاہدہ میں کوئی دخل نہیں یہ محض اہل ریاضت کا معمول ہے اگر اس میں اعتقاد فاسد نہ ہو تو ایک طبی حال ہے۔ بس افطار میں خیریت و برکت پینا خلاف مجاہدہ ہرگز نہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجاہدہ عرفیہ والے کی نظر اپنے مجاہدہ پر ہو جاتی ہے وہ اپنے کو نعماء الہیہ سے بہ نسبت دوسروں کے کم مستفیع سمجھتا ہے اور زیادہ کھلنے والا اس بلا میں مبتلا نہیں ہوتا وہ تو اپنے کو سر سے پیر تک خدا کی نعمتوں میں غرق پاتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ میں مجاہدہ کیا خاک کرتا ہوں روزہ انظار کھسکے تو میں نے اتنا کھالیا کہ دو آدھی بھی اتنا نہ کھاتے اس لئے اس میں تواضع کی شان پیدا ہوتی ہے اور جو تقلیل طعام کرنے والا اپنے کو نعماء الہیہ سے کم مستفیع ہونے والا سمجھتا ہے وہ اس نعمتوں کو روٹیوں ہی میں منحصر سمجھتا ہے حالانکہ اس کے سوا اور ہزاروں نعمتیں خدا کی اس پرہیز جن میں یہ شخص سر سے پیر تک غرق ہے۔ مثلاً درندوں اور سانپ پھوسے حفاظت کی جاتی ہے کتنی بڑی نعمت ہے خدا نے لباس دیا یہ نعمت ہے علم دیا یہ نعمت ہے عورت و جاہ دی یہ نعمت ہے، اپنے ذکر کی توفیق دی یہ نعمت ہے، مکان دیا بیوی بچے دیئے یہ نعمت ہے ہم زبان لوگوں میں رکھا یہ نعمت ہے اور اس نعمت کی

قدر بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ مگر جب کہیں غیر ملک میں سفر کا اتفاق ہو جہاں کی زبان آپ نہ جانتے ہوں اور نہ وہاں کوئی آپ کی زبان جانتا ہو تب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ ہم زبانوں میں ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک حاجی اپنا قصہ بیان کرتے تھے کہ وہ حج کو جاتے ہوئے راستہ میں سولیس پرارتہ پڑے وہاں اردو داں کوئی نہ تھا۔ اب یہ اپنے لئے مکان اور کھانے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں مگر ان کی سمجھ کون سمجھ پریشان ہوئے ایک شخص نے صرف ہندی داں کا پتہ بتلانے کے لئے ان سے چار روپیہ اجرت کے لئے وہ ڈاک خانہ کا ملازم تھا یہودی تب یہ اس کے پاس پہنچے۔ اور نہ معلوم پہلے شخص سے اجرت کا معاملہ کیونکر طے کیا ہوگا اور کس طرح اشاروں میں مفہوم ادا کیا ہوگا کہ میں کسی ہندی داں سے ملنا چاہتا ہوں کیا خبر زبان باہر نکالی ہوگی یا کس طرح سمجھا یا ہوگا۔ زبان یا ہر نکالنے پر ایک حکایت یا دآئی کہ ایک شخص ہرن خرید کر لایا کسی نے اس کی قیمت پوچھی اس کی قیمت گیارہ روپے بتلانا چاہتا تھا مگر یہ لغت یاد نہیں آیا اس لئے اس نے گیارہ روپیہ کا عدد اس طرح بتلایا کہ اول ایک ہاتھ کی انگلیاں کھول کر پانچ کا عدد بتلایا پھر دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے پانچ اور بتلانا چاہا تو دسی ہرن کی منہ میں پکڑ لی دس تو یہ ہوئے پھر گیارہواں بتلانے کے لئے جیب باہر نکال دی ترکیب تو اچھی تھی مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہرن بھاگ گیا۔ تو صاحبو زبان کا نطق بھی خدا تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جس کو ہم رات دن قینچی کی طرح چلاتے رہتے ہیں۔ پھر زبان دینے کے بعد ہم زبانوں میں رکھنا یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

ہر کو ادا از ہم زبانے شد جدا ۵ بے نوا شد گر چہ دار و صدوا

(شخص اپنے ہنر ہاں سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ سیکڑوں غلامین قلب میں رکھتے ہوئے بھی بے زبان اور بے آواز رہتا ہے)

مولانا نے تو کسی اور حالت پر فرمایا ہے۔ مگر اس حالت پر بھی یہ چسپاں ہوتا ہے مولانا کی مراد تو ہم زبان سے ہم زبان باطنی یعنی ہمارا ہے شیخ محقق ہو جماعت ذکرین ہو۔ کہ جب ذکر اپنے شیخ یا اپنی جماعت سے الگ ہوتا ہے تو سخت الجھن میں پڑ جاتا ہے۔ واقعی نا اہلوں میں بھٹکر اپنی جماعت کی قدر ہوتی ہے تو مولانا کی مراد ہمزبان سے ہمزبان باطن ہے۔ کیونکہ اس طریق میں ظاہری ہمزبان کی ضرورت نہیں اگر طالب و شیخ کی زبان جدا جدا ہو جب بھی فیض ہوتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں ایک رومی شیخ آئے تھے جن کا نام تھا سعد آفندی۔ حضرت اس وقت شنوی پڑھا رہے تھے اور تقریر برادر وہی میں فرمایا کرتے تھے مگر وہ مخلوط تھے۔ ایک خادم نے حضرت سے عرض کیا کہ اگر یہ اردو سمجھتے تو ان کو اور زیادہ حفظ آتا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس حفظ کے لئے اس زبان کی ضرورت نہیں اور یہ شعر پڑھا ہے

پاریسی گو گر چہ تازی خوشترست + عشق را خود صد زبان دیگر است

رفارسی میں بات کرو اگرچہ عربی زبان خوشتر اور افضل ہے۔ عشق کے لئے سیکڑوں زبانیں اور بھی ہوتی ہیں)

یونے آن دلبر چو پراں می شود + این زبانہا جملہ حیراں می شود

(اس محبوب حقیقی کی خوشبو کے قرب جب دل محسوس کرتا ہے تو اس کو ظاہر کرنے کے لئے جملہ زبانیں قاصر اور محو حیرت ہو جاتی ہیں)

تو دیکھئے ہمزبانوں میں ہونا کتنی بڑی نعمت ہے مگر وہ اصحق ان نعمتوں پر نظر نہیں کرتا وہ صرف دور و دیووں ہی کو نعمت سمجھتا ہے حالانکہ حق تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ وان تعدد نعمتہ اللہ لا تحصوها جس کا ادنیٰ طریقہ امتحان وہ ہے جو شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے بیان فرمایا ہے۔ ہر نفسے کو فروی رود مہد حیات است

وچوں می آید مفرح ذات پس در ہر نفسے دو نعمت موجود است و در ہر نفسے
 شکرے واجب یعنی جو سانس اندر جاتا ہے۔ معین حیات ہے اور جو سانس
 باہر آتا ہے وہ روح کا مفرح ہے اس لئے ہر سانس میں دو نعمتیں ہیں اور ہر
 نعمت پر شکر واجب ہے اب خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا احصاء کیونکر ہو سکتا
 ہے تم جتنی مقدار معین کرو گے ہر سانس پہلی میزان کو غلط کر دے گا بلکہ خود یہ
 سانس ہی ایک نعمت ایسی ہے کہ اس کا بھی احصاء نہیں ہو سکتا بعض لوگوں نے
 جس دم کہے اس نعمت سے منتفع ہونے میں بھی تقلیل کی ہے مگر اس نعمت
 میں تقلیل کا قصد کرتا ان کا یہ ہودہ پن ہے۔ اور میں جس دم کو یہ ہودہ نہیں
 کہتا بلکہ اس خیال کو یہ ہودہ کہتا ہوں۔ یعنی تقلیل نعمت کے خیال سے جس دم
 کرنے کو درجہ جس دم کو بعض اغراض محمودہ کئے لئے ہو رگوں نے بھی کیا ہے۔ شیخ ابوسعید
 گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک مرتب ایک تجلی کے اشتیاق میں جو ایک بار پہلے
 حاصل ہوئی تھی جس دم کہے یہاں تک عزم کر لیا کہ جب تک تجلی نہ ہوگی سانس
 نہ چھوڑوں گا۔ جب بہت دیر ہو گئی اضطراب شدت کے ساتھ جو سانس چھوٹا
 ہے اس کے صدر سے پتلی ٹوٹ گئی اس وقت وہ تجلی ظاہر ہوئی اور اس میں ایک
 ہاتھ ظاہر ہوا جس میں معجون کی طرح کوئی دوا تھی وہ ان کے منہ میں ڈال دی گئی۔
 اس کے کھاتے ہی پہلی جڑا گئی اور اسی حالت میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ حوزہ کا شویہ
 چند روز پیو۔ شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جو
 ان کے شیخ تھے اس واقعہ کی اطلاع دی انھوں نے اسی روز سے حوزہ کے شور بے کا
 ان کے لئے اہتمام فرمادیا۔ مگر خدا کے لئے کوئی صاحب غلط کشف نہ گھڑنے لگیں کہ روز آ کر
 شیخ کو سنا یا کریں کہ آج مجھے یہ کھانے کا حکم ہوا ہے۔ آج یہ پینے کا حکم ہوا ہے جیسے آجکل
 ایک شیخ ہدرب کی طرف ہیں ان کے یہاں کشف کا بازار بڑا گرم ہے ان کے مریدوں کو

روز ایسے ہی کشف ہوتے ہیں کہ آج حکم ہوا کہ فلاں شخص کو اتنے روپے دیدو۔ فلاں جگہ فاکٹ کر دو
 فلاں جگہ عرس میں شرکت کرو۔ فلاں ملازم کو ترقی دو۔ فلاں کو معزول کرو۔ اور وہ خدا کے
 بند سب کو صحیح سمجھتے ہیں سو خوب سمجھ لو کہ شیخ محقق کے یہاں جھوٹے کشف نہیں چل سکتے
 وہاں قلعی کھل ہی جاتی ہے تو پھر کشف ہٹنے لگتے ہیں۔ اور شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ جس
 خاص تخیل کے اشتیاق میں جس دم کر کے بیٹھتے تھے اس کا پہلی بار حاصل ہونے کا واقعہ یہاں
 تھا کہ شیخ نظام الدین بلخنی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد تعلیم ذکر و شغل کے نظر بقیصر سے یہ معلوم کر کے کہ
 ذکر و شغل سے ان میں عجب ہو گیا ہے سب ذکر و شغل چھوڑا کر مالجو کے طور پر نکاری کوں
 کی خدمت ان کے سپرد کی تھی۔ ایک مرتبہ یہ ان کتوں کو جنگل میں لے جا رہے تھے کہ کتوں نے
 دور سے کسی ٹمکار کو دیکھا پس اب وہ کہاں تھے وہ بھی ہرن ہو گئے کچھ دور تو شیخ
 ابوسعید ان کے ساتھ ساتھ بھاگتے رہے جب دیکھا کہ تیر کا ابو سے باہر ہیں تو اس کو
 سے کہ کہیں رمی پا تم سے چھوٹ جائے اور کہتے بھاگ جائیں تو شیخ کا عتاب ہو گا انھوں
 کتوں کی زنجیر کو اپنی کمر سے باندھ لیا کتوں نے جو زور میں دوڑنا شروع کیا تو بچا ہے نہ
 سنبھل سکے گر پڑے اور اب یہ حال ہے کہ کتے دوڑتے چلے جا رہے ہیں اور یہ ڈھیلوں
 پتھروں پر گھسٹتے جا رہے ہیں بدن میں کانٹے ٹیچھ مہے ہیں سر میں چوٹ آ رہی ہے مگر بے مضی
 ہیں۔ اسی حالت میں ان پر ایک خاص بھلی نمودار ہوئی جس کی لذت میں سب تکالیف بھول
 گئے۔ اور حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ پر ان کی حالت کشف ہوئی تو خدام سے فرمایا
 کہ ابوسعید پر اس وقت خدا کی فضل ہو گیا اور جنگل میں اُسے دولت نصیب ہو گئی جاؤ اس کو
 اٹھا لاؤ پھر اسی وقت شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ امت سلطان نظام الدین رحمۃ
 اللہ علیہ کو کشف ہوئی کہ شیخ فرما رہے ہیں نظام الدین! محنت لینے کا تو مضائقہ نہیں مگر
 ہم نے یعنی ہمارے مجازے تم سے اتنی محنت نہ لی تھی شیخ نظام الدین شیخ کے اس عتاب
 کا پلٹے اور پھر کبھی شیخ ابوسعید سے ایسی محنت نہیں لی۔

(ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی بات)

تموٹری دیر میں جو شیخ ابوسعید جنگل سے آئے شیخ نے ان کو پہرہ کر و شغل میں لگا دیا جس کے بعد وہ جس دم کا قصہ ہوا۔ اس قصہ کے بعد شیخ نے فرمایا ابوسعید جو دولت میں تمہارے گھر سے لایا تھا وہ آج تم کو سوئپ رہا ہوں گویا حصول قسبت کی بشارت تھی۔ اسی طرح شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کے قصہ کی نظیر شیخ سررزی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی ہے جو مولانا نے مثنوی میں بیان فرمایا ہے۔ انھوں نے بھی کسی تجلی کے شوق میں جب کسی مجاہدہ سے کام نہ چلا حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا تو وہ تجلی ہو ورنہ میں اپنی حیات کو منقطع کر دوں گا۔ وہاں سے جواب ملا کہ زندگی میرے قبضہ میں تموٹری ہی ہے۔ دیکھیں حیات کو کیسے منقطع کر دوں گے انھوں نے فوراً اپنے کو سپہاڑ کے اوپر سے گرا دیا مگر کچھ بھی نہ ہوا چوٹ تک بھی نہ لگی اب یہ بڑے جھنجھاتے اور کہایہ کیا مصیبت ہے کہ نہ مرنے دیں نہ جینے دیں۔ یہ ناز کا مقام تھا اس لئے ایسے الفاظ کہہ گئے اور ان کے لئے یہ الفاظ خلاف ادب نہ تھے ہر وقت کا جدا ادب ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ

گفتگوئے عاشقان درکار رب : جو شش عشق است نہ ترک ادب آگے فیصلہ خوب ہے نہ

ہئے ادب تر نیست ترک در جہاں : با ادب تر نیست ترک در تنہاں
 رملہ و رملہ عاشقان خدا کی گفتگو کبھی جو شش عشق سے بظاہر بے ادبی معلوم ہوتی ہے لیکن یہ تارک ادب نہیں ہوتے اگرچہ لفظ ہر الفاظ بے ادبی کے غلبہ محبت نکل جلتے ہیں اس لئے دھوکہ کھانا چاہیے کیونکہ ان کا باطن اور دل سے زیادہ با ادب ہوتا ہے

یعنی باطن میں اس سے بڑھ کر با ادب کوئی نہیں اور ظاہر میں اس سے بڑھ کر بے ادب کوئی نہیں کیونکہ ظاہر میں بعض دفعہ اہل ناز ایسے الفاظ کہہ لیتے ہیں کہ

ضروری طلوع و غروب کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت اپنا خریداری نمبر مندرجہ کر دیا کریں۔

دوسرا کہے تو مردود ہو جائے مگر وہ غلبہٴ حال کی وجہ سے معذور ہوتے ہیں مگر باطن میں وہ اتنے مودب ہوتے ہیں کہ جان تک فدا کر دیتے ہیں۔ غرض جب پہاڑ پر سے بھی گزر کر نہ مرے اور یہ کہا کہ نہ مرنے دیں نہ جینے دیں۔ تو غیب سے ارشاد ہوا کہ تم خود ہی تجویز کرتے ہو راستہ ہم سے پوچھو۔ جب وہ تجلی نصیب ہوگی پوچھا کہ پھر بتلا دیجئے وہ کیا راستہ ہے حکم ہوا کہ بارہ برس تک بھیک مانگو۔ چنانچہ یہ خلوت ترک کر کے شہر میں آئے اور در بدر بھیک مانگنے میں لگ گئے اور کہیں کہیں دھکے اور کتے بھی کھائے۔ مولانا فرماتے ہیں ۵

ایں جنیں شیخ گدا کے کو بکو ۵ عشق آمد لا ابالی مات تقوا
راتنا یڑا شیخ عشق الہی میں گلی در گلی پھر رہا ہے عشق یڑا ہی لا ابالی ہوتا ہے پس ذرا بھیک کر لیتا
بارہ برس جب بھیک مانگنے کے پورے ہو چکے تو حکم ہوا کہ ابھی بارہ برس اور باقی ہیں۔
اب دنیا شروع کرو۔ پوچھا دوں کہاں سے آپ لے جمع کرنے کو دیا ہی نہیں واقعی
وہ اپنے عاشقوں کو خوب بچاتے ہیں۔ کسی لے خوب کہا ہے گوالفاظ سخت ہیں ۵
عاشقی چیت بگو بندہ جاناں بودن ۵ دل بدست دگرے دادن حیران بودن
(عاشقی کیا ہے کہہ دو کہ محبوب کی غلامی کا نام ہے۔ دل تو دیکھے محبوب کو اور خود حیران رہے)
سوئے زلفش قطرے کرون درویش دیدن ۵ گاہ کافر شدن و گاہ مسلمان بودن
(بھی محبوب کی زلف کو دیکھے کہیں اس کے چہرہ کو دیکھے۔ اس طرح فنا اور بقا کا مشاہدہ کرتا رہے)
اس میں کفر سے مراد قسا ہے اور اسلام سے مراد بقا یہ صوفیہ کی خاص اصطلاح
ہے ولا مشاعرۃ فی اصطلاح جیسے کافر عشقم یعنی فانی عشقم قرآن میں بھی کفر کا
اطلاق معنی حسن میں آیا ہے جیسے وَمَنْ یُکْفُرْ بِاٰیٰتِ عَلٰتِ اور ابراہیم علیہ
السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کَفَرْتُمْ اَیْکُمْ ہم
نے تم سے کفر کیا یعنی الگ ہوتے ہیں تو کفر کا لفظ اس شعر میں ظاہر ہے

میں سخت معلوم ہوتا ہے ورنہ معنی اچھے ہیں جیسے ان آیتوں میں اچھے
 معنی میں کفر کا استعمال ہوا ہے غرض شیخ سررزی نے پوچھا دوں کہیں
 سے حکم ہوا کہ اب تمہارے پاس چاروں طرف سے دنیا آوے گی اس کو
 خرچ کرنا شروع کرو۔ چنانچہ اب ایک جگہ بیٹھ گئے اور فتوحات
 شروع ہوئیں بارہ برس تک خوب سخاوت کی اس کے بعد وہ نعمت
 حاصل ہوئی۔ یہ گفتگو جس دم کے سلسلہ میں آگئی تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا
 کہ سانس ہی ایک ایسی نعمت ہے جس کا احصاء نہیں ہو سکتا مگر جو شخص
 مجاہدہ عرفیہ اختیار کرتا ہے وہ ان نعمتوں کو نعمت ہی نہیں سمجھتا بس
 وہ کھانے پینے ہی کو نعمت سمجھتا ہے۔ اور جب اس نے کھانے پینے میں
 کمی کر دی تو وہ اپنے اعمال کو زیادہ سمجھتا ہے اور نثار الہی کو اپنے اوپر
 کم سمجھتا ہے گویا وہ دوروٹی کم کھانے سے خدا کے عزا میں زیادتی کرنا
 ہے۔ پاگل وہاں کیسا بچت ہوتی۔ ایک ایک جانور اتنا کھانے والا ہے
 کہ وہاں تم جیسوں کو پوچھتا کون ہے۔ تمہاری ان دوروٹیوں کے کم کرنے
 سے وہاں کچھ اضافہ نہیں ہوتا۔ پھر جب اس شخص کو اپنے اندر کیفیات
 و ذوق و شوق کی کمی محسوس ہوتی ہے تو خدا سے اس کے دل میں شکایت
 پیدا ہوتی ہے کہ میں اتنا مجاہدہ کرتا ہوں پھر بھی میرے حال پر رحم
 نہیں کیا جاتا حالانکہ میں

آنکس کہ تو بگڑتی نہی کرد اندہ او مصلحت تو از تو بہتر داند
 (جو خدا پاک کہ تجھے مالدار نہیں بناتا ہے وہ تیری مصلحت کو تجھ سے زیادہ جانتا ہے)
 یہ معلوم کیفیات پیدا ہوتیں تو تیرا کیا حال ہوتا ادنیٰ بات تو یہ ہے کہ یہ
 شخص ان کو خدا کا فضل و انعام نہ سمجھے گا بلکہ اپنے مجاہدہ کا ثمرہ اور

اپنا حق سمجھے گا کہ یہ تو ہوتا ہی چاہیے تھا کہ میں اتنی مصیبتیں جھیلتا رہتا ہوں پس مجاہدہ عرفیہ والے کو نعمت باطن ملے تو وہ تو اس کے نزدیک اس کا حق ہے گویا یوں ہی ہونا چاہیے تھا اور نہ ملے تو شکایت کرتا رہیگا اور جو زیادہ کھا کر روزہ رکھتا ہے اور افطار میں بھی خوب کھاتا ہے اُسے جب کوئی نعمت باطن حاصل ہوتی ہے اور اس کو اپنا حق یا اپنے مجاہدہ کا ثمرہ نہیں سمجھتا کیونکہ وہ اپنے نزدیک صاحب مجاہدہ ہے ہی نہیں بلکہ وہ ہر نعمت کو محض فضل و انعام حق سمجھے گا اور اگر کچھ ذوق و شوق کیفیت حاصل نہ ہو تو اس کے دل میں خدا سے شکایت کبھی نہ ہوگی بلکہ اپنے نفس ہی سے شکایت ہوگی کہ کبخت تو کرتا ہی کیسا ہے جو تجھے کچھ حاصل ہوتا تو یہ شخص متواضع بھی ہے اور شکر بھی اور مجاہدہ عرفیہ والا معجب بھی ہے اور شاک بھی یہ تو تمہارے سابق کا اب میں مجاہدہ کے دوسرے رکن کو بیان کرتا ہوں دوسرا رکن ہے مجاہدہ کا تقلیل منام رمضان اس کا بھی جامع ہے کہ اس میں ایک عبادت ایسی مشروع ہے جو تقلیل منام کو مستلزم ہے اور وہ تراویح ہے جس کا نام قیام رمضان ہے۔ حدیث میں ہے ان الله فرض لكم صيامه وسننت لكم قيامه، (اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے روزہ فرض فرمایا اور میں نے تمہارے لئے تراویح کو سنت قرار دیا) اس پر سب کو اتفاق ہے کہ مراد قیام سے حدیث میں تراویح ہے رباعہ دسواں وقت اس کے اثبات سے ہم کو بحث نہیں عمل کے لئے ہم کو اتنا کافی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بیس رکعت تراویح اور تین و تر جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے تھے۔ یہ روایت موطا امام مالک میں گو منقطع ہے مگر علامہ متواتر ہے۔ امت کے عمل نے اس کو متواتر کر دیا ہے

بس عمل کے لئے اتنا کافی ہے۔ دیکھئے اگر کوئی پنساری کے پاس دو ایسے بھائے تو اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ دو کہاں سے آئی اور اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ وہی دوا ہے جو میں لیٹنا چاہتا ہوں بلکہ اگر شبہ ہوتا ہے تو ایک دو جاننے والوں کو دکھلا کر اطمینان کر لیا جاتا ہے اب اگر کوئی پنساری سے یہ کہے کہ میرا اطمینان تو اس وقت ہوگا جب تم پانچ کے دستخط دکھلا دو گے کہ تم نے اس سے یہ دوا خریدی ہے تو لوگ کیسے کہیں گے کہ اس کو دوا کی ضرورت ہی نہیں اور پنساری بھی صاف کہہ دے گا کہ مجھے دستخط دکھلانے کی ضرورت نہیں لیٹے ہو لو نہیں لیٹے ہو مت لو۔ اسی طرح محققین سلف کا طرز یہ ہے کہ وہ مدعی کے لئے مفروضہ نہیں کرتے بس مسئلہ بتلادیا اور اگر کسی نے اس میں تجتہیں نکالیں تو صاف کہہ دیا کہ کسی دوسرے سے تحقیق کر لو جس پر تم کو اعتماد ہو ہمیں بحث کی ضرورت نہیں۔

مولانا عبدالقیوم صاحب مقیم بھوپال رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو کتاب میں دیکھ کر جواب دیا کرتے تھے اور فرما دیا کرتے تھے کہ کتاب میں یوں لکھا ہے اور جو کوئی حدیث پوچھتا تو فرما دیتے کہ بھائی میں تو مسلم نہیں ہوں میرے آباؤ اجداد سب مسلمان تھے اور اسی طرح ان کے آباؤ اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک سب مسلمان تھے تو جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھ کر عمل کیا اور جو ان کے بعد تھے انھوں نے اپنے بڑوں کو دیکھ کر عمل کیا اسی طرح سلسلہ بہ سلسلہ ہمارے گھر میں وہی ہوتا آتا رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ اس لئے مجھے حدیث کا مسئلہ کی ضرورت نہیں اس کی ضرورت تو نو مسلموں کو ہے۔ اس جواب کا حاصل وہی قطع زمانہ

کہ فضول بحث کو یہ حضرات پسند نہ کرتے تھے۔ بھلا عوام کو اگر بتلا بھی دیا جائے کہ حدیث میں یہ ہے تو ان کو طریق استنباط کا علم کس طرح ہوگا اس میں پھر وہ فقہاء کے محتاج ہوں گے تو پہلے ہی سے فقہاء کے بیان پر کیوں اعتماد نہیں کرتے مولانا عبدالقیوم صاحب بڑے عجیب بزرگ تھے ایک مرتبہ بیگم صاحبہ ان کی زیارت کے لئے آئیں جب رخصت ہو کر گھر کو واپس جانے لگیں تو مولانا نے ان کے جوتے سیدھے کر دیئے وہ کہنے لگیں مولانا آپ نے یہ کیا کیا آپ تو ہمارے بزرگ ہیں آپ کی جوتیاں سیدھی کرتی نہ کہ الٹا آپ نے مجھے شرمندہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم مجھ سے زیادہ بزرگ ہو۔ انھوں نے عرض کیا تو یہ تو بہ میں کیا چیز ہوں، فرمایا میرے پاس اس کی دلیل ہے وہ یہ کہ میں بیس برس سے وعظ کہہ رہا ہوں کہ بیوہ عورتیں نکاح کر لیں مگر کچھ اثر نہیں ہوا یہ تو میری بزرگی تھی بہتم اپنی بزرگی کا امتحان کر دیکھو ایک اشتہار دید و کر جو بیوہ عورت نکاح نہیں کرے گی اس کو سزا ہوگی۔ اور اگر بے سروسامانی کا عذر ہو تو سرکار کی طرف سے اس کے نکاح میں امداد کی جائے گی۔ دیکھو پھر کتنی بیوہ عورتیں نکاح کرتی ہیں بیگم صاحبہ کو علماء کی بڑی قدر تھی فوراً مولانا کے ارشاد کی تعمیل کی۔ اب کیسا تنہا دھڑا دھڑا نکاح ہونے لگے۔ دیکھئے مولانا نے دین کا کام کس خوبصورتی سے نکالا پھر افسوس ہے کہ ان لوگوں کو تارکِ عمل بالحدیث کہا جاتا ہے۔ بس لوگوں نے دو چار مسئلوں میں غل شور کرنے کا نام غل بالحدیث رکھ لیا ہے ورنہ دائرِ عامل بالحدیث ہمارے ہی حضرات ہیں۔ البتہ کسی سے ابھنا اور بحث کرنا پسند نہیں کرتے اور اگر کوئی خواجہ خواہ ابھتا ہی ہے تو اس میں اُن کا وہ مذاق ہے جو حاجی صاحب فرماتے تھے عجیب کوئی تم سے مناظرہ کرے تو سب رطب و یابس حج کر کے اس کے سامنے رکھ دو اور

کہہ دو کہ ان دلائل میں تم خود فیصلہ کر لو کون قوی ہے کون ضعیف ہے۔ او کوئی شق حق ہے اور کوئی باطل ہے مجھے فیصلہ کی فرصت نہیں رکھو کہ تمہارے فیصلہ پر وہ پھر نقص وارد کرے گا تو سلسلہ کلام ختم نہ ہو گا) اور حضرت حاجی متاٹے اس پر ایک حجام کی حکایت بیان فرمائی کہ وہ کسی کی حجامت ہزار ہا اس نے کہا کہ میری ڈاڑھی میں سے سفید بال چن دینا اس نے اُسترو لیکر ساری ڈاڑھی مونڈ کر سامنے رکھ دی کہ جناب آپ خود سفید و سیاہ کو الگ کر لیجئے مجھے انتخاب کی ضرورت نہیں۔ مولانا رحمہ اللہ علیہ نے ایک فحش حکایت شنوی میں بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا بانسری بجا رہا تھا کہ دفعۃً رخ خارج ہوئی تو اس نے بانسری ادھر لگا دی کہ بی اگر میرا بجانا بچ کو پسند نہیں تو اب تو بجائے۔ حکایت تو ظاہر میں گندی ہے مگر اس کا مطلب عجیب ہے یعنی جب مدعی بک بک کرنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ اور اس سے کہو کہ میاں اب تم بولو ہم خاموش ہوتے ہیں۔ واقعی اس مضمون کے ادا کے لئے اس سے بہتر کوئی حکایت نہ تھی صاحب حق کا بولنا ایسا ہی خوشنما ہے جیسا منہ سے بانسری کا یون کیونکہ بانسری خود نہیں بولتی بلکہ اس کے اندر کوئی دوسرا بولتا ہے یہی حال صاحب حق کا ہے کہ وہ خود نہیں بولتا بلکہ حق اس کی زبان سے بولتا ہے۔ لی یسبح۔ لی ینطق۔ لی یبصر۔ لی یشع۔

عارف فرماتے ہیں ۛ

در پس آئینہ طوطی صفتم داشته اند ہ آپنہ استاد ازل گفتہ ہامی گویم
(آئینہ کے پیچھے حق نمائے نے مجھے طوطی صفت بنایا ہے جو کچھ کہ حق تعالیٰ نے بروز ازل ہمارے
اندہ معلوم ہو محبوب فرماتے ہیں میں انہیں کا ناقل ہوں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے،
اور جس طرح بانسری کی آواز سے انس و جن و وحش و طیور مست ہو جاتے ہیں اسی طرح
صاحب حق کی گفتگو ایک عالم کو منور کر دیتی ہے اور مدعی کا بولنا ایسا ہی ہے

جیسے مقعد کا بولت کہ عالم میں اس سے بدعت اور گمراہی اور سرکشی کی سزا ہند پھیل جاتی ہے اس کا تو خاموش ہی رہنا نریا ہے لیکن اگر وہ ہک ہک کر کے لگے اور منہ کی قدرت نہ ہو تو اس سے ابھو نہیں تم خاموش ہو جاؤ اور اسے بولنے دو اہل بصیرت حق کی خوشبو اور باطل کی بدبو کا خود امتیاز کر لیں گے۔ الغرض غل کے لئے تو تراویح کا اثنا ثبوت کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو منون فرمایا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں صحابہ عملاً تراویح کی بیس رکعتیں پڑھا تھے عوام کے لئے اثنا کافی ہے اس سے زیادہ تحقیق علماء کا منصب ہے اس وقت اس سے بحث نہیں اس تراویح کا نام قیام رمضان بھی ہے کیونکہ یہ رمضان کے مخصوص ہے اور احادیث میں اس کو قیام رمضان سے تعبیر کرنا اس کی دلیل ہے کہ تراویح تہجد سے الگ کوئی عبادت ہے کیونکہ تہجد رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں اور اس کے علاوہ اس پر اور بھی دلائل قائم ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں اب اصل مدعا سنئے کہ جس طرح صوم کو تقلیل طعام میں دخل ہے اسی طرح تراویح کو تقلیل منام میں دخل ہے۔ اور یہ ساروزہ میں تبدیل عادت کی وجہ سے مجاہدہ کی شان آئی تھی اسی طرح یہاں بھی شریعت نے محض تبدیل عادت سے مجاہدہ کا کام لیا ہے کیونکہ عام عادت یہی ہے کہ اکثر لوگ عشا کے بعد فوراً سو رہتے ہیں تو نیند کے وقت میں تراویح کا امر کر کے عادت کو بدل دیا۔ جس سے نفس پر گرائی ہوتی ہے جو کہ مجاہدہ ہے۔ پھر قاعدہ ہے کہ نیند کا وقت نکل جانے کے بعد پھر دیر میں نیند آتی ہے اس طرح بھی تقلیل منام ہو جاتی ہے اور اگر کوئی شخص روزانہ دس بجے ہی سونے کا پہلے سے عادی ہو اُسے بھی تراویح سے مجاہدہ کا ٹکڑا اس طرح حاصل ہو جاتا ہے کہ آزادی کے ساتھ جاگنا گراں نہیں ہوتا مگر تقلید کے ساتھ فوراً ہی گرائی شروع ہو جاتی ہے دیکھئے آپ اپنی خوشی سے ایک جگہ گھنٹوں بیٹھ رہتے ہیں

لیکن اگر کوئی تم سے یہ کہہ جائے کہ میاں گیا رہ بچے تک تم یہیں بیٹھ رہنا۔ تو بس اسی وقت سے آپ بھاگنا چاہتے ہیں اور ایک ایک منٹ گراں گذرنے لگتا ہے شریعت نے اس راز کو سمجھا اور محض ذرا سی تعلید سے مجاہدہ کا کام لے لیا تو شریعت نے تقلیل منام کے لئے بھی عجیب مجاہدہ بخویر کیا ہے۔ واللہ شریعت پر گو یہ شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے

ز فرق تا بقدم ہر کجا کر می نگرم کرشمہ دامن دل میکشد کہ جا اینہاست
(سر سے بیشک جہاں بھی نظر ڈالتا ہوں۔ کرشمہ میرے دل کا دامن کھینچتا ہے کہ بس اسی جگہ نظر جمائے رہ)

ایسی ہل شریعت کو پھر لوگ غور کرتے ہیں ان کو خدا کا خوف نہیں آتا اور اگر بالفرض کسی کو شریعت کے احکام میں کچھ گرائی معلوم بھی ہو تو آخر کیا تم کڑوی دوا نہیں پیٹے کرپٹے نہیں کھاتے، تمہا کو نہیں کھاتے جس سے اول اول چکر آتے ہیں مگر عادت کے بعد اس کے بغیر چین نہیں آتا تو یہی سمجھ کر تم ذرا اعمال شریعت کی عادت کو کر لو واللہ پھر یہ خود کم کو چٹ جائیں گے معشوق اگر منہ نہ لگاتے تو اس کی تلخی کیوں جھیلے ہو اور معشوق تو اکثر تلخ مزاج ہی ہوتے ہیں اگر وہ نرمی سے ملنے لگے تو پھر اس میں اور لذت کی عورت میں کیسا فرق ہے

خوبی ہیں کرشمہ و ناز و خرام نیست بسیار شیوہ با ست بتا ذرا کہ نام نیست
(خوبی اسی کرشمہ و ناز کا نام نہیں ہے بہت سی ادائیں معشوقوں کی ایسی ہیں جن کا نام بھی اندیشہ نہیں، تو جب دنیا کے کاموں میں تلخی اور گرائی کے جھیلنے سے بچے ہو نہیں ہو پھر دین ہی کے کاموں میں اس سے بچنا کیوں چاہتے ہو خصوصاً جبکہ یہ تلخی لذت بھی ہے جیسے تمباکو والوں کو اس کی تلخی لذت معلوم ہوتی ہے اور اگر تم کو اس کی تلخی میں مزہ نہیں آتا تو صبر ہی کر لیا ہوتا جیسا دنیا میں بعض تو این سخت ہوتے ہیں اور ان پر صبر کیا جاتا ہے۔ عارف

فرماتے ہیں ۛ

صبر کن حافظہ تلخی روز و شب ۛ عاقبت روز سے بیابی کام ۛ
 (اے حافظہ دن و رات کی تلخی پر صبر کر ایک دن انجام کار تو کامیاب ہو جائیگا)
 یہ تو ان کے لئے ہے جو عاشق نہیں کہ تلخی کو محسوس کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور جو
 عاشق ہیں ان کے لئے تو حافظہ یوں فرماتے ہیں ۛ

آں تلخوشش کو صوفی ام العیاشش خواند ۛ اشہی لسا و احلی من قہلۃ الغدیری
 (جس شراب کی تلخی کو صوفی ام العیاش کہتا ہے مجھے تو محبوب کے بوسے زیادہ شیریں ہے)
 یعنی تلخی ہی محسوس نہیں ہوتی تلخوش سے مراد طریق عشق ہے اور زہد خشک اس کو
 ام العیاش اس لئے کہتا ہے کہ عشق میں بعض دفعہ ظاہر اُحدود و شریعت سے
 تجاوز ہو جاتا ہے اور حقیقت میں وہ تجاوز نہیں ہوتا مگر اس حقیقت کی زائید
 کو خبر نہیں ہوتی اس لئے وہ اہل عشق پر خوا مخواہ ملامت کرتا ہے اور اسی تلخی کے
 متعلق مولانا فرماتے ہیں ۛ

ناغوش تو غوش بود بر جان من ۛ دل مدلئے یار دل رنجان من
 (آپ کی طرف سے ناموافق حالات بھی مجھے اچھے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ آپ پر
 ہمارا دل فدا ہے پس دل آپ کی مرضی پر تسلیم سرکأ لطف لیتا ہے)
 غرض عاشق کو احکام شریعت کی تلخی لذیذ معلوم ہوتی ہے جیسے مریض کی تیزی
 لذیذ ہوتی ہے مریض کھاتے ہوئے روتے بھی ہیں اور کھاتے بھی جاتے ہیں اس سے
 معلوم ہوا کہ رونا ہمیشہ محرومی اور رنج ہی سے نہیں ہوتا بلکہ رونا کبھی لذت سے بھی
 ہوتا ہے۔ کعبہ کو پہلی بار دیکھ کر جو حال ہوتا ہے اس کو یاد کر لیجئے عشق کی حالت
 ہے کہ وصال کے وقت بھی آنکھ قبضہ میں نہیں رہتی اس وقت بھی رونا آتا ہے مگر وہ
 رونا محرومی کا نہیں بلکہ دوسری ہی قسم کا رونا ہے کعبہ کو دیکھ کر یہ حال تو عام

طوبہ پر ہوتا ہے اور جن کی خاص حالت ہوتی ہے انھوں نے تو اس موقع پر جان دیدی ہے۔ ایک عاشق کا قصہ ہے کہ وہ حج کو جا رہے ہیں ہاتھ میں ایک ڈھیل ہے اس کو بجاتے اور کوٹے ناچتے جا رہے ہیں۔ اول تو لوگ اس کو مسخرو سمجھ کر جب کہ کمر میں پہنچے اور مٹون کے ساتھ طواف بیت اللہ کو چلے تو جس وقت دروازہ میں سے بیت اللہ پر نظر پڑی ہے تو ان پر وہ طاری ہوا۔ اور یہ شعر پڑھا ہے

چو رسی بکوتے دلہر بس پارہان مضطر ۛ کہ مباد بار دیگر نہ رسی بد میں تمنا
(جب کوئے دلہر میں پہنچ گئے تو جان مضطر کو قربان کر دو کہ شاید دوسری بار پھر یہ آرزو پوری ہو کہ نہیں اور گرتے ہی جان نکل گئی بیت اللہ تک پہنچنے بھی نہ پایا غرض نہ نا بھی دوسری قسم کا بھی ہوتا ہے جیسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حق تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ تم کو ایک سورت پڑھ کر مٹاؤں تو وہ دریافت فرماتے ہیں اللہ سائی کیا خدا تعالیٰ نے میرا نام لیکر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو وہ روئے گئے حضرت حاجی صاحب کی تحقیق ہے کہ یہ رونا گرم بازاری عشق کا ہے۔ اسی کو عارف شیرازی فرماتے ہیں ۛ

بیل برگ گئے خوش رنگ دستار داشت ۛ و اندر داں برگ لہو اخوش تا ہزار داشت
گفتش درین وصل میں نالہ و فریاد چیست ۛ گفت ما را جلوة معشوق در این کار داشت
(بیل چرخ میں، برگ گل لئے ہوئے خوشی کا نالہ ہلئے زار بلند کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ کجا وصل میں فریاد و نالہ کیوں ہے جواب دیا کہ جلوة معشوق نے مجھ اس کام میں لگا رکھا ہے) ۛ
پس یہ خوشی کا رونا ہے نہ غم کا مولانا فرماتے ہیں ۛ

عاشقی زیں ہر دو حالت برتر است

(عاشقی ان دونوں حالتوں سے برتر ہے)

تو مشریت میں اگر تلمی بھی ہوتی وہ بھی لذت ہوتی اور اگر لذت بھی نہ ہوتی تو اس کو صبر

ہی کا محل سمجھا ہوتا مگر وہاں تو تلخی ہے ہی نہیں وہاں تو سر سے پیر تک حلاوت ہی حلاوت ہے جس کی دل کشی کا یہ حال ہے ۔

زفر کی تابعت دم ہر کجا گرمی نگر م نہ کر شرم امن دل می کشد کہ جا اینجا است
(سر سے پاؤں تک جہاں بھی نظر ڈالتا ہوں محبوب کے حسن کا کرشمہ امن دل کی پھینتا ہے کہ بس
اسی جگہ نظر کو جمالے)

غرض شریعت نے رمضان میں صرف میں رکعت تراویح مقرر کر کے تقییل منام کی ایک معتدل صورت کر دی جس میں بہت زیادہ جاگنا بھی نہیں پڑتا اتنی دیر تک تو عام طور پر لوگ جاگتے رہتے ہیں جتنی دیر تراویح میں لگتی ہے مگر تقیید کے ساتھ جاگنے سے مجاہدہ کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اور دوسرے طریق میں مرتاضین آنکھیں پھوڑتے تھے چھت میں رسیاں باندھتے تھے کہ جب نیند آتی اس میں ٹٹک جاتے ہیں جس سے نیند اڑ جاتی تھی ان دونوں مجاہدوں میں ایسا فرق ہے جیسے قند میں اور شیر میں۔ اس لطافت کا ادراک لطیف ہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص چاہیے جس کو شریعت کی لطافت کا ادراک ہو اگر ان کو اس لطافت کا ادراک نہ ہوتا تو وہ دین کے ایسے عاشق نہ ہوتے کہ دین کے واسطے جان ہی دے دی۔ آپ کے زمانہ میں شیعوں کو دہلی کے اندر بہت غلبہ تھا اور یہ لوگ مرزا صاحب کے دشمن تھے۔ جان لینے کو پھرتے تھے جس دن کی صبح کو آپ شہید ہوں گے رات میں آپ کو کشو ہو گیا تھا کہ آج شہادت کا دن ہے۔ تو آپ نے صبح سے پہلے غسل کیا نہاد ہو کر سر و وعطر لگا کر شہادت کے لئے تیار ہو گئے اور باہر جو تشریف لائے تو بار بار یہ شعر پڑھتے تھے ۔

سر جگر دازتم یارے کہ با یار بود ۔ قصہ کوتہ کردہ نہ درد سر بسیار بود

(سجدہ کر دیا میرے جسم سے اس بار نے کہ جو میرا یا رہ تھا زندگی میں زندگی کا قسم تم کر دیا کہ مجھے زندگی ایک در دوسر تھی)

اسی حالت میں مخالفین آئے اور آپ سے کچھ سوالات کئے جواب حق بلا تو ظالموں نے قریبینوں سے آپ کو شہید کر دیا۔ دفن کے وقت لوگوں نے چاہا کہ پتھر پر کوئی شعر حسب حال کندہ کر اگر قبر پر نصب کریں مگر کوئی شعر حسب حال نہ ملا تو ایک اہل دل نے کہا کہ خود ان ہی کے دیوان سے نکالو۔ تو اول ہی وہ نہیں یہ شعر نکلا ہے

بلوچ تربت من یا فتنہ از غیب تحریری ۛ کہ این مقتول را جز بیگناہی نیست آنقصیری
(میرے قبر کے پتھر کے لئے یہ غیبی تحریر ان لوگوں نے پالیا کہ یہ مقتول بیگناہ اور بے قصور ہے)
واقعی بہت ہی حسب حال شعر ہے۔ غرض شریعت کی لطافت کو ایسے حضرات سمجھتے تھے تم اگر ذہن سمجھ سکو تو تم کو تحقیق کی کیا ضرورت ہے میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر غل شروع کر دو۔ آخر اگر کوئی فقیر تم کو گولیاں دیدے کہ یہ قوت باہ کی ہیں تو ان کو جلدی سے منہ میں کیوں دبا لیتے ہو یعنی رکھ لیتے ہو) ہندی شل ہے کہ آم کھانے سے کام پیرا گنتے سے کیا کام۔ تم کو اسرار کے پیچھے پڑنے سے کیا مطلب تم کو غل سے کام ہے۔ روزہ میں اور تراویح میں کچھ ہی اسرار ہوں تم کو اس سے کیا بحث۔ مقصود تو رخصائے حق ہے اور وہ غل سے حاصل ہو جاتی ہے اسرار کے جاننے پر رضا موقوف نہیں پھر تم ان کے در پے کیوں ہوتے ہو پھر کیا ضرور ہے کہ جن سے تم پوچھتے ہو ان کو بھی اسرار معلوم ہوں اور اگر معلوم بھی ہوں تو یہ کیا ضرور ہے کہ وہ تم کو بتلا بھی دیں کیوں کہ انکا مذاق یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو اسرار نہیں بتلا یا کرتے جس کو اہل دیکھتے ہیں اسی کو بتلاتے ہیں اور نا اہل کے متعلق ان کا یہ ارشاد ہے ۛ

بامدعی گویند اسرار عشق و مستی ۛ بگذارتا بمیرد در رنج خود پرستی
مدعی (حکیم) کے ساتھ اسرار عشق و مستی کی بات مت کر و اس کو اس کے حال پر
چھوڑ دو تاکہ خود پرستی اور حکیم کے غم میں مرتار ہے

مولوی غوث علی صاحب پانی پتی کے پاس ایک خان صاحب آئے اور
کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کو کیا آتی ہے۔ کہا ہاں آتی ہے۔ خان صاحب
نے کہا پھر وہیں بھی بتلا دیجئے کہا نہیں بتلاتے۔ اس نے کہا آخر کیوں نہیں
بتلاتے کہا کیا میں تمہارے باوا کا نوکر ہوں۔ پھر کہا خان صاحب خدمتیں کر
بدن دباؤ حقہ بھرو کبھی سال دو سال میں جی چاہ گیا تو بتلا بھی دیں گے۔
جس محنت سے ہم نے حاصل کی ہے تم اس کی آدمی محنت تو دکھلاؤ۔ اسی طرح
عارفین برسوں ناک رگڑا کر جسے اہل سمجھتے ہیں اُسے اسرار پر مطلع کر دیتے ہیں
ہر ایک کو نہیں بتلایا کرتے گو جانتے بھی ہوں حافظ رحمۃ اللہ علیہ اسی کو
فرماتے ہیں یہ

مصلحت نیست کہ از پردہ بروں افتد راز در در مجلس رانداں خبر نیست کہ نیست
مصلحت نہیں کہ پردہ سے راز ظاہر ہو جائے در در اہل الشرا کا م کے اسرار
سے باخبر ہوتے ہیں)

مصلحت نیست کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ بدو ن اسرار جانے عمل کرتا زیادہ
مفید ہوتا ہے اور اسرار جاننے سے فائدہ کم ہوتا ہے۔ جیسے حکیم اپنے گھر کے
بنی بنائی دوا دیدے تو اعتقاد زیادہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ ایسی معمولی
چیز ہوتی ہے کہ اجزاء معلوم ہو جانے کے بعد اس کی وقعت نہیں رہتی
جیسے ایک عالم صاحب کے سر میں شدت کا درد دہوا۔ انھوں نے ایک
درویش سے تعویذ لیا۔ اس کے ہاتھ سے ہی فوراً درد جاتا رہا بڑا تعجب ہوا

ہوا تعویذ کھول کر دیکھا تو اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی ان کے خیال میں یہ بات آئی کہ یہ تو میں بھی لکھ سکتا تھا اس خیال کے آتے ہی فوراً درود شروع ہو گیا۔ اب تعویذ کو لاکھ باندھتے ہیں اثر ہی نہیں ہوتا اس لئے اکثر تعویذ دینے والے تعویذ کو کھول کر دیکھنے سے منع کیا کرتے ہیں تاکہ اعتقاد کم نہ ہو۔ اسی طرح احکام شرعیہ کے اسرار جاننے سے بعض کج فہموں کے دل میں احکام کی وقعت کم ہو جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی حکمت مقصود ہے تراویح سے کہ تقید کے ساتھ جائنا ہو اس سے اول تو تراویح کی وقعت کم ہوتی ہے پھر وہ الحاد میں پھنستا ہے کہ مقصود تقید ہے تو ہم کسی دوسرے طریقہ سے تقید کر لیں گے حالانکہ اول تو حکمت کا اسی میں انحصار نہیں معلوم کتنی حکمتیں ہوں گی پھر یہ حکمت اس قید کے ساتھ مقصود ہے کہ اس خاص عمل کے ساتھ پائی جاوے اس عمل کے بغیر یہ حکمت مطلوب نہیں پس دونوں کا مجموعہ مطلوب ہوا پھر دوسرے طریقہ سے یہ مقصود کیونکر حاصل ہو جائیگا غرض اہل ریاضت تفہیم نام کے لئے جو صورتیں مجاہدات کی اختیار کرتے ہیں ان کو دیکھ کر پھر شرعی مجاہدہ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے شاہانہ علاج کیا ہے کہ نہ آنکھیں پھوٹنے کی ضرورت ہے نہ رستیاں باندھنے کی ضرورت ہے نہ سیاہ مرہیں چبانے کی ضرورت ہے بلکہ بیس رکعت تراویح عشا کے بعد پڑھ کر سوز ہو تفہیم نام ہو گیا پھر مزید لطافت یہ کہ تراویح جماعت سے ہوتی ہے الگ الگ جاگنا مشکل تھا جماعت کے ساتھ جاگنا اور بھی سہل ہو گیا پھر بیچ میں نیند آنے لگے تو ہر چار رکعت پر قدرے توقف مستحب کیا گیا جس میں اگر کسی کو نیند آئے گی تو وہ ٹہل سکتا ہے پانی منہ میں ڈال سکتا ہے باتیں کر کے

تین سو کو دفع کر سکتا ہے اس طرح سے بیس رکعت کی مقدار جاگنا کچھ بھی دشوار نہیں پس یہ ویسا ہی علاج ہے جیسا ایک بادشاہ نے طبیب سے کہا تھا کہ میں آج بیمار ہوں میری نبض دیکھ کر علاج کرو مگر شہ ہے کہ مجھے نہ دوا اپنی پڑے نہ لگائی پڑے پس ویسے ہی علاج ہو جائے۔ طبیب نے نبض دیکھ کر کہا بہتر ہے ایسا ہی علاج ہو جائے گا اس نے گھر جا کر ایک پنکھے پر کچھ دوا چھڑک دی اور شاہی خادم سے کہا کہ بادشاہ کو اس پنکھے سے ہوا کرنا۔ پس پنکھا جھلنے ہی فوراً ہی تین سو اور سانس کے ذریعے سے دوا کا اثر دماغ میں اور دماغ سے دل میں پہنچا تو جب بادشاہ جاگا ہے تو خاصا چوق و چوبند تھا بیماری کا نام کو بھی نشان نہ تھا۔

اسی طرح ایک مرتبہ دہلی میں شاہزادہ نے روزہ رکھا تھا اس کی روزہ کشائی کا بڑی دھوم سے انتظام ہوا گو یہ رسم روزہ کشائی کی بدعت ہے مگر اس وقت اس سے روزہ کی تعظیم ہوتی تھی اور اس بہانہ سے غریب کو بہت کچھ مل جاتا تھا اسی لئے فقیہ ابواللیث فرماتے ہیں کہ جب سے ریاکار مر گئے اور مخلصین پیدا ہوئے اس وقت سے لوگ بھوکے مرنے لگے کیونکہ ریاکار بہت کام دین کے کرتے تھے۔ کوئی وقت کرتا تھا کوئی سنگر جاری کرتا تھا کوئی سرائے اور مسافر خانہ بناتا تھا گو یا سب نام و نمود کے لئے ہوتا تھا۔ مگر مخلوق کو تو راحت ہوتی تھی پھر کیا عجب ہے کہ مخلوق کی دعاؤں سے اُن ریاکاروں کی بھی مغفرت ہو گئی ہو۔ تو روزہ کشائی کی رسم ہمارے واسطے تو بدعت ہے لیکن اگر بادشاہ کریں تو ان کے واسطے بدعت نہیں ہے بلکہ غنیمت سمجھا جاوے گا کہ دین کی قدر و عظمت تو انھوں کی

چیچے کا لچ علیگڈھ میں مولود شریف ہونے کی بابت میرے ایک دوست نے خوب لطیفہ کہا تھا کہ مولود شریف کی محفل ہمارے لئے تو بدعت ہے مگر کالچ میں واجب ہے کیونکہ بدوینی کا کچھ انسداد تو ہے۔ مگر اس فتوے کے لئے محقق کی ضرورت ہے کہ شخص کا یہ کام نہیں کہ بدعات کو جائز کرنے لگے۔ غرض روزہ کشائی کا انتظام ہوا بہت کھانے پکوانے گئے ہزاروں آدمیوں کو دعوت دی گئی۔ بجسے لے عصر کے وقت تک تو صبر کیا۔ مگر عصر کے بعد اس نے پانی مانگا کہ میرا پیاس سے بڑا حال ہے بادشاہ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اگر اس وقت اس نے روزہ توڑ دیا تو ساری خوشی خاک میں مل جائے گی اور ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ اُدھر بچے کی حالت کا بھی فکر تھا کہ وہ پیاس سے بے تاب ہے فوراً طبیبوں کو بلایا کہ کوئی تدبیر ایسی کرو جس سے شاہزادہ کی پیاس کو تسکین ہو جائے اور روزہ بھی نہ ٹوٹے سب اطباء عاجز ہو گئے کسی کی سمجھ میں کوئی تدبیر نہ آئی صرف ایک ہندو طبیب کے ذہن میں ایک تدبیر آئی اس نے کہا۔ حضور اسی وقت لیوں منگائے جائیں چنانچہ منگائے گئے اس نے چند لڑکوں کو بلا کر کہا کہ تم شاہزادہ کے سامنے تراش تراش کر کھانا شروع کرو بس دوسروں کو لیو کھاتے دیکھ کر بچے کے منہ میں پانی بھر آیا طبیب نے کہا اس لعاب کو نگلنے رہو لعاب کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب کیا تھا اب تو منہ میں لعاب کا دریا پیدا ہو گیا اور بچے نے اس کو نگلنا شروع کیا فوراً پیاس کو سکون ہو گیا۔ صاحبو! اس پر تو آپ کو تعجب ہوتا ہے مگر میں یقین کہتا ہوں کہ شریعت نے امراض باطنہ کے سارے علاج خفا ہی کئے ہیں اور اس طرح ہر چیز کا علاج کر کے دعوے سے فرطے ہیں الذین یسئرون کہ دین آسان ہے کسی طبیب کا منہ نہیں ہے کہ وہ یہ دعوے کرے الطبیب یسئرون کیونکہ اس میں چیر بھاڑ بھی ہے اپریش بھی ہے لشر بھی لگایا جاتا ہے مگر حق تعالیٰ

احکام کو بیان فرما کر ارشاد فرماتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج خذلے تم پر دین میں کچھ بھی تنگی نہیں کی۔ اگر آباد میں ایک بار اس آیت کا میں نے بیان کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ آج میں اس مسئلہ کو ثابت کروں گا کہ دین میں کہیں ذرہ برابر تنگی نہیں اس وعظ میں تو تعلیم یافتہ بہت تھے وہ میرا منہ ٹکاتے تھے مگر جب میں نے تقریر شروع کی اور دلائل بیان کئے تو سب مان گئے اور سب کی گرد میں غم ہو گئیں اس وعظ کے لئے دعا کیجئے کہ جلد طبع ہو جائے اس کھٹالہ سے اس قسم کے تمام شبہات دور ہو جائیں گے بخدا شریعت میں تنگی نہیں بلکہ جہاں اس کا توہم ہوتا ہے وہ تنگی خود ہمارے اندر ہے ہم اپنی تنگی کو شریعت کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک گنوار عورت اپنے بچے کو پاخانہ پھرا کر جلدی میں اُسے پونچھ پانچھ کر عید کا چاند دیکھنے کھڑی ہو گئی انگلی میں کچھ پاخانہ لگا رہ گیا تھا۔ ناک پر انگلی رکھنے کی عورتوں میں بہت عادت ہے اس لئے جو ناک پر انگلی رکھ کر چاند دیکھا تو اپنی انگلی میں سے پاخانہ کی بدبو ناک میں پہنچی تو وہ کہتی ہے کہ ادنیٰ اب کے سڑا ہوا چاند کیوں نکلا۔ جس طرح اس بیوقوف نے اپنی انگلی کی سڑا ہند کو چاند کی طرف منسوب کیا تھا یوں ہی ہم لوگ اپنی طبائع کی تنگی کو دین کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ دین تنگ ہے ہم لوگوں کو آئینہ شریعت میں اپنی بھونڈی صورت نظر آ رہی ہے اب گلے آئینہ ہی کو برا کہئے۔ جیسے ایک جھٹی چلا جا رہا تھا راستہ میں ایک آئینہ پڑا پایا اٹھا کر جو اپنا منہ دیکھا تو ایک ڈراونی صورت نظر آئی۔ تو آپ آئینہ کو پھینک کر فرماتے ہیں کہ ایسی بری صورت کا تھا جیسی تو کوئی پھینک گیا۔ سبحان الله آپ نے آئینہ کو بد صورت قرار دیا اگر اپنی بابت یہ بدگمانی نہ ہوئی کہ شاید میری ہی صورت

عہ المحمدرہ وعظ سنی، نقلی المخرج طبع ہو گیا ہے ۱۱ ص ۱۸

نظر آئی ہو یہی حال ہمارا ہو رہا ہے کہ آئینہ شریعت میں اپنی صورت جب بد نما نظر آئی ہے تو شریعت کا تصور مبتلا ہے جس جیسے ایک بچہ کے ہاتھ سے لوٹے میں روٹی کا ٹکڑا گر پڑا تھا اس نے جو جھک کر نکالنا چاہا تو باقی میں اسے اپنی صورت نظر آئی اس نے باپ کو بکارا کہ ابا اس نے میری روٹی چھین لی اس نے پوچھا کس نے چھین لی کہا اس نے یہ جو لوٹے میں بیٹھا ہے ابا جان بھی دیکھنے میں آئے کہ لوٹے میں کون بیٹھا ہے وہ جو لوٹے پر جھکے تو باقی میں ان کو اپنی صورت نظر آئی مقطع ڈاڑھی سفید بال تو آپ اس کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آئی یہ لی ڈاڑھی لگا کر سچے کانگڑا چھپایا نف ہے تیری اوقات پر۔ اسی طرح جس کو شریعت میں شبہ ہو تو درحقیقت وہ خدا اس کے اندر ہے شریعت میں کوئی شبہ نہیں مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمۃ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت قرآن شریف میں ارشاد ہے ذالک الکتاب الازیب فیہ ۱۰ کتاب کامل ہے اس میں شک نہیں حالانکہ اس میں تو بہت کفار شک کرتے ہیں اور بعض کج فہمی مسلمان بھی۔ فرمایا کہ وہ شک ان کے اندر ہے قرآن کے اندر نہیں اور حق تعالیٰ نے لازیب فیہ فرمایا ہے لازیب فیہ تو نہیں فرمایا اس کی ایسی مثال ہے جیسے رتقان والا کہتا ہے ہذا الثوب اصفر (یہ کپڑا زرد ہے) مگر طبیب کہتا ہے ہذا الاصفرۃ فیہ داغنا الصفرة فی عینک (کہ اس کپڑے میں تو زردی نہیں ہاں تیری آنکھوں میں زردی ہے جس سے تجھ کو ہر چیز زرد نظر آتی ہے ۱۲) بتلائے یہ کلام سچا ہے یا نہیں یقیناً سچا ہے بس یوں ہی قرآن کا دعوئے ہے کہ دین میں تسلی نہیں۔ اب جو کوئی تسلی کا مدعی ہے اس کی نگاہ میں خود تسلی ہے یا فہم میں تسلی ہے۔ صاحبو اگر قرآن کے اس دعوئے میں کچھ بھی خامی ہوتی تو یہ آیت ایک عالم کے سامنے جن میں ملاحدہ و فلاسفہ و اہل کتاب سب ہی موجود ہیں دعوئے کے ساتھ پیش نہ کی جاتی پھر ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسرہ فرما کر اس کی تائید

نہ فرمائیے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کو مخاطبہ کے فرمایا کہ دین آسان ہے اور ہم بھی حقیقت کے محور سے ہر دعویٰ کرتے ہیں کہ بیشک دین آسان ہے اسی الدین یسر کا ایک یہ نمونہ ہے کہ شریعت نے تقلیل منام کی صورت تراویح میں تجویز کی اور اس تقلیل کو تہجد سے اور تقویت ہو جاتی ہے خصوصاً لیالی قدر میں کہ ان راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تمام اجزاء سے زیادہ جاگنے کا اہتمام فرمایا ہے ان راتوں میں حضور انور ﷺ مظهرات کو بھی اہتمام کے ساتھ جگاتے تھے پھر ان میں بھی شریعت نے ہماری راست کی کس قدر رعایت کی ہے کہ لیالی قدر پہلے دسپے نہیں ہیں بلکہ طاق راتیں ہیں یعنی اکیسویں اور تیسویں اور چالیسویں اور ستائیسویں اور ایتیسویں راتیں کریمہ میں ایک ایک رات کا فصل رکھا گیا ہے تاکہ ایک رات زیادہ جاگ کر بیچ کی رات میں زیادہ سولو اور تہجد کے لئے جاگنا خاص رمضان کی راتوں میں کچھ بھی مشکل نہیں کیونکہ سحری کے لئے اکثر لوگ اٹھتے ہی ہیں تو کھانے سے پہلے کچھ کھیں نماز کی پڑھ لینا کیا دشوار ہے۔ اسی لئے جو شخص تہجد کا عادی بننا چاہے اس کو رمضان میں عادی بننا نہایت آسان ہے کیونکہ اس میں تہجد کے لئے اٹھنا مشکل نہیں سحری کھانے سب ہی اٹھتے ہیں۔ پھر انشاء اللہ تعالیٰ سال بھر کے لئے عادی ہو جائے گا۔ غرض تراویح اور تہجد کے اہتمام سے تقلیل منام ہو جاتی ہے اور یہ خود دینی مجاہدہ بھی ہے پھر اس میں دینی فوائد کے علاوہ دنیوی فوائد کے بھی ہیں۔ چنانچہ نمیند کم ہونے سے رطوبت فضیلہ کم ہوتی ہیں جو صحت کے لئے معین ہے نیز اس سے چہرہ ہر نوید پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک محدث کا قول ہے من کثرت صلوة فی اللیل حسن وجہہ فی النهار بعض لوگوں نے اس کو حدیث مرفوع بنایا ہے مگر یہ صحیح نہیں ان لوگوں کو مغالطہ ہوا واقعہ یہ ہے کہ ایک محدث حدیث بیان کر رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کذا وکذا در میان میں ایک بزرگ آگئے جن کے چہرہ پر انوار تھے تو محدث نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا من کذب صلیتہ فی اللیل حسن وجہہ فی النہار کہ جو رات کو منہ از زیادہ پرٹھے گا دن میں اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاوے گا تو بعض لوگ جو پوری مجلس میں حاضر نہ تھے وہ اسی کو حدیث سمجھے حالانکہ حدیث اس کے بعد بیان ہوئی تھی اسی لئے مجلس علم میں اخیر تک رہنا چاہیے تب صحیح مضمون حاصل ہوتا ہے ورنہ وہی مشال ہوتی ہے کہ آدھا تیز آدھا بیٹر عالمگیر کے زمانہ میں ایک عورت نے چار آشنا کر رکھے تھے اور ہر ایک سے نکاح بھی کر رکھا تھا مگر ایک شوہر کو دوسرے کی اطلاع نہ تھی عالمگیر کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس عورت کو بلوایا نہایت پریشانی میں جا رہی تھی راستہ میں اسے طالب علم لے اور کہا کہ اگر تو مجھے اتنے روپے دے تو میں تجھے رہائی کی تدبیر تلاؤں ورنہ عالمگیر تجھے زندہ نہ چھوڑے گا اس نے وعدہ کیا کہ جو کہو گے وہ دوں گی تم تدبیر تلاؤ اس نے کہا یہ کہہ دینا کہ میں نے ایک عالم کے وعظ میں سنا تھا کہ خواہ مخواہ بدکاری کی جاتی ہے خدا قتل نے چار نکاح تک جائز کئے ہیں اور وہ ہو چکیں کہ یہ مردوں کے لئے کہا تھا یا عورتوں کے لئے تو کہہ دینا کہ آگے میں نے سنا نہیں اس نے جا کر یہی بیان کر دیا عالمگیر نے مسند پر سمجھ کر سزا دی اور آئندہ کے لئے ہدایت کر دی کہ خبردار وعظ کبھی ادھورا نہیں سنا کرتے یہ تو جملہ معترضہ تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ تہجد سے چہرہ پر نور پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اگر تہجد پرٹھنے والا حسین بھی نہ ہو تب بھی اس پر حسن ہوتا ہے

نور حق ظاہر ہو اندر دلی ۛ نیک ہیں باشی اگر اہل دلی

دولی کے اندر نور حق ہتھے ظاہر ہو جائے گا بشرطیکہ تو نیک ہیں اور اہل دل بھی ہو کسی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے

مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشانی شعلہ

الغرض رات کو جاگنا باعث حسن ظاہری و نور و جہ ہے تو تقلیل مقام میں ملاوہ مجاہدہ ہونے کے یہ فوائد بھی ہیں پھر اس کے ساتھ شریعت نے ایک اور رعایت کی ہے جس پر سوجان سے مندا ہونے کو جی چاہتا ہے وہ یہ کہ مجاہدہ مرتاضین کے نزدیک تو محض ترک کا نام ہے مثلاً ترک طعام و ترک منام وغیرہ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ترک پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ افعال بھی مشروع فرمائے ہیں اور مجاہدات حقیقیہ یہ اعمال ہی ہیں اور ترک تو مجاہدہ حکیمہ ہیں یعنی مجاہدات حقیقیہ کے لئے متین ہونے کے سبب بحکم مجاہدہ ہیں وجہ یہ کہ قرب الی اللہ کے لئے اعمال بھی ضوع ہیں مثلاً روزہ میں صرف ترک طعام پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ اور کام بھی مشروع کئے گئے ہیں۔ عملاً بھی و قولاً بھی عملاً تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حدیث شریف میں وارد ہے۔

كان اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان كان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فاذا اقبله جبريل كان اجود بالخير من الربيع المرسلة
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہر وقت ہی سب سے زیادہ سخی تھے۔ مگر سب سے بڑھ کر رمضان میں آپ سخی ہوتے تھے اور جبریل علیہ السلام ہر شب میں آپ سے ملتے تھے ان کی ملاقات کے وقت آپ ہوا سے بھی بڑا فیض رساں ہوتے تھے رہو اکی فیض رسائی کہ اس سے بارش ہوتی ہے

معلوم ہے اس جو دین سے بعض کی تصریح بھی وارو ہے مشکوٰۃ میں یہی ہے
 بروایت ابن عباس آیا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل
 شہر رمضان اطلق کل اسیر واعطى کل سائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان
 مبارک میں ہر قیدی کو آزاد فرما دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے
 اس میں آپ نے علی تعلیم فرمائی ہے کہ رمضان میں اور دنوں سے زیادہ فیض
 رسان ہونا چاہیے اور قولاً یہ کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہذا شہر المواساة
 ہذا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن من تقرب فیہ بخصلة من الخیر کا من
 کمن ادى فريضة فيها سواة ومن ادى فريضة فيه کان کمن ادى سبعین
 فريضة دنیا سواة۔ یعنی یہ مہینہ ہمدردی کا ہے اس مہینہ میں مومن کا رزق
 زیادہ کیا جاتا ہے جو اس میں نفل کام کرے اس کو اور دنوں کے فرض کے برابر
 ثواب ملے گا اس میں کس قدر ترغیب و تحریص ہے۔ صدقہ خیرات اور اعمال
 صالحہ کی کہ رمضان میں رکعات نافلہ کا ثواب فرض نمازوں کے برابر ملتا ہے۔
 صدقہ نافلہ کا ثواب صدقہ مفروضہ کے برابر ملتا ہے اور جو فرض کو اس ماہ
 میں ادا کرتے ہیں ان کو ستر فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ مگر اس سے بعض لوگوں نے
 کیسا الٹا مطلب سمجھا کہ بعض لوگ رمضان سے پہلے بعض نیک کاموں کو روک
 رکھتے ہیں مثلاً کسی کی زکوٰۃ کا سال شعبان میں پورا ہو گیا اب وہ زکوٰۃ ادا
 نہیں کرتا رمضان کے انتظار میں روکے رکھتا ہے چاہے رمضان میں اس کو توفیق
 ہی نہ ہو روپیہ چوری ہی ہو جائے یا رمضان کے انتظار میں محتاج کا قلیہ ہی
 ہو جائے۔ یاد رکھو شارع کا اس ترغیب سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رمضان کے انتظار
 میں نیک کاموں کو روک جائے بلکہ شارع کا مقصود تاخیر عن رمضان سے روکنا ہے کہ
 اگر رمضان تک کسی کو توفیق نہ ہوئی ہو تو رمضان میں ہرگز دیر نہ کرے جو کرنا ہو کر

کر ڈالے تقدیم علی رمضان سے روکنا مقصود نہیں۔ و مشتاقان مینہا (ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے) مگر کم فہمی نے یہ نتیجہ پیدا کیا کہ لوگ رمضان میں خرچ کرنے کے فضائل اور ثواب سن کر اس کے انتظار میں طاعات کو روکنے لگے۔ خوب سمجھ لو کہ تعجیل فی الخیر میں خود بہت بڑا ثواب ہے اور وہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ رمضان سے پہلے جو تم خرچ کر دو گے تو گو اس میں کما بہ نسبت رمضان میں خرچ کرنے کے ثواب کم ہو مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کیفا و تقریبا لی اللہ وہ تعجیل بہتر ہے اور اس درجہ میں اس کا ثواب رمضان کے ثواب سے بڑھ جائیگا۔ مجھے کوئی تو اطمینان ہے جو میں شرح صد کے ساتھ اس مضمون کو بیان کر رہا ہوں بس قسم سے زیادہ اطمینان دلائے گا ذریعہ میرے پاس کوئی نہیں تمہیں کیا خبر ہے کہ شعبان میں اگر تم غریب کو زکوٰۃ دیدیتے۔ تو اس وقت اس کے دل سے کیسی دعا نکل جاتی جس کے سامنے شتر رمضان بھی بچے ہیں۔ یہی بات تو لوگوں کو معلوم نہیں۔ یاد رکھو جب زکوٰۃ کا سال پورا ہو جائے اس کے بعد تاخیر کرنے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ اس تاخیر سے گناہ ہوتا ہے یا نہیں بعض وجوب علی الفور کے قائل ہیں ان کے نزدیک تاخیر بے گناہ ہوتا ہے اور بعض وجوب علی التراخی کے قائل ہیں ان کے نزدیک گناہ نہیں ہوتا پس احتیاط اسی میں ہے کہ وجوب کے بعد دیر نہ کی جائے تاکہ سب کے نزدیک گناہ سے محفوظ رہے پھر اگر رمضان کے انتظار میں صدقات کا روکنا موجب ثواب ہوتا تو شریعت نے کہیں تو یہ کہا ہوتا کہ رمضان سے اتنے دن پہلے تمام صدقات کو روکو کہ وجوب شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا ثواب ہمارا ایسا کرتا ہے زیادۃ فی الدین اور بدعت ہے کہ جس کام کے لئے شریعت نے ثواب بیان نہیں کیا تم اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہو یہ مقادمت ہے حکم شرع کی مگر چونکہ اب تک جہل میں مبتلا محض علم نہیں تھا اس لئے امید ہے کہ گنہگار نہیں ہو گئے

ہاں اب جو لوگ ایسا کریں گے وہ گنہگار ہوں گے کیونکہ اب مطلع صاف ہو گیا غرض شریعت نے محض تقلیل طعام بصورت صیام پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ اعمال کی بھی ترغیب دی ہے۔ اسی طرح تقلیل منام میں بھی محض بیداری پر اکتفا نہیں کیا کہ خالی بیٹھے جاگتے رہو بلکہ فرماتے ہیں۔

كانوا قليلًا من الليل ما يهجعون ذابا لا يحدوهم يستغفرون نيك بندوں کی تعریف فرماتے ہیں کہ وہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور پچھلے حصہ شب میں استغفار کیا کرتے تھے یہاں تو استغفار شروع ہوا دوسری جگہ ارشاد ہے يتجففون بهم عن المضاجع يداخون ربهم خوافا طمعا ان کے پہلو خواہنگاہوں سے الگ ہوتے ہیں اپنے پروردگار کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں یہاں مفسرین کا قول یہ ہے يدخون سے يصتقون مراد ہے مطلب یہ کہ رات کو نماز پڑھتے ہیں مگر طرز کلام سے عوم ظاہر ہو رہا ہے لہذا مطلق دعا و ذکر بھی مراد ہو سکتی ہے اسی لئے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو تہجد کی توفیق نہ ہو تو وہ رات کو کسی وقت جاگ کر تین بار سبحان اللہ کہہ کر ہی سو رہا کرے وہ بھی يدخون رہے خوافا و طمعا میں داخل ہو جائے گا بس دو تین پہلے جب آنکھ کھل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیا کرے یہ تسبیح بھی کام آجائے گی حق تعالیٰ کے یہاں بڑی رحمت ہے۔ اسی وسعت رحمت پر تاحی بن یحییٰ بن اکثم محدث کی حکایت یاد آگئی کہ جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی روح کو حق تعالیٰ کی جناب میں پیش کیا گیا تو ان سے سوالات شروع ہوئے یہ کسی بات کا جواب نہیں دیتے اور ہکا بکا خاموش کھڑے ہیں ادھر سے سختی کے ساتھ حکم ہوا کہ بیٹھے بولنا کیوں نہیں تو آپ نے حدیث بیان کرنا شروع کی حدیث ابن عباس عن فلان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان اللہ یسقی من وی الشیبه المسلم من

فلاں نے اور ان سے روزگار نے روایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ بڑے مسکین سے حیا فرماتے ہیں تو میں اس وقت اس لئے خاموش ہوں کہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں اس حدیث کے خلاف میرے ساتھ مسلمان کیوں ہو رہا ہے کیا اس پرچہ حدیث کے راوی ثقہ نہیں یا کیا بات ہے، وہاں سے ارشاد ہوا کہ ہمارے نبی سچے ہیں اور تمہارے راوی بھی سب ثقہ جاؤ آج ہم تم کو اس حدیث کی وجہ سے بخشتے ہیں اور بڑھا بھڑک کر چھوڑے دیتے ہیں۔

رحمت حق بہمان می جوید : رحمت حق بہمانی جوید ۔

رحمت حق بہمان ڈھونڈتی ہے ۔ رحمت حق قیمت نہیں تلاش کرتی ہے، تو جس طرح قاضی کیجی کا حدثنا حدیثا بلکہ بڑھا پا وہاں کام آگیا اسی طرح انشاء اللہ آپ کارات کو کروٹیں بدلتے ہوئے انشاء اللہ کر لینا بھی کام آجائے گا۔ اور آپ تہجد والوں میں شمار ہو جائیں گے اور بے نماز کے تہجد ہوگی گویا صرف اذان ہی ہوگی جیسے مرغارات کو اذان دیا کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا۔ بس آپ کی بھی اذان اذان ہی ہوگی نماز تو ہوگی نہیں گنبد کے واسطے اس اذان کی تشبیہ سے اس وقت چلا کر سبحان اللہ یا اللہ اللہ مت کہنے لگنا کہیں سولے والوں کی نیند میں خلل آوے پھر تو وہ پریشان کہلے میں حافظہ جنازہ کی اذان ہو جائے گی یہ اس خالق کے متعلقین میں سے ایک بھولے شخص تھے جو ایک غیر آباد مسجد میں موزن تھے۔ ایک دفعہ مغرب کے بعد کھانا کھا کر سو گئے زیادہ رات گئے جو آنکھ کھلی تو آپ نے عشاء کی اذان کہی تقریباً بارہ بجے ہوں گے پھر خیال ہوا کہ کوئی صبح کی اذان بھڑک کر سحری سے درک جائے تو اذان کے بعد یہ بھی ہکا دیا کہ یہ عشاء کی اذان ہے صبح کی نہیں ہے لوگ پریشان نہ ہوں یعنی مسجد میں نہ آؤں پڑے سوئے ہیں اور کسی کو یہ شہ نہ ہو کہ عبد اللہ بن عباس کے موزن نے بھی تو اذان کے اخیر میں

الاصولوا فی الرجال کہا تھا کہ اپنے گھر پر ہی میں نماز پڑھ لو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں بات یہ ہے کہ وہ اذان تو وقت پر تھی اس لئے اولے سنت کے لئے اعلان کے ساتھ اذان دیکھ۔ الاصولوا فی الرجال کہہ دیا تھا تا کہ لوگ پریشانی سے بچیں۔ بخلاف حافظ جنازہ کی اذان کے کہ یوقرہ یعنی اس لئے خود پریشانی کا سبب تھی ان سے کوئی پوچھے کہ جب تم کو بلانا مقصود نہیں اور ۱۲۔ بچے لوگ آسکیں تو ایسے وقت میں چلا کر اذان دینے کی کیا ضرورت تھی آہستہ ہی اذان کہہ لی ہوتی اس کے بھی سنت ادا ہو جاتی غرض شریعت نے جاگنے کے ساتھ ذکر یہ استغفار و صلوات کو بھی مشروع فرمایا ہے محض بے ملدی پر اکتفا نہیں کیا پھر اس میں بھی کوئی یہ قید نہیں کہ دو بجے اٹھو یا تین بجے اٹھو بس صبح سے پہلے اٹھنا چاہیے۔ حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے ان ریلک یعلو انک تقوم ادنی شلفی اللیل ونصفہ وثلثہ وطاقہ من الذین معلک واللہ یقدر اللیل والنہار ما آپ اکہم پروردگار کو معلوم ہے کہ آپ کبھی دو تہائی رات سے کچھ کم جاگتے ہیں کسی آدمی رات اور کبھی تہائی رات جاگتے ہیں اور ایک جماعت بھی ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہے اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ یقدر اللیل والنہار کہ رات اور دن کا پورا اندازہ حق تعالیٰ ہی کہتے ہیں جلد بیکار نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اندازہ ٹھیک طور پر نہیں کر سکتے کہ ہمیشہ ایک ہی وقت پر اٹھو اس لئے کسی خاص وقت کی تعیین لازم نہیں کی جاتی جب آنکھ کھل جائے اسی وقت اٹھ جانا چاہیے یہی معنی ہیں اس کے جو فرمایا ہے علوان لن تحصوه فتاب علیکم فاقروا ما تیسر من القرآن اور پھر ہماروں کو اور کسب معاش کرنے والوں کو وقت تھی ان کی آنکھ بعض صبح کے قریب ہی کھلتی ہے تو ارشاد فرماتے ہیں علوان سیکون منکم صوفی واخرون یضربون فی الارض یتبعون من فضل اللہ واخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقروا ما تیسر منہ یعنی ہماروں اور مسافروں کو زیادہ

بیداری معاف ہے۔ ان کی جب آنکھ کھل جائے صبح سے پہلے پہلے وہ جتنا قرآن پڑھ سکیں نمازیں پڑھ لیا کریں چاہے دو ہی رکعت پڑھ لیا کریں اس سے بھی کامل ثواب مل جائے گا۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو حدیث میں آتا ہے کہ بعد وتر کے دو رکعت پڑھ لیا کرے اس کی نسبت کفّارہ وارد ہے جس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے بھی تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ ہماری مدد کی بھی تو رعایت ہے کہ تجارت کے لئے سفر کرو تو طویل بیداری معاف ہے جتنا ہو سکے کر لیا کرو۔ کوئی طبیب ایسا ہے جو یوں کہدے کہ اس شخص میں سے آدھا بی لویا ریح پی لویا ایک گھونٹ ہی پی لو تو صحت کے لئے کافی ہے ایسا کوئی طبیب نہ ملے گا وہ تو تھک ہی پلاوے گا۔ مگر حق تعالیٰ ایسے ہیں کہ رعایت پر رعایت فرماتے جلتے ہیں کہ زیادہ نہ ہو سکے تو اخیر شب میں دو رکعت ہی پڑھ لو اتنا بھی نہ ہو سکے تو سونے سے پہلے وتر کے بعد دو رکعت پڑھ لو یا رات کو دو تین بار سبحان اللہ ہی کہہ لو بس کافی ہے۔ غرض یہاں بھی ترک منام کے ساتھ فعل مشروع ہوا ہے محض بیداری پر اکتفا نہیں فرمایا۔ اور اس میں ایک مسئلہ دقیقہ پر تنبیہ فرمادی ہے۔ تمہید اس کی یہ ہے کہ بعض لوگ مجاہدات یعنی تروک ہی کو مقصود سمجھ جاتے ہیں ان میں بعض تو لمبی ہیں جو ضرورت اعمال ہی کے منکر ہیں اُن سے تو اس وقت نجات نہیں غضب تو یہ ہے کہ بکثرت اہل علم کا بھی یہی حال ہے کہ اعتقاد ہو کہ وہ مجاہدات حکمیہ تقلیل طعام و تقلیل منام و تقلیل کلام و تقلیل اختلاط مع الانام کو نہایت اہتمام سے اختیار کرتے ہیں اور گوجانتے ہیں کہ ان سے مقصود سہولت فی الاعمال ہے مگر باوجود اس کے پھر کیفیات کو حالاً مقصود سمجھتے ہیں اور اعمال کو حالاً اصل مقصود نہیں سمجھتے گو ان کا یہ اعتقاد ہو مگر برتاؤ یہی ہے۔

چنانچہ مجاہدات کے بعد جب ان پر کیفیات فوق و شوق و نشاط کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ کام میں لگے رہتے ہیں اور جہاں کبھی کسی وجہ سے ان کیفیات میں کمی پیدا ہوتی تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مجاہدہ ہی بیکار ہوا اور ہمارا رتبہ خدا کے یہاں کم ہو گیا پھر اس خیال کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اعمال ہی سے بے رغبتی ہو جاتی ہے اب اگر جاہل ہے تو اعمال بالکل چھوٹ گئے اور اگر پکے ہوئے تو استغفار میں لگ گئے تاکہ وہ کیفیت عود کر آئے۔ استغفار اچھی چیز ہے مگر اس حالت کا تو علاج نہیں خود غلط بود انچہ ما پنداشتیم۔ تمہارا وہ خیال ہی غلط ہے کہ میں مردود ہو گیا جس کے تدارک کے لئے استغفار کر رہے ہوں نہ مجاہدہ بیکار ہوا نہ تم مردود ہوئے۔

اصل بات یہ ہے کہ کبھی تو بتدارک میں مجاہدہ کا اثر جدت کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے ذوق و شوق کا غلبہ ہوتا ہے اور اب انس کی حالت ہے جس میں غلبہ نہیں رہا اس لئے کیفیات میں کمی ہو گئی تو کھلا استغفار سے حالت انس تبدیل بحالت ابتداء کیونکر ہو جائے گی۔ کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے کیفیات میں کمی آجاتی ہے استغفار اس کا رافع کیونکر ہوگا۔ کبھی حق تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ ہمارا بندہ اپنے لطف کے واسطے ہی کام کرتا ہے یا نہ ہم اس کے مطلوب ہیں اس لئے کیفیات سلب کر لی جاتی ہیں۔ یہاں استغفار سے کیسے کام چلے گا۔ اکثر مشائخ ایسے شخص کو استغفار تعلیم کرتے ہیں اور جب استغفار میں بھی دل نہ لگا تو کچھ اور وظیفہ بتلا دیتے ہیں، جب اس سے بھی جی گھبرا یا تو کچھ اور بتلا دیتے ہیں۔ اب یہ شخص مجموعۃ الادوار ہو جاتا ہے۔ مگر مرض اب بھی ہوگا تو ہے۔ البتہ اگر خوش قسمتی سے اسے کوئی طبیب الہی مل گیا وہ ان تعلیمات کو سن کر کہے گا۔

گفت ہر دارو کہ ایشان کرده اند بہ آن عبارت نیست ویران کردہ اند
اس طبیب روحانی نے کہا کہ ان حکماء نے یونان نے جو علاج بھی کیا
وہ سب غلط اور بھلے تیسرے تیسرے کے تخریب کی راہ ہے)

بخیر بودند از حال دروں • استعین اللہ مما یفترون
(یہ لوگ اللہ کے حال سے بخیر ہیں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں جو کچھ یہ لوگ لکھ کر رہیں
مجھے یہ قلت کیفیات کسی معصیت کی وجہ سے تھوڑا ہی تھی جو استغفار بتلادیا بلکہ
اس کا منشاء تو کچھ اور تھا ہے

دید از زاریش کور از دل ست تن خوش ست اما گرفتار دل ست
(اس کی زاری سے دل کا راز سمجھ لیا کہ جسم بپا رہ نہیں دل گرفتار عشق ہے۔)
عاشقی پیدا ست از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل
(عاشقی دل کے زاری سے پیدا ہوتی ہے دل جیسی بیماری دنیا میں نہیں ہے)
اب طبیب الہی علاج کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس مرض کی دوا یہ ہے کہ تم
ان کیفیات پر التفات ہی نہ کرو اگر کیفیات نہ رہیں نہ ہی خدا تو ہے۔

روزگار گرفت کو رو پاک نیست تو ہماں لے آنکہ چوں تو پاک نیست
(اگر کیفیات نہ رہیں تو غم نہ کرو خدا تو موجود ہے۔ دن رات تو آلے جانے والے ہیں
آپ تو باقی ہیں اور آپ کی طرح کون ہے جو تغیرات سے پاک ہے)
ظاہرات میں صرف خدا کو مطلوب سمجھو کیفیات کو ہرگز مطلوب نہ سمجھو بلکہ جس کو دماغ
سمجھ رہے ہو اس پر بھی نظر نہ کرو بلکہ توصال میسر ہوگا یا نہیں تم صرف عمل کو مقصود
سمجھو محنت سے اسی میں لگے رہو اور زبان حال سے لوں کہتے رہو)

یا ہم اور ایا نہ یا ہم جستجوئے میکنم حاصل آید یا نہ آید آرزوئے میکنم
را سکو پاؤں یا نہ پاؤں جستجوئے جاتا ہوں۔ اسے حاصل کر لوں یا نہ کر سکوں سکی آرزو کو کرتا ہوں

عارف فرماتے ہیں :

فراق و وصل چہ باشد رضائے دوست^{طلب} کہ حیف باشد از ویرانہ منت سے
 فراق اور وصل کوئی چیز نہیں دوست کی رضا طلب کرو اس کی رضا کے علاوہ کسی
 چیز کی تمنا کرنا قابلِ افسوس ہے۔ اور یہ

میل من سوئے وصال و میل اوسوئے فراق
 ترک کام خود گرفتہ تا برآید کام دوست
 رمی خواہش وصال کی ہے اور محبوب کی خواہش فراق کی ہے۔ پس
 اپنا ارادہ ترک کر دو تاکہ محبوب کی مراد پوری ہو (

ارید وصال و یرید بصری فنا ترک ما یرید لسا یرید
 میں ارادہ کرتا ہوں اس کے وصال کا وہ ارادہ کرتا ہے میری جدائی کا پس اپنا
 ارادہ ترک کرتا ہوں اس کے ارادہ کی کامیابی کی خاطر ہے)
 عارف کہتا ہے کہ تم کیفیات کو کیلئے پھرتے ہو ہمارے نزدیک تو فراق و وصل
 بھی کوئی چیز نہیں بلکہ اصل چیز رضائے محبوب ہے جس کا ذریعہ عمل ہے جب تک
 تم عمل میں لگے رہوئے ہو رضا حاصل ہے اور جب رضا حاصل ہے تو سب کچھ حاصل
 ہے چاہے وصال ہو یا نہ ہو کیفیات ہوں یا نہ ہوں اس تعلیم کے بعد راستہ
 صاف نظر آنے لگتا ہے اور ساری پریشانی ایک منٹ میں جاتی رہتی ہے۔
 اس تعلیم کا خلاصہ پھر کہے دیتا ہوں کہ کیفیات پر نظر نہ کرو محقق ایک نکتہ میں
 علاج کر دیتا ہوں بشرطیکہ اس کا انقیاد کرو ہمارے حاجی صاحب کی یہی تعلیم
 تھی جب کوئی ذکر شکایت کرتا کہ حضرت ذکر سے نفع نہیں ہوتا تو فرماتے یہ کیا
 کچھ کم نفع ہے کہ تم ذکر تو کر رہے ہو حالانکہ خدا کی ایک مخلوق اس سے محروم ہے۔
 اب اس تہمید کے بعد سمجھو کہ شریعت نے مجاہدات کے ساتھ اعمال کی قید لگا کر جس نکتہ

ہر تنبیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل مقصود رضاء الہی ہے جس کا طریق عمل ہے اور مجاہدات حکمیہ اس کے لئے محض سبب سہولت ہیں خود مقصود نہیں پس اگر عمل موجود ہوا اور مجاہدہ کے آثار خاصہ مرتب نہ ہوں تو کچھ حرج نہیں اور اگر مجاہدہ کے آثار خاصہ موجود ہوں اور عمل مفقود ہو تو وہ محض بیکار چیز ہیں اس لئے شریعت نے ہر مجاہدہ کے ساتھ ایک ایک عمل بتلادیا روزہ میں بھی اعمال کی ترغیب دی ہے تاکہ معلوم ہو کہ تقلیل طعام خود مقصود نہیں بلکہ عمل مقصود ہے اور تقلیل منام کی صورت بھی تراویح اور تہجد کی نماز میں تجویز کی ہے تاکہ معلوم ہو کہ محض جاگنا مقصود نہیں بلکہ عمل مقصود ہے۔ پس اگر یہ عمل نہ ہوں تو تقلیل منام کی عادت کوئی فائدہ مند چیز نہیں اور اگر اعمال موجود ہیں اور تقلیل منام کا ثمرہ حاصل نہ ہو کیفیات طاری نہ ہوں تو بے فکر رہو غرض شریعت نے کسی مجاہدہ حکمیہ کو مجاہدہ حقیقیہ سے خالی نہیں رکھا اور کسی جگہ محض ترک پر اکتفا نہیں کیا یہ فرق ہے مجاہدہ عرفیہ اور مجاہدہ شرعیہ میں یہ دوسرا رکن تھا مجاہدہ کا جس کے متعلق اس وقت بیان ہوا۔ اب دوسرا رکن اور ہے ان شاء اللہ ان کے متعلق پھر بھی بیان ہو جائے گا۔ اب میں ختم کرتا ہوں اور اس بیان کا نام تقلیل المنام بصورتہ القیام تجویز کرتا ہوں۔ اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو فہم سلیم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عنایت ہو۔ آمین وصلی اللہ علیٰ خذیر خلقہ، سیدنا و مولانا محمد و علیٰ آلہ و اصحابہ اجمعین

و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

اللہ تعالیٰ کا بے انتہا حکم ہے

۱۱۱۱ ہجری ۱۲۰۰ کا سال پورا ہو گیا آپ نے ہجرت سالانہ مشاعرہ میں بھیجا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جدید سال ۱۲۰۱ کے لئے چند روزہ۔ وہ بے جلد سے جلد ارسال فرما دیں۔ امید کرتا ہوں ۱۲۰۱ میں بھی اپنی غریباری کو قائم رکھتے ہوئے لطف منیٰ آؤں گے۔ اس طرح اس سال ۱۲۰۱ کا سال نہ کرنا ۱۲۰۱ کی توسیع اشاعت میں مدد فرما دیں گے۔ والسلام

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَوُا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(ردود البعثات)

سلسلہ التبلیغ کا وعظ مسنی بہ

تفہیل الکلام

— بصورت —

تلاوة کلام الملک العلام

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحبہا نقوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر۔ محمد عابد المصطفیٰ

مکتبہ حقانوی۔ دفتر الاقار

مسافر خانہ۔ بتدریج کراچی
انکم اسے جتھ روڈ

ضمیمہ اطلاع۔ خط و کتابت کے وقت یا پتہ بدلنے وقت نہر فریدی ضرور تحریر فرماویں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سلسلہ التبلیغ کا وعظ مسمیٰ

تقلیل الکلام

بصورتہ

تلاوة کلام الملك العلام

(الوعظ مسمیٰ) تقلیل الکلام، بصورتہ تلاوة کلام الملك العلام، وهو الجزء الثالث من اجزاء الوباب المجاہدہ +

واسباب المشاہدہ

الاشادات	الاستغفار	من مضاعف	من قان	ما ذا	لہ	کیف	کس	کس	کس
مشغولات	سبحانک تعالیٰ	سبحانک تعالیٰ	سبحانک تعالیٰ	سبحانک تعالیٰ	سبحانک تعالیٰ	سبحانک تعالیٰ	سبحانک تعالیٰ	سبحانک تعالیٰ	سبحانک تعالیٰ
۴	تقریباً ۱۰۰	احقر تقریباً ۱۰۰	سبحانک تعالیٰ	سبحانک تعالیٰ	سبحانک تعالیٰ	سبحانک تعالیٰ	سبحانک تعالیٰ	سبحانک تعالیٰ	سبحانک تعالیٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله غمماً ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونوكل عليه ونعوذ بالله من شره
انفسنا ومن سيئات اعبائنا من بعد ههذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشاهدان

ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمداً عبداً ورسولاً، صلوات الله تعالى عليه و
 على آله واصحابه، وبارك وسلم، ابعدنا عن ما يضرنا من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم
 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين - یہ وہی آیت
 ہے جس کی اس کے قبل دو دفعہ تلاوت کی گئی ہے اور آج پھر تلاوت کی گئی ہے کیونکہ
 اس کے قریل میں جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ ابھی تمام نہیں ہوا اس سے پہلے
 بیان ہو چکا ہے کہ مجاہدات حکمیہ کی چار قسمیں ہیں۔ تقلیل طعام۔ تقلیل منام۔ تقلیل
 کلام۔ تقلیل اختلاط مع الانام۔ ان میں سے دو کا بیان ہو چکا ہے اور دو باقی ہیں
 اور جن دو کا بیان ہوا ہے وہ مستقلاً نہیں ہوا بلکہ اس حیثیت سے بیان ہوا ہے
 کہ رمضان کی عبادت میں ان مجاہدات کی رعایت کی گئی ہے۔ اب دو جو باقی ہیں
 ان کی بھی اسی حیثیت سے تقریر ہوگی جن میں سے آج تقلیل کلام کے متعلق بیان
 کا ارادہ ہے اگرچہ بعض مقتضیات کی وجہ سے اس وقت تقلیل اختلاط مع الانام کا
 بیان ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ زمانہ اعتکاف کا ہے لیکن میں نے چند وجوہ سے تقلیل
 کلام کا بیان مقدم کیا ایک یہ کہ اعتکافات ایک خاص وقتی عبادت ہے جس میں اتنا
 عموم ضرورت نہیں جتنا تقلیل کلام میں عموم ضرورت ہے۔ اعتکافات سب لوگ نہیں
 کر سکتے بلکہ اگر سب کرنا چاہیں تو ان کو منع کیا جائے گا۔ کیونکہ اس سے حوائج و ضروریات
 معطل ہو جائیں گی یہی وجہ ہے کہ اعتکافات صنعت علی الکفایہ ہے۔ بستی بھریں ایک
 آدمی اعتکافات کر لے لگا کافی ہے۔ اور تقلیل کلام کے مخاطب تمام افراد ہیں۔ فرداً فرداً
 اور اس پر ہر جگہ سب عمل کر سکتے ہیں کیونکہ تقلیل کلام کی جو حقیقت آگے بیان کی جاگی
 اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اس پر سب کے عمل کرنے سے کسی ضرورت کا تعطل نہیں
 ہو سکتا۔ دوسرے تقلیل کلام کی رعایت جس عمل کے ضمن میں کی گئی ہے وہ عمل بھی نسبت
 اعتکافات کے زیادہ عام ہے۔ چنانچہ آگے بیان کیا جائے گا کہ رمضان میں تلاوت
 قرآن کے ضمن میں تقلیل الکلام کی رعایت کی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ عمل عام ہے
 تلاوت قرآن کرنے والوں کا عدد سے بہت زیادہ ہے۔ پھر یہ عمل ہر شخص کو اور ہر وقت

سہل ہے اور اعتکاف ہر اک کو آسان نہیں نہ ہر وقت ہو سکتا ہے۔ بخود حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی کثرت تلاوت کا تھا اور اعتکاف اس کثرت سے نہ
کیا جاتا تھا۔ تیسرے خود قلت اختلاط اور قلت کلام میں فی نفسہ قلت کلام زیادہ
ضروری ہے کیونکہ قلت اختلاط اگر نہ بھی ہو مگر تقلیل کلام کی عادت ہو تو غوائل
سے بچ سکتا ہے اور اگر تقلیل کلام نہ ہو تو محض قلت اختلاط سے غوائل سے نہیں
بچ سکتا۔ جو شخص زیادہ بک بک کرنے کا عادی ہو تو ہے وہ ایک ہی مجلس میں بہت
باتیں گستاہ کی کہہ ڈالتا ہے۔ الفرض حی اعمال کے ضمن میں تقلیل کلام و تقلیل
اختلاط کی رعایت کی گئی ہے خود انی اعمال میں بھی تفاوت ہے اور خود ان دونوں
مجاہدوں میں بھی تفاوت ہے ان وجہ سے میں نے تقلیل کلام کے بیان کو مقدم کیا
لیکن مثل جمعہ گذشتہ کے اس وقت بھی مضمون سابق کا کچھ تہہ ذہن میں آگیا ہے
اور وہ دو تھے ہیں جن کو پہلے بیان کر دینا مناسب ہے میں نے پہلے بیان کیا تھا
کہ شریعت نے محض ان مجاہدات پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اعمال
بھی منضم کر دیئے گئے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اصل مقصود اعمال ہیں اور
مجاہدات تسہیل اعمال کا ذریعہ ہیں پس اگر مجاہدہ کا ثمرہ حاصل نہ ہو یعنی کیفیات
نہ ہوں اور اعمال موجود ہوں تو کافی ہے اور اگر اعمال نہ ہوں تو کیفیات کافی
نہیں مثلاً ایک شخص نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے، بیوی بچوں
کے حقوق ادا کرتا ہے۔ حرام آمدنی سے بچتا ہے کسی کا قرض لے کر نہیں مارتا جھوٹ
اور غیبت وغیرہ اجتناب کرتا ہے مگر اس کو وہ ثمرات حاصل نہیں جو مجاہدہ پر
مرتب ہوا کرتے ہیں۔ مثلاً غلبہ ذوق و شوق و یکسوئی وغیرہ نہیں تو یہ شخص بے فکر
رہے اس کو مقصود حاصل ہے اور جو مفقود ہے وہ مقصود نہیں اس کا غم نہ کئے
اس پر شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب اعمال کافی ہیں اور غلبہ ذوق و شوق و یکسوئی
وغیرہ کی ضرورت نہیں تو طریق باطن کی کیا ضرورت ہے اعمال تو ہم ویسے بھی کر سکتے
ہیں اتنی بات کے لئے مشائخ کی خدمت اور مجاہدات و ریاضات و اذکار و اشغال کی

کیا ضرورت رہی یہ تو بدو ان اس کے بھی ہو سکتا ہے اس شہدائے مقصود طریق ہی کو نہیں سمجھا یہ شخص محض کیفیات ہی کو مقصود طریق سمجھتا ہے اسی لئے میرے اس کہنے پر کہ یہ کیفیات نہ ہوں تو بے فکر ہو اس کو طریق کے بیکار ہونے کا شہ ہوا۔

”سخن شناس نہ دلیلاً خطا ایجابست“ میں پھر کہتا ہوں کہ کیفیات مقصود طریق نہیں بلکہ مقصود طریق اعلیٰ ہی نہیں اور یہ کیفیات خود ان اعمال کے تابع ہیں اگر عمل نہ ہو تو یہ کیفیات کبھی باقی نہیں رہ سکتیں تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے کہ جو اعمال مقصود طریق ہیں ان میں یہ شرط ہے کہ ان میں خلوص ہو یا یہ کہ کچھ مقصود طریق کیا ہے تو سنے کہ مقصود طریق اور خلوص فی الاعمال ہی باطن عمل ہے جس کے متعلق ارشاد ہے۔ وَمَا اِمْرُؤَ اِلَّا بِرَبْعِهِ وَاللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الْاَلِیْنَ حَقَّقَاءُ اور حدیث میں ارشاد ہے ان تعبد اللہ

کانت تراه تو آپ نے میرے اس قول سے کہ اعمال کافی ہیں یہ مطلب سمجھا کہ محض ظاہری اعمال کافی ہیں اسی لئے طریق باطن کے بیکار ہونے کا شہ ہوا حالانکہ مطلب یہ تھا کہ اعمال میں اپنی صورت ظاہرہ اور مع اپنی روح کے موجود ہوں تو کافی ہیں اور روح اعمال خلوص ہے اور تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس خلوص کے حصول میں طرق صوفیہ سے سہولت ہو جاتی ہے علم باطن میں ان ہی طرق کا بیان ہوتا ہے اور اسی کے لئے مشائخ کی صحبت اختیار کی جاتی ہے اور اسی کے لئے اذکار و اشغال بتلائے جاتے ہیں۔ اسی خلوص میں کیفیات ذوق و شوق و یکسوئی سے بھی سہولت ہو جاتی ہے لیکن خلوص ان پر موقوف نہیں خلوص اس کے بغیر بھی حاصل ہو سکتا ہے گو دقت اور مشقت سے ہی ہو مگر ہو سکتا ہے اور طریق باطن سے یہ سہولت حاصل ہو جاتا ہے اور حقیقت اس خلوص کی یہ ہے کہ مثلاً نماز پڑھے تو اس میں زیادہ ہو عجیب نہ ہو قصد حضار و سادس نہ ہو۔ تو اب اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور سولے رضانے حتیٰ کے اس کی کوئی غرض نہیں اور جو غرض بھی آتی ہے اس کو دفع کرتا ہے اور سادس بھی دل میں خود نہیں لاتا تو یہ نماز خلوص کے ساتھ تمام ہوئی ہاں اگر یہ شخص کیفیات سے خالی ہے تو اس کے اہتمام میں اس کو مشقت بہت ہوگی لیکن اگر وہ اس مشقت کو

برداشت کرتا رہے اور ہمت کر کے از خود نماز میں کوئی دوسرے لاوے نہ ریا و عجب کو پاس آنے دے تو مقصود میں یہ شخص کامیاب ہے اور اس کو مشقت کی وجہ سے اجر بھی زیادہ ہوگا جس کی دلیل وہ حدیث ہے الذی یقرأ القرآن وهو بدمہ ما ہر فہو مع السفرة الکوام البوریۃ والذی تیعم فیہ وهو علیہ شاق لہ اجران (اد کیا قال) لیکن اس مشقت کا روزانہ برداشت کرنا آسان نہیں بعض دفعہ آدمی گھبرا جاتا ہے اور نفس کو ڈھیل دیدیتا ہے تو نماز میں اول سے آخر تک دساوس ہی دساوس ہوتے ہیں کبھی عجب بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ریا میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے سو طریق باطن کی تحصیل سے یہ مشقت باقی نہیں رہتی پھر حضور ہل ہو جاتا اور خلوص آسانی کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے تو طریق باطن بیکار نہ ہوا کیونکہ خلوص جو روح اعمال ہے وہ اس طریق سے سہولت حاصل ہو جاتا ہے تو اب میرا یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ اعمال کافی ہیں اور مقصود ہیں اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ طریق بیکار نہیں مقصود میں معین ہے اور برکات اس کے جب آدمی یہ عقیدہ کر لیتا ہے کہ کیفیات مقصود ہیں اور اعمال مقصود نہیں تو اس پر دو مفدے مرتب ہوتے ہیں۔ ایسا تو کون ہوگا جو نماز کو مقصود نہ سمجھے مگر مقصود بالذات وبالعرض میں کلام ہے۔ بعض لوگ اعمال کو ان کیفیات کا وسیلہ سمجھتے ہیں اور مقصود بالذات کیفیات کو سمجھتے ہیں۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ نماز میں کیفیات حاصل ہوئی اور حجب لگا تو سمجھتے ہیں کہ آج نماز پڑھی اور اگر حجب نہ لگا تو سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی مگر فرض کو تو ترک نہیں کرتے فرائض کو تو گناہ کے خوف سے ادا کر لیتے ہیں لیکن جو اعمال مندوب ہیں جیسے تلاوت و ذکر اور نوافل وغیرہ ان کو تو چھوڑ ہی بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ تجربہ ہے کہ اکثر ذاکرین کی یہی حالت ہے کہ جب ذکر میں ان کا دل نہیں لگتا تو اس دن ذکر ناغہ کر دیتے ہیں نوافل میں جی گھبرا یا تو ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یا درکھو یہ حالت سخت خطرناک ہے اگر تم جی لگنے کے لیے ہی تابع رہو گے تو شیطان تم کو ہمیشہ عبادات و ذکر سے روکتا رہے گا جب وہ دیکھے گا کہ یہ شخص کثرت دساوس سے پریشان ہو کر کام ہی چھوڑ دیتا ہے تو وہ تمہارا پیچھا کبھی نہ چھوڑے گا اور تم کو اعمال سے معطل کر دے گا

ایسے وقت میں وہی شخص کام کر سکتا ہے جو کیفیات کو مقصود نہ سمجھے عمل کو مقصود سمجھے وہ ہر حالت میں کام کرے گا خواہ دل لگے یا نہ لگے ان لوگوں نے ایک شعر یاد کر رکھا ہے جس کو اکثر واعظین و عظماء میں پڑھا کرتے ہیں اور اس کو مولانا رومی کی طرف منسوب کرتے ہیں

برزباں تسبیح در دل گا و خیر ایں چنین تسبیح کے دارد اثرؔ

دہاں پر تسبیح ہے۔ اور دل میں گائے اور گدھے کا دھیان ہے اس طرح کی تسبیح کب اثر رکھتی ہے)

مگر میرے علم میں یہ مولانا کا شعر نہیں ہے مثنوی میں اس کا پتہ نہیں، غالباً بہاؤ الدین عاملی کا شعر ہے اور وہ کوئی محقق نہیں، میرے نزدیک اس شعر کا مضمون بھی صحیح نہیں بلکہ تجزیہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ۔ "ایں چنین تسبیح ہم دارد اثرؔ" مات دن کا تجزیہ ہے کہ ابتدا میں دساوس کی کثرت ہوتی ہی ہے بہت کم ذکر ایسے ہوں گے جن کی ابتدا میں دساوس سے نہ آتے ہوں۔ مگر یہ ذکر یہیں سے کہہ دیتا ہوں کہ اس طرف التفات نہ کرو دساوس کے ساتھ ہی ذکر کریں، یہو رفتہ رفتہ حضور حاصل ہو جائے گا چنانچہ وہ ذکر مع الوساوس ہی ایک نہ ایک دن اپنا اثر دکھاتا ہے اور رہائی تسبیح اپنا رنگ لاتی ہے اور حضور میسر ہو جاتا ہے۔ پس میں کیسے مان لوں کہ دساوس کے ساتھ ذکر نافع نہیں ہوتا ہاں اگر اس شعر میں یہ تاویل کی جائے کہ جو شخص ذکر کے وقت خود دساوس کو جمع کر کے لاتا ہے تو ایسا ذکر مؤثر نہیں تو وہ شعر صحیح ہو سکتا ہے گو ذکر بیکار اب بھی نہیں ثواب تو بڑے ہی گا کیونکہ زبان تو ذکر میں مشغول ہے مگر اس صورت میں قلب پر اس کا اثر نہ ہوگا یہ قلب کو از خود دوسری طرف متوجہ کر رہا ہے تو ذکر کی طرف خاک توجہ ہوگی اور جب ذکر کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا تو قلب پر اثر کیسے ہوگا لیکن اگر از خود دساوس نہیں لاتا بلکہ دساوس بلا قصد کرتے ہیں اور یہ ان پر التفات نہیں کرتا تو یہ ذکر نافع بھی ہے اور مؤثر بھی اور اس صورت میں وہ قول صحیح نہیں بلکہ اس کی تفسیر صحیح ہے۔ کہ ایں چنین تسبیح ہم دارد اثرؔ۔ اور لہٰذا اس طرح کی تسبیح بھی اثر رکھتی ہے۔

اگر وسوسے مطلقاً مضر ہوتے اور اثر سے مانع ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے وسوسے کی شکایت کی تھی آپ ان سے یہ کیوں فرماتے اور جن تمویذات الوافعہ قال ذالک صریح الزمان آپ فرماتے ہیں کیا تم کو وسوسے آنے لگے اور تم نے ان کو اپنے اندر پالیا صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ تو خالص ایمان ہے مطمئن رہو۔ جو لوگ ذکر میں جی نہ لگنے سے ذکر چھوڑ بیٹھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو خدا سے تعلق ہی نہیں اور اس کی طلب ہی نہیں ورنہ صاحب بھوکا آدمی کھانا سامنے آنے کے بعد یہ نہیں دیکھا کرتا کہ اس میں نمک ہے یا نہیں بھوکے کو مزے سے کیا بحث اسے تو کھانے سے کام ہاں جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اس کو پیٹ بھرے سو جھٹتے ہیں، اگر مزہ آیا کھا لیا مزہ نہ آیا چھوڑ کر الگ ہو گیا پس تم کو بھی اگر طلب اور بھوک ہوتی تو تم مزہ کو ہرگز نہ دیکھتے بلکہ تمہارا یہ مذاق ہوتا ہے

فراق و وصل چہ باشد عتقاد دست طلب کرجعت با شد از و غیر او متناہی
 (فراق اور وصل کوئی چیز نہیں رہنائے دوست طلب کرو محبوب حقیقی کی رضا کے علاوہ کسی چیز کی طلب قابل افسوس ہے)

صاحب یہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہارا امتحان ہے کہ ذکر میں لذت کے طالب ہو یا ہمارے طالب ہو اگر تم کو خدا سے تعلق اور خلق ہوتا اور اسی کی طلب ہوتی تو یہ حال ہوتا ہے

”گر مراد لذت راند ذائقہ شکر است“ (اگر تمہارے مراد کی لذت شکر کی طرح ہے)۔
 یعنی یہ مسلم لیکن ہے ”بیمرادی ہم مراد و لبر است“ (لیکن نامرادی محبوب کی مراد ہے جو اس سے زیادہ لذیذ ہونی چاہیے) افسوس تم محبوب کی مراد پر اپنی مراد کو مقدم کرتے ہو ارے جب وہی چاہتے ہیں کہ وسوسے کے ساتھ ہی ہمارا ذکر کرو تو تم وسوسے سے خالی ہونا کیوں چاہتے ہو اور ذکر کے لئے اس انتظار میں کیوں ہو کہ جی لگے تو کروں گے

بس زبون وسوسہ باشی دلا : گر طرب را باندانی از بلا

یعنی اپنے دل میں بُرا دوس ہے کہ تو عاشق ہو کر طرب اور تعب میں
 فرق کرتا ہے۔ یعنی عاشق کو محبت کے راستے میں مشقت کو بھی لذت سمجھتا ہے
 جو شخص طرب اور تعب میں فرق سمجھے وہ ابھی تک دوسہ نفسانی کا شکار ہے ذرا کو
 ہر حال میں اپنا کام کرنا چاہیے۔ خواہ طرب ہو یا تعب ہو۔

فراق دوصل چہ باشد چنانکہ دوست طلب ہا کہ حیف باشد ازو غیر او متنائے
 ذراق اور دوصل کوئی چیز نہیں رضا کے دوست طلب کرو محبوب حقیقی کی رضا
 کے علاوہ کسی چیز کی طلب قابلِ افسوس ہے)

یہ شخص اس کو فراق سمجھتا ہے کہ لذت میں کمی ہوگئی سمجھتا ہے کہ بس میں مردود ہو گیا
 ابے کیا کیفیت خدا ہے جس کے زوال سے یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا سے دور ہو گیا
 جب یہ خدا نہیں تو پھر اس کے طالب کیوں ہوتے ہو طالب خدا ہو کر غیر ہر نظر انوس
 کی بات ہے شاید یہاں کوئی ذہین یہ مشجب کرے کہ رضائے خدا کیا ہے ظاہر ہے کہ
 خدا نہیں تو پھر تم رضا کے طالب کیوں ہو تم بھی طالب غیر خدا ہوئے۔ اس شبہ کا
 جواب یہ ہے کہ رضا گو میں خدا نہیں مگر غیر بھی نہیں کیونکہ رضا صفات الہیہ میں سے
 ہے اور صفات لامین لا غیر میں یہ تو اجمالی جواب ہے جو اہل علم کے مناسب ہے اور
 تفصیلی جواب یہ ہے کہ طلب خدا کی تفسیر یہی ہے کہ رضا خدا کو طلب کرے (مُبْتَغَاً
 وَجْہَ اللہ کے معنی یہی ہیں کہ ابتغاء مَرْضَاۃ اللہ ہو چنانچہ حق تعالیٰ نے ایک مقام پر
 تَوَلَّوْا وُجُوْہَکُمْ لِلدِّیْنِ اور دوسرے مقام پر اِمْرًا رَاشِدًا مِّنْکُمْ اَلَّذِیْنَ
 یُحْفَظُوْنَ اَمْوَالَہُمْ اَبْرَآءًا مَّرْضَیْنَ اللہ وَنَفْسِہُمْ اَوْ اَنْفُسِہُمْ کَمَنْفِلٍ جَنَّۃً یَّوْنُوْنَ اِلَیْہِ
 یہاں طلب رضا کا حکم ہے معلوم ہوا کہ ابتغاء وجہ اللہ یہی ہے کہ رضا الہی کا طالب ہو
 اور راز اس میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طلب ہر دن واسطہ صفات کے دشوار ہے۔

کیونکہ ذات کا تصور ہو سکتا ہے نہ اس کا حصول ہو سکتا ہے۔ ذات کا تصور جب
 ہوگا صفات کے ہی واسطے سے ہوگا اور بلا واسطہ یعنی تصور بالکنہ اس کی ذات کمال حال

ہے۔ مولانا فرماتے ہیں

در تصور ذات اور اس کی کو نادر آید در تصور مشعل اور
(ہا ہے تصور میں اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود کیسے آسکتی ہے تصور میں جو کچھ
آتا ہے وہ مثل ہے)

عارف شیرازی اسی کی نسبت کہتے ہیں

عقدا شکار کس دشود دام باز چیں کس جا ہمیشہ یاد بدست است دام را
رعقدا کا شکار کوئی شخص نہیں کر سکتا جال یہاں سے ہٹانے کہ عقدا کے شکار کی ہیں
جس نے کی اس کے جال میں سوا ہوا کے کچھ حاصل نہ ہوا

کسی شاعر نے اس مضمون کو اس طرح ادا کیا ہے

برو این دام بر مرغ دیگر نہ کہ عقدا را بلند دست آشیانہ
(اے مخاطب جا اور جال کسی دوسری چڑیا کے لئے لگا کہ عقدا کا آشیانہ تیرے
جال سے بہت بلند ہے)

اسی واسطے عراقی اور غزالی نے ایک روایت نقل کی ہے جس کی تخریج عراقی نے ابو
نعمان صاحبہانی سے کی ہے لا تقفرو فی اللہ فانکم لن تقفروا یعنی خدا کی ذات میں
تفکر نہ کرو تم اس کا محاط نہیں کر سکو گے تو جس ذات میں تصور یا لکھ نہ محال ہے اس کی
طلب بلا واسطہ کیونکر ہو سکتی ہے پس رضا کی طلب یہی طلب خدا ہے اور اسی کی
طلب کا امر بھی ہے اگر یہ کہو کہ جنت کی طلب کا بھی تو امر ہے اور وہ یقیناً غیر خدا
ہے تو طلب غیر خدا جائز ہوئی تو پھر کیفیات کی طلب میں کیا حرج ہے اگر وہ طلب
رضا کے برابر نہیں تو طلب جنت ہی کے مثل ہی اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو جنت
کی طلب کا امر درجہ مقصودیت میں نہیں بلکہ اس کا امر بھی طلب رضا ہی کے لئے
ہے کہ جنت چونکہ محل رضا ہے اور رضا مقصود ہے اس لئے محل کو بھی طلب کرنا چاہئے
پس محل رضا کی طلب حقیقت میں رضا ہی کی طلب ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے
اللہم انی استلک رضاک والجنة واعوذ بک من مستطک والنار اس میں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رضا کو طلب کیا پھر جنت کو کیونکہ وہ محل رضا ہے اور

اول غضب الہی سے پناہ مانگی ہے پھر جہنم سے کیونکہ وہ محل غضب ہے اس حدیث کے مطلع صاف کر دیا کہ اصل مقصود رضا ہے اور جنت مقصود بالذات نہیں بلکہ محل رضا ہونے کی وجہ سے مطلوب ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۔

بے توجہ جنت دوزخ است لمے دلربا با توجہ جنت است لمے جانفرا
(اے محبوب میرے بغیر جنت بھی مجھ کو دوزخ ہے اور اگر تو ساتھ رہے تو دوزخ بھی مجھے جنت ہے)

غرض جنت مقصود بالذات تو نہیں سمجھا جاتا بلکہ اخلاقیات کے کراکثر ذاکرین ان کو مقصود بالذات سمجھتے ہیں چنانچہ سچی دلگش کے وقت عمل کو چھوڑ دینا یا ذکر میں کمی کرنا اس کی علامت ہے اس پر مجھے انکار ہے باقی میں کیفیات کو بیکار تو نہیں کہتا ان سے عمل میں سہولت ضرور ہوجاتی ہے لیکن اگر وہ نہ ہوں تو عمل کیوں چھوڑا جائے سہولت سے نہیں صعوبت ہی سے کر لے ۔ سو ایک فرق تو طلب جنت و طلب کیفیت میں یہ ہوا ۔ دوسرے خود جنت و کیفیات میں ایک فرق ہے اس لئے ان کو متماثل نہیں کہہ سکتے وہ یہ کہ جنت لوازم رضا سے ہے اسی لئے موعود ہے اور کیفیات لوازم رضا سے نہیں اس لئے موعود بھی نہیں تو اس کی مقصودیت سے بھی گھٹی ہوئی ہے اسی لئے اکابر نے فرمایا ہے کہ کیفیات محمود ہیں مقصود نہیں البتہ محمود یا معین مقصود ہونے کے سبب اگر اس کے لئے دعا کی جاوے تو اس کی طلب یعنی دعا کا حرج نہیں تو اعانت طاعت میں اس کا درجہ صرف اس قدر ہے کہ اس سے مقصود یعنی عمل میں قدرے سہولت ہوتی ہے جیسے چٹنی سے کھانا آسان ہو جاتا ہے ۔ لیکن ایسا کبھی نہ دیکھا ہو گا کہ دسترخوان پر چٹنی نہ ہو تو ضروری کھانا ہی چھوڑ دیا جائے کیونکہ اصل مقصود تو غذا ہے چٹنی اس کے ہضم کے لئے معین ہے اس کو غذا کا موقوف علیہ نہیں بنایا جاتا بلکہ گاہے گاہے اگر دسترخوان پر چٹنی نہ آئے تو اچھا ہے تاکہ معدہ اس کا عادی ہو کر کمزور نہ ہو جائے اسی طرح گاہے گاہے کیفیات کا نہ ہونا بھی اچھا ہے تاکہ نفس ان کا عادی نہ ہو جائے ۔ پھر ان کے بغیر کام ہی نہ کرے گا حالانکہ طالب کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ کیفیات کا

نہ ہونا تو کیا اگر غیب سے یہ بھی آوازا آجائے کہ تیرا عمل کچھ قبول نہیں تو مردود ہے اور یقین ہو جاوے کہ یہ ندا غیبی ہے جب بھی اپنے کام میں لگا رہے اور ہرگز عمل کو ترک نہ کرے۔

شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کا قصہ لکھا ہے کہ وہ مجاہدات بہت کرتا تھا راتوں کو تہجد پڑھتا تھا مگر اس کو کیفیات تو کیا ہوتیں ایک دن غیب سے اس کو ایسا فیضیت کیا گیا کہ رات کو جب وہ تہجد کے لئے اٹھا تو ہاتھ نے آواز دی کہ جو چاہے کر یہاں کچھ قبول نہیں اور یہ آواز اس زور سے آئی کہ اس کے ایک مرید نے بھی سن لی مگر وہ اللہ کا بندہ اس پر بھی اپنا کام پورا کر کے ہٹا اگلی رات ہوئی تو پھر لوٹا بدھنا لیکر تہجد کو اٹھے مرید نے کہا ابی غیرت بھی کوئی چیز ہے جب وہ کچھ بھی قبول نہیں کرتے تو پھر کا ہے کے لئے مصیبت۔ جھیلنے ہو پڑے سو بھی رہو مرید کی اصلی رائے یہ تھی کہ شیخ کام چھوڑ دے لیکن اپنے محسن کی حالت پر اس کا جی گڑھا اس لئے یہ بات منہ سے نکل گئی اس کو اپنے شیخ کی حالت پر سبغ تھا اب شیخ کا جواب سنئے واقفی طالب ایسے ہوتے ہیں کہ آجکل جیسے کہ ایک دن سناڑ میں جی نہ لگا تو وہ تہجد ہے نہ ذکر ہے اس نے کہا بیشاے تو معلوم ہے کہ وہ کچھ قبول نہیں کرتے مگر ان کے سوا میرے لئے کوئی دوسرا دروازہ بھی تو نہیں کہ ان کو چھوڑ کر وہاں چلا جاؤں میرے لئے تو بس یہی ایک دس ہے اسی ہرمان دیدوں گا چلے وہ قبول کریں یا نہ کریں تو انی ازاں دل بہرہ واختن کہ دانی کہ بے اول تو اس سخن (اللہ تعالیٰ کے دروازہ سے بھاگ کر میں کہاں جاؤں بغیر اس دروازہ کے ہمارا کہاں اور ٹھکانا ہے)

بس اس پر رحمت الہی کو جوش آگیا اور دوبارہ ندا آئی ہے
قبول ست گرچہ ہنر نیست کہ جزو ما پنا ہے و گر نیست
(سب قبول ہے اگرچہ ہنر نہیں ہے کہ ہمارے سوا تیرا اور کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے)
اب بھی ایک چوک لگا دیا کہ ہنر تو کچھ نہیں مگر اس کے لئے قبول کر لیا کہ ہمارے سوا تیرے

لئے پناہ کوئی نہیں۔ مگر اس جہر کہ کامرا عشاق کے دل سے پوچھوان کو اس پر درج آتا ہے اور لیوں کہتے ہیں۔

ہم گفنی دخرم عفا کاشہ نگو گفنی جواب تلخ می زید لب لعل شکر فارا
(آپ نے یہ کہا اور میں خوش ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے بہت اچھا کہا
یہ تلخ جواب محبوب کے شیریں لبوں سے بہت ہی زریب دیتا ہے)

ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ جب ذکر کے لئے بیٹھتے تو یہ آواز آتی کہ تو کچھ ہی کر مگر کافر ہو کر مرے گا۔ بڑے پریشان ہوئے شیخ بڑی نصحت ہے ان کے شیخ زندقہ تھے جا کر حال عرض کیا شیخ نے فرمایا کہ اس آواز پر کچھ خیال نہ کرو یہ دشنام محبت ہے ان کی عادت ہے کہ عاشقوں کو یونہی پریشان کیا کرتے ہیں تم کام کئے جاؤ مگر وہ دشنام غلط نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج کے متعلق فرماتے ہیں لَنْ کَاذِمٌ وَلَکِن لَّا اَقُولُ الْحَقَّ کہ میں مزاج کرتا ہوں مگر مزاج میں بھی سچی بات کہتا ہوں تو پھر حق تعالیٰ کی دشنام تو غلط کیونکر ہو سکتی ہے بات یہ ہے کہ یہاں کافر سے معنی مشہور کافر باللہ مراد تھے اور ان بزرگ نے معنی مشہور کچھ کر ہی پریشانی ظاہر کی بلکہ یہاں کافر سے کافر باللہ مراد تھا چنانچہ یہ اطلاق قرآن شریف میں بھی وارد ہے۔
وَمَنْ يَنْكَرِبِ التَّائِبَاتِ وَيُؤْمِنُ بِمَا كَلَّمَ اور یہ معنی اچھے ہیں مگر گول مول لفظ تھا اس لئے وہ بہارے پریشان ہو گئے اور ایسی باتیں اس لئے فرمادیا کرتے ہیں کہ اس سے طالب کا امتحان ہوتا ہے کہ دیکھیں اب بھی کام میں لگا رہتا ہے یا جھوٹ کر الگ ہو جاتا ہے مگر یہ امتحان اپنے دیکھنے کے لئے نہیں ان کو تو سب کچھ معلوم ہے بلکہ دکھلاتے ہیں کن کون کو جنسوں نے انسان کے متعلق کہا تھا اَفَتُحِبُّنَّ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَنْفِلُ الْاِلٰهَ مَا کہ آپ زمین میں ایسے لوگوں کو خلیفہ بناتے ہیں جو اس میں فساد اور خوریزی کریں گے۔ ان کو دکھلاتے ہیں کہ دیکھ لو یہ فساد کس شان کے ہیں یہ ہمارے کیسے طالب ہیں اور اسی لئے تبدیل ملائکہ کا وقت نماز کا وقت رکھا گیا حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ کی تبدیلی صبح اور عصر کی نماز کے وقت ہوتی ہے۔

تاکہ ہر دن جا کر عرض کریں دینا اتینا حرم و حرم یصلون و قار تباہ و دھرم یصلون
یعنی اسے پروردگار ہم نے جا کر بھی تیرے بندوں کو نماز میں مشغول پایا اور آتے بھٹے
بھی نماز میں چھوڑا وہ بیچارے گواہی دیتے دیتے تمک بھی گئے ہوں گے مگر بیچھا
نہیں چھوڑا گیا۔ روزانہ ان سے سوال ہوتا ہے کہ ہمارے بندوں کو کس حال میں
چھوڑا ابھر عبد بقر عید اور عرفات کے موقع پر حق تعالیٰ مسلمانوں کے اجتماعی عبادت
پر فرشتوں کے سامنے مباحث فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے جو حق جو حق کیسے
چلے آتے ہیں اور جب مجالس و عظیم جمع ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھے
کیسا پکار رہے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یہ آپ کی رضا و فخر
اور جنت کو طلب کرتے ہیں اور آپ کے غصہ و غضب اور جہنم سے پناہ مانگتے
ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہو میں نے ان سب کو بخشا اور جو یہ مانگتے ہیں میں نے
عطا کیا۔ اللہ اللہ ہماری ذرا سی بات کی وہاں کیسی تدر ہوتی ہے اور فرشتوں
کے سامنے کس طرح اس کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ ہر دن ان کو اپنے اس قول کا جواب
یلتار ہے اَلْحَمْدُ لَكَ مِنْ نَفْسِكَ فَيُحْيَا الْفَرَضَ کبھی کیفیات میں اس لئے کسی
کردی جاتی ہے تاکہ طالب کا امتحان ہو اور اس امتحان سے اس کے اندر پستی
پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ میرے اختیار میں کوئی چیز نہیں
سب کچھ حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور پستی وہ چیز ہے جس سے محبت الہی بہت
جلد حاصل ہوتی ہے۔

حدیث قدسی میں ارشاد ہے اِنَّا عِنْدَ الْمُنْكَسَةِ قُلُوبُ بَعْدَ مِائَةِ لَوْغُولٍ كَيْفِيَّاتِ
پاس ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح کیفیات کا ہونا
نعمت ہے اسی طرح کسی وقت ان کا بند ہو جانا بھی رحمت ہے کیونکہ سلب کیفیات
سے شکستگی قلب حاصل ہوتی ہے اور یہ شکستگی ترقی کا سبب ہے پس سالک کے کیفیات
کے ہونے یا نہ ہونے کی پرواہ نہ کرنا چاہیے جو شخص کیفیات ہی کے مزے میں پڑ جاتا
ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص سفر کر رہا ہو اور کسی خاص منزل پر پہنچنا

چاہتا ہوا سستہ میں گری دوپہر کے وقت اُسے ایک دریا ملا یہ اس میں گسلا تو وہاں ٹھنڈک پہنچی اب یہ اس میں سے نکلتا نہیں چاہتا ٹھنڈکی دھبے اسی میں رہنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں راستہ طے نہیں ہو سکتا اور نہ یہ شخص منزل پر پہنچ سکتا ہے اس کے ساتھ ایک رفیق بھی تھا وہ دریا سے پار ہو گیا اور اس کو بکارت رہا ہے کہ جلدی آیا کہتا ہے کہ میں تو دریا ہی میں رہوں گا اس نے آکر اس کا ہاتھ پکڑ کر نکال دیا اب خشکی میں آکر اُسے پھر پیاس اور گرمی معلوم ہوئی تو دریا کو یاد کر کے روتا ہے کہ ہائے میں وہاں سے کیوں نکال دیا گیا رفیق کہتا ہے کہ کجنت تو دریا میں سے نکل کر مقصود کے قریب ہو گیا اگر وہیں رہتا تو منزل پر کبھی نہ پہنچتا۔ اسی طرح سالک کے لئے گاہے گاہے کیفیات کا پیش آنا اس لئے ہے تاکہ کسی قدر کلفت سفر کم ہو جائے اور شدت کے بعد راحت مل جائے تاکہ آسودہ کئے لئے ہمت تازہ ہو جائے لیکن اگر وہ اسی راحت میں رہنا چاہے تو یقیناً راستہ ہی میں رہ جائے گا اور مقصود تک نہ پہنچے گا تو تم کو کیفیات دیکر پھر سب اس واسطے کہیں تاکہ تم کو آگے بڑھا دیں نہ اس لئے کہ نیچے گرا دیں مگر تم رو رہے ہو کہ ہائے میری کیفیات کیا ہوئیں میں تو انہیں میں رہتا اس شخص کا وہ حال ہے جیسے کسی نے گدھے کو دیا تھا تک، اس نے کہا میری آنکھیں ہی پھوڑ دیں حق تعالیٰ تو تم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں مگر تم کیفیات میں پڑ کر راستہ ہی میں رہنا چاہتے ہو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مجتہد فن اور مجدد وقت تھے قرابا کرتے تھے کہ یہ انوار و کیفیات حجاب نورانی ہیں اور حجاب نورانی حجاب ظلمانی سے اشد ہے سالک کو یہ سب حجابات پس پشت ڈالنا چاہئیں ان کی طرف ہرگز التفات نہ کرے کیونکہ جس شخص کو بادشاہ سے ملنا ہے وہ بھنگیوں کے مکان پر ٹھہرتا ہے نہ عطاروں کی دکان پر ٹھہرتا ہے بلکہ میدھا سخت شاہی پر پہنچتا چاہتا ہے تو حجاب ظلمانی تو بھنگیوں کے مکانات ہیں اور حجاب نورانی عطاروں کی دکانات ہیں سالک کو کسی پر توقف نہ کرنا چاہیے اس کو آگے چلتا رہنا چاہیے مقصود و راہ الودار ہے۔

لئے ہرادرے نہایت درگہدیت انچھم برے میری برے مایست
 (لے بھائی اللہ تعالیٰ کا راستہ غرقنا ہی ہے پس اس راستے میں میں مقام پہنچ جاؤ
 اس ہر ٹھہرنا مت آگے بڑھ جانا تا کہ ترقی جاری رہے)

اس بلا میں ہر زمانہ میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں کہ کیفیات کو مقصود سمجھ کر عمل کو ان کے تابع
 کرتے تھے کہ ذرا کیفیات میں کمی آئی عمل کو ترک کر دیا مثنوی میں بھی مولانا نے ایک شخص
 کا قصہ لکھا ہے کہ وہ اگر شاغل تھا مگر اُسے کچھ کیفیات وغیرہ حاصل نہ تھیں شیطان
 نے اسے بہکا دیا کہ اندھیری کو ٹھہری میں ٹھکریں مارتا ہے ادھر سے نہ کچھ پیامِ اسلام
 نہ کیفیات نہ واردات یہ عقائد تہجد اور ذکر وغیرہ سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ گیا کہ واقعی
 اتنے دن کام کرنے کرتے ہو گئے ادھر سے کچھ جواب ہی نہیں رسید ہی نہیں ملتی
 یہ شخص مراد کا مقام رکھتا تھا اس لئے حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو تنبیہ کی گئی۔
 مرید اور مراد میں فرق یہ ہے کہ مرید ابھی تک عاشق ہی ہے محبوب نہیں بنا اور مراد
 عاشق بھی ہے محبوب بھی۔ مرید اعراض کرے تو یہ کہہ کر دھکے دیدیتے جاتے ہیں
 ہر کہ خواہد گویا ذکر خواہد گوید دارو گیر حاجب و دربان ہیں زکاوت
 (جو شخص آنا چاہے تو کہدو آجائے اور جو جانا چاہے تو کہدو وہ چلا جائے)
 اور مراد اعراض کرے تو اس کو پکڑ کر بلواتے ہیں کیونکہ وہ محبوب بھی ہے جیسے خوبصورت
 مرغ وحشی کہ وہ بھاگتا ہے مگر دانہ دکھلا کر اس کو جذب کرتے ہیں ایسے ہی محبوب کا توں ہے
 مرغ بارغ ملکوتیم ویریں دیر خراب یشود لور تجملائے خدا دانہ ما
 (میں عالم ملکوت کی چڑیا ہوں اس دنیا میں ہمارا دانہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے انوار میں)
 تو جب یہ شخص سب کام چھوڑ کر سورہ التوحہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت خضر علیہ السلام کو
 یا کسی فرشتہ کو حکم ہوا کہ اس احق کو بھساؤ کہ وہ نماز و ذکر وغیرہ کو چھوڑ کر کیوں بیٹھ رہا
 وہ خواب میں آئے اور پوچھا کہ بھائی تو آج کیوں سو رہا اس نے وہی شکایت کی کہ اتنے
 دن کام کرتے کرتے ہو گئے وہاں سے کوئی رسید ہی نہیں ملتی نہ سوال ہے نہ جواب
 اس لئے میں نے سب چھوڑ دیا جواب ارشاد ہوا ہے

گفت آن الشکر تو لبیک ماست دیں نیاز و سوز و درد مست پیک ماست
 فرمایا کہ اے بندہ تیرا اللہ کہتا ہمارا لبیک ہے اگر تیرا پہلا اللہ قبول نہ ہوتا تو
 دوسری بار توفیق دوسرے الشکر نہ ہوتی یہ نیاز مندی اور سوز و گداز کی
 توفیق ہماری طرف سے قاصد ہیں)

یہ تیرا اللہ کہتا ہی ہمارا جواب ہے۔ اگر ہم کو تیرا ذکر پسند نہ ہوتا تو ہم تیری زبان سے
 اپنا نام تکلف نہ دیتے بلکہ زبان پکڑ لیتے جس سے ایک دفعہ بھی اللہ نہ بھل سکتا پس
 ایک بار اللہ پکڑ جب دوبارہ اس کا نام کی توفیق ہوتی تو سمجھ لو کہ پہلا قبول ہو گیا
 اور یہی دوسرا ہماری طرف سے جواب ہے علیٰ ہذا تمہارے دل میں جو سوز و درد ہے
 یہ ہماری طرف سے قاصد ہے اگر ہم کو تعلق نہ ہوتا تو اپنا قاصد تیرے پاس نہ بھیجتے
 کیونکہ ہمارا قاصد ہر شخص کے پاس نہیں جایا کرتا بلکہ جہاں ہم بھیجنا چاہتے وہیں
 جاتا ہے اور یہ کیا ضرور ہے کہ قاصد عربی ہی بولتا آوے یہ سوز و درد بھی قاصد
 ہے یہ وہ سکینہ ہے جس کے متعلق ارشاد ہے **هُوَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ الْغَلِيظُ يَنْزِلُ فِي قُلُوبِ
 الْمُؤْمِنِينَ** اور ذکر کے وقت یہ سکینہ ضرور نازل ہوتا ہے یقیناً ذکر سے پہلے قلب کی
 جو حالت تھی ذکر کے بعد وہ حالت نہ ہوگی بلکہ کچھ اور حالت ہوگی یہ اسی سکینہ کا اثر ہے
 جس سے ذکر کے بعد دل میں کبھی ایک ٹنڈک سی معلوم ہوتی ہے کبھی درد و سوزش
 محسوس ہوتی ہے یہ سب خدائی قاصد ہیں ان کو بیکار نہ سمجھو اسی کو فرماتے ہیں
 گفت آن الشکر تو لبیک ماست دیں نیاز و سوز و درد مست پیک ماست
 فرمایا کہ اے بندہ تیرا اللہ کہتا ہمارا لبیک ہے اگر تیرا پہلا اللہ قبول نہ ہوتا تو
 دوسری بار توفیق دوسرے الشکر نہ ہوتی یہ نیاز مندی اور سوز و گداز کی توفیق
 ہماری طرف سے قاصد ہیں۔)

اس مضمون کو ہمارے حضرت حاجی صاحب نے ایک بار اس طرح بیان فرمایا کہ اگر
 ایک آدمی تمہارے گھر پر روزانہ آتا ہو اور تم کو اس کے روک دینے کی قدرت ہو
 تو اگر تم کو اس کا آنا ناگوار ہوگا۔ تو تم اس کو صاف صاف روک دو گے کہ آپ بیاں

نہ آیا کریں مجھے تکلیف ہوتی ہے اور اگر باوجود قدرت کے تم اس کو نہ روکو تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا آنا تم کو ناگوار نہیں بلکہ تم اس کا آنا چاہتے ہو اسی طرح اگر حق تعالیٰ کو تمہارے مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا پسند نہ ہوتا تو وہ تم کو خود روک دیتے مگر جب پانچ وقت مسجد میں آنے کی اور نماز میں اپنے سے بات چیت کرنے کی تم کو توفیق دے رکھی ہے تو مسجد کو کہتمہارا آنا ان کو ناگوار نہیں ہے اور تمہاری عبادات خدا کے یہاں مقبول ہیں۔ رہا یہ کہ حق تعالیٰ اگر روکنا چاہیں تو کس طرح روکیں گے کیا وہاں سے کوئی سپاہی آئے گا ہاں وہ اس طرح روک دیں گے کہ تم کو نماز کی توفیق ہی نہ ہوگی وہ سپاہی یہی ہے جیسے ایک آقا اور غلام کا قصہ ہے کہ غلام آقا کے ساتھ بازار میں گیا راستہ میں نماز کا وقت آگیا غلام نمازی تھا وہ آقا سے اجازت لے کر مسجد میں نماز کے لئے گیا اور آقا صاحب مسجد کے باہر بیٹھ گئے اب تمام نمازی نماز پڑھ کر مسجد سے جا رہے ہیں مگر غلام باہر ہی نہیں آتا اس نے اطمینان سے فرض پڑھے پھر نفلیں شروع کر دیں پھر وظیفہ میں لگ گیا جب بہت دیر ہو گئی تو آقا نے آواز دی کہ میاں اتنی دیر کہاں لگا دی باہر کیوں نہیں آتے غلام نے کہا کہ آئے نہیں دیتے کہا کون نہیں آئے دیتے کہا جو تم کو اندر نہیں آئے دیتا وہ جھکوا باہر نہیں آئے دیتا۔ واقعی جب ان کو کسی کا مسجد میں آنا ناگوار ہوتا ہے تو اس کو مسجد میں قدم رکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ بہت لوگ برسوں مسجد کے دروازے پر کیا بٹا کر بیٹھتے ہیں مگر ایک دن بھی مسجد کے اندر جانے کی توفیق نہیں ہوتی یہ ہے ان کا روکنا وہ اس طرح روکا کرتے ہیں پس جن کو پانچوں وقت نماز کی توفیق ہو رہی ہے وہ امید رکھیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی عبادات مقبول ہو رہی ہیں گو ہماری عبادات اس قابل تو نہیں ہیں مگر محض رحمت سے قبول ہو جاتی ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں ۷

ایں قبول ذکر تو از رحمت است چوں نماز مستحاضہ رخصت است

(تمہارے ذکر کا قبول ہونا محض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے جس طرح استحاضہ

کی حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور شریعت کے احکام لے اس کا پاک قرار دیا)

کیا غضب کی مثال ہے کہ جس طرح مستحاضہ عورت حقیقت میں ناپاک ہے مگر شریعت اسی حالت میں اس کو نماز کی اجازت دیتی ہے اور احکام میں اس کو پاک شمار کر لیتی ہے۔ اسی طرح ہماری عبادات کو حقیقت میں ناقص ہیں مگر حق تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو قابل بنا کر قبول فرما لیتے ہیں اگر قبول نہ فرماتے تو اس کی توفیق ہی نہ دیتے ہمارے حضرت حاجی صاحب کے پاس ایک ذکر کا شخص آئے اور اگر عرض کیا کہ حضرت میں نے طائف میں چلے گیا تھا۔ روزانہ سو لاکھ مرتبہ ذکر کرتا تھا مگر نفع نہیں ہوا شایہ حضرت مجھ سے کچھ ناراض تھے جو نفع نہ ہوا۔ حضرت کو جوش آیا اور فرمایا کہ میاں اگر تم ناراض ہوئے تو سو لاکھ مرتبہ ذکر کی توفیق ہی نہ ہوتی اور تم جو نفع کی شکایت کرتے ہو تو کیا یہ نفع نہیں ہے کہ زبان سے سو لاکھ دفعہ اللہ اللہ نکلتا تھا۔

صاحبو! جب اہل اللہ کے خدلان سے توفیق سلب ہو جاتی ہے تو خدا تعالیٰ کے خدلان کے بعد تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ حضرت نے سچ فرمایا کہ اگر حق تعالیٰ نہ چاہے تو ایک مرتبہ بھی زبان سے اللہ نہیں نکل سکتا۔ مولانا رومی ایک مقام پر دعا کے بارہ میں فرماتے ہیں ۷

ہم دعا از تو اہایت ہم ز تو ایمنی از تو مہایت ہم ز تو
(دعا کی توفیق بھی اے خدا آپ ہی کی طرف سے ہے اور قبولیت بھی آپ ہی کی طرف سے ہے امن اور سکون کا احساس بھی آپ کی طرف سے ہے اور خوف و ہیبت بھی آپ کی طرف سے ہے)

واقعی دعا کی توفیق بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اگر وہ توفیق نہ دے تو ہماری زبان سے دعا بھی نہیں نکل سکتی یہ ساری گفتگو اس ذکر کے قصہ پر چل پڑی تھی کہ اس کو شیطان نے بہکایا تھا کہ جب نہ کیفیات ہیں نہ واردات ہیں نہ خطاب ہے نہ جواب ہے تو اندھیری کو ٹھہری میں ٹکریں ماننے سے کیا فائدہ اور اس لیے اس دوسرے کی وجہ سے تہجد ذکر چھوڑ دیا تھا یہ قصہ اس پر نقل کیا تھا کہ کیفیات کو مقصود سمجھنے کی غلطی میں ہر زمانہ میں لوگ مبتلا ہوئے ہیں ایک مفرد کیفیات کے مقصود سمجھنے میں پہلے کا عکس ہے یعنی بعض

لوگ کیفیات کے حصول کے بعد عمل کو چھوڑ دیتے ہیں جب تک کیفیت حاصل ہے اس وقت تک عمل کی ضرورت نہیں سمجھتے یہ مطلب نہیں کہ فرائض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ تو ملحدین کرتے ہیں اُن سے اس وقت بحث نہیں جو لوگ اہل حق ہیں وہ فرائض کو ترک نہیں کرتے مگر حصول کیفیات کے بعد ذکر و تلاوت قرآن وغیرہ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں مقصود تو حاصل ہی ہے پھر اتنی مشقت کی کیا ضرورت ہے کہ چھ ہزار دفعہ ذکر اسم ذات کریں یا تہجد کے لئے انگلیں اب تو ملکہ یادداشت حاصل ہو گیا ہے اب تو ہمارا سونا بھی ذکر ہے سو جب تک کیفیت ہے اس وقت تک عمل ہی نہیں کرتے اور جب کیفیت نہ رہی اب پھر ذکر و شغل اور تہجد وغیرہ شروع کر دیتے ہیں غرض ان لوگوں کے دل میں عجیب عجیب موجیں اٹھتی ہیں کوئی تو کیفیت کے نہ ہونے سے عمل میں کمی کرتا ہے اور کوئی اس کے ہونے سے عمل میں کوتاہی کرتا ہے اور نہ ہو تو پھر کوشش کرتا ہے یہ شخص بھی کیفیت ہی کو مقصود سمجھتا ہے چچہ وہ عمل ہی سے پیدا ہوئی تھی اس لئے سلب کیفیت یا قلت کیفیت کے وقت عمل کا اہتمام کرتا ہے یہ بھی غلطی بر ہے بس راستہ پر درہ شخص ہے جو عمل ہی کو مقصود سمجھتا ہے اور کیفیت ہو یا نہ ہو ہر حال میں عمل پر دوام رکھتا ہے یہ مسئلہ میں نے اس لئے بھی ظاہر کیا ہے تاکہ مزدوری پیش اور کھیتی کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم بھلا کیا ذکر کریں ہمیں یہ حالات کیا پیش آئیں گے سو خوب سمجھ لو کہ واللہ مقصود تم کو بھی حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ مقصود سب طرق سے خلوص ہے جو بدون ان کیفیات و حالات کے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مقصود ان گردن جھکاتے والے صوفیوں کو یکسوئی کے سبب سہولت کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے اور تم کو ذرا دقت سے اور دیر میں حاصل ہوگا اور سہولت کا وعدہ کیسے کر لوں اتنا تو میں نے تم سے اتنا ج بھی وصول نہیں کیا جو تمہاری خاطر صبح بات کو غلط کر دوں اور یہ کہہ دوں کہ تم کو بھی اسی سہولت سے مقصود حاصل ہو جائے گا جس صحت سے خالقہ میں پڑ مرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے نہ بھائی ان کی برابر تو سہولت نہ ہوگی مگر ایسی دقت بھی نہ ہوگی جس کو تم برداشت کر سکو

پس اتنا ہی فرق ہوگا کہ اگر ان کو سال بھر میں مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو تم کو دو سال
تین سال میں حاصل ہوگا اور ان کو دو سال میں ہوگا تو تم کو چار سال میں ہوگا۔ اور یہ بات
ہے کہ ہر شخص اپنے بچھڑے کے دانت خوب جانتا ہے اسی طرح حق تعالیٰ اپنے بندوں
کو خوب جانتے ہیں انھوں نے ہر شخص کے مناسب اس کے اندر استعداد رکھی ہے
چنانچہ اسی بنا پر خدا تعالیٰ نے تم کو ظاہری رزق بھی مشتبہ سے دیا ہے کہ جو مل جوتے
ہو مکھیا میں پانی دیتے ہو زمین کو درست کرتے ہو گرمی اور بارش کی تکلیف اٹھاتے
ہو تب روٹی ملتی ہے۔ اسی طرح باطنی رزق بھی تم کو مشقت سے ملے گا یہاں بھی تم کو
خافقہ والوں سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی جب مقصود حاصل ہوگا تب ہائے اُسی
میں مصلحت ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب نے تفسیر مظہری میں ایک حدیث قدسی
نقل کی ہے جس کی تخریج مجھ کو یاد نہیں رہی اور وہ تو اگر تخریج بھی نہ کرتے تب بھی وہ
یہی وقت میں حدیث پر ان کی بہت نظر ہے بدون ثبوت کے حدیث نہیں لکھتے اس
لئے ہمیں ان کی محض نقل پر بھی اعتماد ہوتا ہے حدیث کا مضمون یہ ہے کہ میرے بعض
بندے بیماری میں مومن رہتے ہیں اگر میں ان کو تندہ کر دوں لیغوائی المراض تو وہ
زمین میں فساد برپا کر دیں میرے بعضے بندے تکلیف و مشقت میں مومن رہتے ہیں اگر
میں ان کو راحت دیدوں تو وہ کافر ہو جائیں میرے بعضے بندے راحت ہی میں مومن
رہتے ہیں اگر میں تکلیف میں رکھوں تو کافر ہو جائیں تو گانوں والوں کے لئے خدا تعالیٰ
نے مشقت ہی کی استعداد رکھی ہے کہ ان کو رزق ظاہر و رزق باطن دونوں مشقت
سے ملے ہیں باقی یہ سب استعدادیں انھیں کی پیدا کی ہوئی ہیں کسی کو ان کی کم دیا
کرنے کا حق نہیں کہ فلاں میں یہ استعداد کیوں رکھی فلاں میں کیوں نہیں رکھی
اکنوں کو ادماغ کہ پر سدنہ باغیاں بلیبل چہ گفت دگل چہ شنید صبا چہ کرد
رے کس کا دماغ ہے کہ باغیان سے پوچھے کہ بلیبل نے کیا کہا اور گُل نے کیا سنا اور صبا
نے کیا کام کیا

اس میں حق تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ ہر شخص میں مختلف استعداد رکھی ہے یہ مسئلہ قدر کے

متعلق ہے اور عارفین نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت جنت میں بھی منکشف نہ ہوگی ایک مسئلہ قدر دوسرے کثرت ذات اور اصل میں مسئلہ قدر بھی ذات ہی کی طرف راجع ہے تو جب کثرت ذات کا انکشاف آخرت میں نہ ہوگا تو مسئلہ قدر کا انکشاف بھی وہاں نہ ہوگا۔ اور یہ مسئلہ عدم ادراک کثرت ذات حدیث میں بھی مذکور ہے مگر ملاحسن کی اصطلاحات میں مذکور نہیں اسی لئے طلبہ کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی کیونکہ یہ تو ہر بات کو اصطلاحات معقول میں سمجھنا چاہتے ہیں مگر حدیث کی اصطلاحات ملاحسن کی اصطلاحات سے جدا ہیں سنئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجلی جنت کے باب میں فرماتے ہیں لا یبقی علی وجہہ الا سواد الکبودیاء اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ بجز کثرت ذات منفی ہونے کے وہاں اور کوئی حجاب نہ رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت ذات کو کبریا سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ کبریا وعظمت اس کے لئے لازم ذات ہے اور کثرت ذات کا منفی رہنا یہ اعلیٰ درجہ کی عظمت ہے تو یہ لازم اس سے منطک نہ ہوگا اس لئے وہاں دیدار تو ہوگا اور حق تعالیٰ نے پردہ اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے چاند کھلا ہوا ہو مگر ایک پردہ جلال و کبریا کا باقی رہ جائے گا جس کی وجہ سے ہم احاطہ حسن الہی کا نہ کر سکیں گے کیونکہ وہ غیر محدود ہے اور ہم محدود ہیں اور محدود غیر محدود کا احاطہ نہیں کر سکتا اس لئے یہ حجاب باقی رہے گا یہ راز تو تحقیقی ہے اور ایک راز عاشقانہ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی حجاب باقی نہ رہتا اور خدا کا حسن بھی محبوبان دنیا کے حسن کی طرح محدود ہوتا تو چند روز میں ہی بھر جاتا جیسا کہ محبوبان دنیا سے جی بھر جاتا ہے کیونکہ ان کا حسن محدود ہوتا ہے اور جارا امتیغ بھی محدود ہوتا ہے۔ اگر خدا کا حسن بھی ایسا ہی ہوتا اور غیر محدود نہ ہوتا تو کچھ مدت کے بعد لوگ جنت چھڑ کر وہاں سے نکلنے کی تمنا کرتے جیسے ایک اندسے حافظ جی کا قصہ ہے کہ ان کو حوروں کی بہت تمنا تھی روز دعا کرتے تھے کہ اے اللہ کو بھیج دے۔ بڑوس میں چند فاحشہ عورتیں رہتی تھیں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اندھا روز حور کی دعا کرتا ہے لہذا آج اس سے مذاق کریں اور حوروں کا مزہ چکھ لیں ہم میں سے ایک ایک اس کے پاس جا کر حافظ جی میں حوروں مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ چنانچہ پہلے ایک آئی اور کہا حافظ جی میں حوروں مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ آپ کی دعا قبول ہوگئی حافظ جی

بڑے خوش ہوئے اور اس سے منہ کالا کیا وہ نکلی تو دوسری پہنچی خیر حافظہ جی اس سے بھی مشغول ہوئے۔ پھر تیسری پہنچی پھر بھی کچھ ہمت کی اب جو تھی پہونچی پھر پانچویں پہنچی تو حافظہ جی حوروں کو کال دے کر گھر آکر کہتے ہیں کہ کیا ساری حوریں سیر ہی حصہ میں آگئیں، جاؤ اب کسی اور کے پاس جاؤ مجھے حور نہیں چاہیے میں حوروں سے باز آیا حافظہ جی کی اس بات پر کہ مجھے حور نہیں چاہیے ایک اور حکایت یاد آئی۔

ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر روز دعا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے کھینچ ایک مسخرے نے سُن لیا اس نے اس کی اصلاح کرنی چاہی ایک دن درخت کے اوپر ایک مضبوط رسی لے کر بیٹھ گیا جب اس شخص کے دعا کی کہ اے اللہ مجھے کھینچ تو اس نے رسی میں پھنسا کر لٹکا دیا اور آواز بنا کر کہا کہ میرے بندے یہ رسی گلے میں ڈال لے میں کھینچ لوں گا، یہ بڑا خوش ہوا کہ میری دعا قبول ہو گئی اس نے رسی کا پھندا گلے میں ڈال لیا اور مسخرے نے کھینچنا شروع کیا اب جو گلا گھٹا اور سانس رکا تو وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے چھوڑ میں نہیں کھینچتا پھر اس درخت کے پاس بھی نہیں پہنچا۔ غرض اگر حق تعالیٰ کے حسن کا نمونہ بالمشا احاطہ ہو جاتا اور کوئی حجاب باقی نہ رہتا تو جنت و مال جان ہو جاتی مگر چونکہ ان کا حسن غیر محدود ہے اس لئے کبھی جی نہ بھرے گا بس وہ حال ہوگا

۷ یزید لک دجھہ حصنا اذا ما زدتہ نظرا
(جتنی دفعہ تو اس محبوب کو دیکھے گا اس کا حسن تجھ کو نہ یاد ہی معلوم ہوگا)

جتنی دفعہ دیدار ہوگا دنیا ہی حسن معلوم ہوگا تو جیسی کن ذات جنت میں مکشوف نہ ہوگی آج مسئلہ قدر بھی اور استعداد کا اختلاف مسئلہ قدر کی طرف راجع ہے جب اس کی حقیقت آخرت میں بھی منکشف نہ ہوگی تو دنیا میں کیا امید ہے ہاں بعضوں کو کچھ کچھ اسرارِ ذاتی ملے پر تباد دیئے گئے ہیں مگر وہ ان کو ظاہر نہیں کر سکتے اگر تقدیر کے اسرار ظاہر ہو جائیں تو بد نفس لوگ اپنے کو معذور قرار دے کر شورش برپا کر دیں اور تمام عالم درہم برہم ہو جائے۔ اسی مثال کو مولانا فرماتے ہیں ۷

سر پہنان است اندر تہم و ہم فاض اگر گویم جہاں برہم ز ہم

دربرویم کے اندر اسرار پوشیدہ ہیں اگر فاش کر دوں تو جہاں کو درہم برہم کر دوں،
 شاید اس پر کوئی کہتا نا تمام ہی کہہ دو صاف صاف نہ کہو تو جواب دیتے ہیں
 باب و مساز خود گر جعنتے ہچھو نے من گفتنیا گفتے
 رہاں اہل اور مناسبت والا مل جاوے تو خود تقاضا ہو گا کہ اس سے راز دل
 کو کہا جائے)

یعنی نا تمام بھی ہر شخص سے نہیں کہہ سکتے بلکہ دمساز سے کہہ سکتے ہیں یعنی اہل سے کہ
 وہی ہمارا ہے نا اہل سے تو نا تمام اسرار بھی بیان نہیں کر سکتے اور بعض و منحرجو حقیق
 کو اہل دیکھ کر بیان کا تقاضا بھی ہوا ہے تب بھی عذر فرمایا ہے چنانچہ ایک مقام پر فرمایا
 ۱۔ لا تکلفنہ فنانی فی الفتا کلت افہامی فلا احصی ثنا
 کل شئی فله غیر المفیق ان تکلف وتصلف لا یلیق
 ہرچہ میگوید موافق چوں نمود ہوں تکلف نیک نا لائق نمود
 ۲۔ ۱۔ ۲۔ میں مقام فنا میں ہوں حتی تعالیٰ کے غیر محدود صفات کا صحیح فہام
 احاطہ نہیں کر سکتے۔ ایک بے ہوش جو کچھ بھی کہے گا وہ نا مناسب رہے گا اگرچہ
 بات صحیح ہو لیکن تکلف سے بات بے مزہ ہوتی ہے انشراح قلب نہ ہونے سے
 خاموشی مناسب ہے)

عرض یہ خدا تعالیٰ کے اسرار ہیں کہ کسی میں کسی استعداد رکھدی کسی میں کسی اس لئے اس
 وال کا کسی کو حق نہیں کہ تسلاں کو مقصود سہولت سے کیوں دیا اور ہم کو مشقت سے
 کیوں دیا وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایک کو ہنسائیں ایک کو رولائیں کسی کا ہنسنے کیلئے گھر بس
 جاتا ہے کسی کو برسوں رونے سے بھی جلدی حاصل نہیں ہوتا ہے

بگوش گل چہ سخن گفتہ کہ خندان مست بمندلیب چہ فرمودہ کہ تالان مست
 گل کے کان میں کیا کہہ دیا ہے کہ وہ ہنس رہا ہے (شگفتہ ہے) اور بلبل کے کان میں
 اپنے کیا ماز کہہ دیا کہ وہ ہر وقت تالان ہے)

اور جب سر قدر کا احاطہ نہ ہو سکتا تھا اور حصول اس کی کثرت کا مستغنی تھا تو یہ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ نے ہم کو سوالِ تقدیر سے منع ہی فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس میں بحث کرے گا قیامت کو اس سے پوچھا جائے گا اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس عمل کا ثواب ہوگا کیونکہ اس میں سب اعمال متساوی ہیں اس کی تخصیص کیا بلکہ متعین کے نزدیک مراد یہ ہے کہ جو شخص تقدیر میں گفتگو کرے گا اس سے نجات میں یہ پوچھا جائے گا کہ بتلاؤ تقدیر کی حقیقت کیا تحقیق کی اور حقیقت میں معلوم ہوگی نہیں تو یہ شخص جواب سے عاجز ہو کر سزا میں گرفتار ہوگا اور جو اس میں گفتگو نہ کرے گا وہ بے کھنگلے ناجی رہے گا نیز تقدیر کا مسئلہ گفتگو سے حل بھی نہیں ہو سکتا اس میں اطمینان و شرح صدر صرف نورِ باطن سے ہوتا ہے اور جن بدیہ را خود بخود منکشف ہو گیا ہے کچھ نہ پوچھو ان پر کیا گفتنی ہے اس سے معرفت و معیت حق کا تو مزاج ہوتا ہے کیونکہ اس سے معرفت بڑھتی ہے اور حق تعالیٰ کی معیت میں ترقی ہوتی ہے مگر ساتھ ہی بدیہ بھی ایک خاص قسم کی ہوتی ہے کہ دوسرا شخص اس کا کھل بھی نہیں کر سکتا وہ یہ کہ ہرقت دل پر ایک حیرت سی غالب رہتی ہے کبھی جبر کی طرف چلتا ہے کبھی اختیار کی طرف پھر گو معقود جبر پر جتا ہے نہ اختیار پر بلکہ بین بین رہتا ہے لیکن دل تو حیرت میں ہوتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی اُدھر مولانا علما اس معیت کو تو یوں فرماتے ہیں :

گر تعلم آئیم مایوان دوست وز بھل آئیم مازندان دوست
گزن خواب آئیم مستان و بیم و رہ بیداری بدستان و بیم

اے اے اگر صفتِ علم کی تجلی ہوتی ہے تو ہم اس کے حضوری کے محل میں ہوتے ہیں اور جب وہ تجلی مستور ہو جاتی ہے تو ظلمت جہن کے سبب اگر تیندیں ہوتے ہیں تو غایتِ تعلیق مع الشر سے ہم انھیں کے مست ہوتے ہیں اور بیداری میں انھیں کے دستِ قدرت کے تحت رہتا ہوں

اور کنایات متعارضہ میں معیت کی نسبت فرماتے ہیں :

در تردد ہر کہ او آشفست است حق بگو شش او مگر گفت است

(جو شخص تردد سے پریشان ہے کہ یہ کروں یا وہ کروں تو اس کو مولانا فرماتے ہیں

کہ بہ حق تعالیٰ کے اس کے کان میں معترکہ ہوا ہے کہ اس کو حل کرو

اور علامت محبت کو یوں فرماتے ہیں

رشتہ و گر گردم افگند دوست می برد ہر جا کہ خاطر خواہ اوست

(میرے دوست نے میری گردن میں ایک رستی ڈال رکھی ہے اور جہاں اس کا

دل چاہتا ہے مجھے لے جاتا ہے)

اور حیرت کی نسبت یوں فرماتے ہیں

گر چنینی بناید و گزندی گزندی جز کہ حیرانی نباشد کار دین

(کبھی اس طرح دکھاتا ہے کبھی اس کے خلاف دکھاتا ہے پس اس طرح

مجھے محبت کے راستے میں محو حیرت دکھتے ہیں -)

غرض تقدیر کے باب میں گفتگو کرنا چاہیے اور نہ اس کی کم دریافت کرنا چاہیے کہ شخص میں استعداد مختلف کیوں رکھی ہے یہ حق تعالیٰ کے اسرار ہیں خدا نے استعداد و مقدار مختلف بنا کر اپنے بعض بندوں کو یہ دولت عطا کی ہے کہ جہاں انھوں نے نماز شروع کی اور خدا تعالیٰ کی طرف فوراً دل کا رخ ہو گیا حضور میں غرق ہو گئے پھر اس کے ساتھ روٹی بھی بے مشقت دی ہے ان کا مرغ اور گھی اور حلوائے بھی بے تکلف دے رکھے ہیں اور یہ باطنی مٹھائی بھی بے تکلف دیدی اور تم کو دنیا کی نعمتیں بھی مشقت سے ملتی ہیں اور دین کی نعمت بھی مشقت سے ملے گی چنانچہ بعضوں کی حالت یہ ہے کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا دل خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا بلکہ اس ادھیڑ بن میں رہتا ہے کہ کل کو کہاں سے کھاؤں گا آج تو گھر میں آٹا بھی نہیں کل کو قرض خواہ تقاضا کرنے آئے گا اسے کہاں سے دوں گا آج تو جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں یہاں تک کہ انھیں خرافات میں ناخرم ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی ایسے ہی لوگوں کا حال بیان فرماتے ہیں کہ

شب چو عقد نماز بر بندم چہ خورد بامداد و سر زدم

رات کو جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو فوراً یہ خیال سنتا ہے کہ کل میرے پیسے کیا کھائیں گے

کہ رات کو جب یہ لوگ نماز کی نیت باندھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ کل کو بچے کیسا کھاویں گے ایک اہل زبان نے اس شعر کی عجیب تفسیر کی ہے

”شب چو عقد نماز بر بندم چنان در فکر عیال مستغرق باشم کہ بجائے تکبیر تحریر یہ لکھوں چہ خورد باید اذ قرزندم“

واقعی اہل زبان اپنی زبان کو خوب سمجھتے ہیں ہمارا ذہن تو اس طرف نہ جاتا مگر وہ صاحب زبان تھا خوب سمجھا اس پر ایک حکایت یاد آئی۔

دہلی سے ایک ہندوستانی ایرانی گیا اور وہاں برسوں رہ کر فارسی سیکھی پھر ہندوستان واپس آکر دعوے کیا کہ مجھے اہل زبان کی برابر فارسی آتی ہے۔ ایک ایرانی کو سن کر جوش آیا کہ ہندوستانی آدمی اہل فارس کی برابری کا دعوے کرتا ہے جھوٹا ہے میں اس کا امتحان کروں گا پختہ پختہ امتحان کئے آیا اور کہا کوئی شعر بالبدیہ فارسی کا سنناؤ اس نے اسی وقت ایک شعر لطیف پڑھا ہے

سید چوری بدست آں نگاہے نازنیں دیدم بشارخ صندلیں پیچیدہ مارے آتشیں دیدم
سیاہ چوڑی اس معشوق کی کلائی میں ایسی معلوم ہو رہی تھی جیسے صندلی کی کئی شاخ
میں سانپ لپٹا ہوا ہو)

بظاہر شعر نہایت نفیس مگر ایرانی نے یہ سنتے ہی کہا تف تف یہ نازنیں دیدم آتشیں دیدم کیا بلا ہے بس اتنا کافی ہے

سید چوری بدست آں نگاہے مارے بشارخ صندلیں پیچیدہ مارے
(سیاہ چوڑی اس معشوق کے ہاتھ میں اس طرح معلوم ہوئی جیسے شاخ صندلیں
پر سانپ لپٹا ہوا ہو)

ارے اس تشبیہ کا مدار تیرے دیکھنے پر تھوڑا ہی موقوف ہے جو تو نے دیدم دیدم دونوں جگہ پڑھا یا ہے۔ واقعی اس اصلاح سے یہ شعر کہیں سے کہیں بہو بچ گیا اور معلوم ہو گیا کہ غیر اہل زبان چاہے کتنا ہی ماہر ہو جائے اہل زبان کی برابر نہیں ہو سکتا دیوبند میں ایک ایرانی طالب علم گلستان کے اس جیلے پر وجد کرتا تھا۔

در غفلت ان جوانی چنانچہ افتد ذاتی نظر و اشتہار بر روی و گذر و اشتہار در کوئے اور کہتا تھا کہ یہ جملہ نہایت ہی تبلیغ ہے اس میں فصاحت و بلاغت کوٹ کوٹ کر بھری ہے مگر ہم لوگوں نے ہار ہا اس کو پڑھا پڑھا یا ہے ایک دن بھی وجد نہ ہوا تو اپنی زبان کو زبان داں ہی سمجھ سکتا ہے جیسا کہ اس ایرانی نے اس شعر کا مطلب سمجھا ہے

شب جو عفت نماز ہر جہدم چہ خور و بادا فرزندم

(شب کو جب نماز کی نیت باندھی تو خیال آیا کہ کل بچے کیا کھائیں گے)

یعنی تکبیر تحریر کے بجائے منہ سے یہ نکلتا ہے ”چہ خور و بادا فرزندم“ اور پریشانی کے وقت نماز میں منہ سے ایسی بات کا نکل جانا مستبعد نہیں ہو سکتا کہ یہ لفظ ہی زبان پر جاری ہو جائے جیسے ہمارے ایک دوست حافظ اکبر کا قصہ ہے کہ وہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے دو مقتدی اور تیسے امام کو حدف ہوا تو اس نے ان کو بھدار واقف مسائل حیا ل کر کے خلیفہ بنا دیا یہ مصطلح پرہا پہنچے تو ان دو مقتدیوں میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ ارے یہ کیا ہوا دوسرے نے کہا چپ رہ یوں بھی ہوا کرتا ہے دونوں مقتدیوں کی نماز تو قاسد ہوئی اب حافظ اکبر صاحب مصطلح پر کھڑے کھڑے فرماتے ہیں کہ میں کس کو نماز پڑھاؤں ان کی بھی گئی یہ سب سے بڑھ کر عقلمند نکلے کہ میں کسے نماز پڑھاؤں ”بندہ خدا اپنے ہی کو پڑھاؤں“ ہوتی مگر اس وقت بے ساختہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکل ہی گیا اسی طرح بے ساختگی میں مفلس پریشان کی زبان سے بجائے اللہ اکبر کے ”چہ خور و بادا فرزندم“ نکل سکتا ہے۔ الغرض اس میں بھی حکمت الہی ہے کہ بعضوں کو خلوص بہولت حاصل ہو جاتا ہے اور گاؤں والوں کو وقت سے حاصل ہوتا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ گاؤں والے خلوص کے مکلف ہی نہ ہوں مکلف ضرور ہیں اس پر بظاہر ایک اشکال بھی ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر گاؤں والوں کو ایسی حالت میں تو خلوص حاصل نہیں ہو سکتا پھر ان کو اس کا مکلف کرنا تکلیف والا لایطاق ہے اور بہت لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ان کو یہ دولت حاصل نہیں ہو سکتی ہے اسی واسطے بعض لوگ ان کو

بہائم سمجھتے ہیں مگر یہ خیال غلط ہے گاؤں والوں کو مکلف بہ تحصیل خلوص ہونا تکلیف مالایطاف کو ہرگز مستلزم نہیں کیونکہ خلوص کی تحصیل ان کی قدرت میں داخل ہے خارج از طاقت نہیں مگر وہ ارادہ اور کوشش کریں تو مقصود میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس کے لئے ان کو اپنی کھیتی کے کام بھی چھوڑنا نہ پڑے گا بلکہ اپنے کام میں مشغول ہو کر بھی مقصود حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ کر کے دیکھ لیں ہوتا ہے یا نہیں اب معیہ یہ ہوتا ہے کہ پھر طریق بیکار ہے کیونکہ جب گاؤں والوں کو بھی مقصود حاصل ہو سکتا ہے گوا اپنے کام ہی میں لگے رہیں اور باقاعدہ سلوک طے نہ کریں تو پھر طریق سلوک سے کیا نفع ہوا جواب یہ ہے کہ نفس حصول خلوص تو طریق پر موقوف نہیں لیکن سہولت حصول خلوص ضرور طریق پر موقوف ہے جس شخص نے طریق کو حاصل نہیں کیا وہ بھی خلوص میں کامیاب ہو سکتا ہے مگر دقت اور دشواری سے اور جس نے طریق کو طے کر لیا ہے وہ نہایت سہولت سے اس میں کامیاب ہوتا ہے اور ان دونوں کی ایسی مثال ہے جیسے بچکا حافظ اور کچا حافظ، تراویح میں قرآن دونوں سنا سکتے ہیں مگر دونوں میں جو فرق ہے ظاہر ہے بچکا حافظ تو اللہ اکبر کہتے ہی بے تکلف دوا پڑھتا چلا جائے گا اسے کہیں متشاہد نہ لگے گا اور کچا حافظ بیسیوں جگہ اٹکے گا اور متشاہد کی وجہ سے کہیں پہنچ جائے گا پھر لوٹ کر ادھر سے ادھر سے گا اور سوچ سوچ کر متشاہد کو نکالے گا اسی طرح جو لوگ طریق کو حاصل کئے ہوئے ہیں ان کی تو یہ حالت ہے کہ جہاں انھوں نے نماز کی نیت کی اور فوراً ذکر میں غرق ہو گئے ان کے خیالات ادھر ادھر پریشان نہیں پھرتے کیوں انھوں نے مجاہدے کئے ہیں ریا و کبر وغیرہ کا علاج کیا ہے مشقتیں جھیلیں ہیں اب ان کے دل میں خیر خدا کا خیال بھی نہیں آتا اور اگر آیا بھی تو ذرا سی توجہ سے دفع ہو گیا اور جن لوگوں نے طریق طے نہیں کیا اور یہ مشقتیں نہیں جھیلیں نہ مجاہدات و ریاضات کئے ہیں ان کے لئے یہ مشکل ہے کہ نیت باندھے ہی دل کا رخ حق تعالیٰ کی طرف ہو جائے ان کو چاہیئے کہ اپنی طرف سے کوشش کر کے نفس کو ہنجرے میں بند کریں اور اپنے ارادہ سے

کوئی خیال نہ لاویں اور نفس کو گھیر گھار کر مقید کہیں جیسے مرغی کو گھیر گھار کر کھڈے میں بند کیا کرتے ہیں اگر اس نے اس کا اہتمام کر لیا تو دونوں کی نمازیں ایک میزان میں ہوں گی بلکہ جس نے نفس کو مشقت سے گھیر گھار کر مقید کیا ہے اور مصیبت کے ساتھ خیالات کی آمد کو روکا ہے اس کے لئے مشقت کا اجر زیادہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بخشہ دیا اور نہایت چین میں ہوں مگر ہمارا پڑوسی ہم سے بھی بڑھ گیا حالانکہ ذرا اس نے وہ مجاہدات کئے جو ہم نے کئے تھے نہ طریق سلوک ملے کیا۔ وہ بچارہ اہل و عیال والا تھا سوائے ضروریات واجبات و فراغ نفس کے کچھ نہ کرتا تھا دن بھر اہل و عیال کے لئے کسب معاش کرتا تھا لیکن ہر وقت اس میں رہتا تھا کہ کاش میرے لئے بھی کبھی وہ دن آئے کہ ابراہیم بن ادہم کی طرح مطمئن ہو کر انشکاک نام لوں اور یہ حال ہوے

بفراغ دل زمانے نظر سے ہماہِ رمئے بہ ازاں کہ چتر شاہی بہ روزِ بانی ہوئی
(فراغ قلب سے ایک نظر مشرقی کے چہرہ پر ڈالنا اس شاہی چھتری سے بہتر ہے کہ سلطنت کی پائے ہوئے کا شور و غوغا ہو)

اور یہ حال ہوے

چرخِ خوش است ہا تو ہرے بہشتہ سازِ گردن درخاہِ بستہ گردن سرشیشہ ہا ز گردن
(کیا ہی اچھا ہو کہ تیرے ساتھ ایک خفیہ مجلس ہو اور گھر کا دروازہ بند کر کے جامِ شہرآ کی مہر کھولی جائے)

ساری عمر وہ اسی تمنائیں رہا مگر ایک دن بھی اسے فراغ نصیب نہ ہوا لیکن آج جو اس کو درجات ملے ہیں ابراہیم ان کو ترس رہا ہے۔ اور حق تعالیٰ نے اس کی نیت پر نظر فرمائی گو عمل قلیل تھا مگر اس کا ارادہ تو ہر وقت یہی تھا کہ ذرا فراغ نصیب ہو تو لوگوں ذکر کروں اس طرح نمازیں پڑھوں اور اس طرح مجاہدات کروں بس اس کی یہ نیت قبول ہو گئی اب کیا حقیقہ کہتے ہو اے صوفیو! تم ان گاؤں والوں کو۔ ممکن ہے کہ یہ تصوف میں

بھی تم سے افضل ہوں کیونکہ تصوف تام خلوص فی الاعمال کا ہے تو ممکن ہے کہ بعضے گاؤں والے خلوص میں تم سے بڑے ہوئے ہوں پھر جس مشقت سے وہ اپنی اہل و عیال کے لئے کسب معاش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ خلوص میں جو ان کو دقت پیش آتی ہے اس کی وجہ سے ان کے درجات آخرت میں تم سے بڑھ جائیں یہ حق تعالیٰ کا راستہ ہے جو ہر شخص کے لئے مختلف ہے کسی کو کھیتی اور اہل جوئے ہی میں مقصود تک پہنچا دیا۔ کسی کو خالقانہ میں رکھ کر پہنچا دیا کسی کو سہولت سے پہنچایا کسی کو مشقت سے کسی کو ربط کی راہ سے لے گئے کسی کو قبض کی راہ سے۔ ایک ایسے عاشق ہیں کہ حصول پیٹھتے تاچختے کو دتے مقصود تک پہنچتے ہیں جیسے چشتیہ ہیں کہ یہ اپنے کو بھی بدنام کرتے ہیں اور محبوب کا بھی ہر وہ کھول دیتے ہیں سے

عشق مشوقاں تہاں است دسیر عشق عاشق یا دو صد طبل و نفیر
(مشوقوں کا عشق پوشیدہ اور پنہاں ہوتا ہے اور عاشقوں کا عشق ہوا اور کڑوا
ڈھول اور نفیر کی طرح شور و غوغا کرتا ہے)

ایک نقشبندیہ ہیں جو چپ چاپ راستے کرتے ہیں نہ اپنے عشق کو ظاہر کریں نہ جوہر کا راز فاش کریں۔ مولانا جامی فرماتے ہیں سے

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند کہ برہما زہ پنہاں بحر قافلہ را
(نقشبندی سلسلے کے لوگ عجیب سالار قافلہ ہیں کہ مخفی راہ سے مراجعہ کئے ہوئے
کہنہ شریف حرم انک قافلہ طالہاں کو پہنچا دیتے ہیں یعنی سلوک طے کر دیتے ہیں)

ایک کو سہل دے دیا ہے وہ بھڑ بھڑ کر رہا ہے، ایک کو ٹخاٹھ سو ٹنگھا دیا ہے وہ خراٹے لے رہا ہے ایک کو ایسی نفیس دوا دی کہ آواز بھی نہیں نکلتی کسی کو کسی پر اعتراض کا حق نہیں طیب نے جس کے مناسب جو دوا دیکھی وہی اس کو دیدی اس میں عرض پر کیا اعتراض ہے۔ ایک شخص کو تو پھول دیدیئے وہ تو اس کی خوشبو میں مست ہے اور ایک سے پھول خرچ کر اگر اس کے دل میں ایک باغ لگا دیا ہے

نمود کہ باید این چنین با زار را کہ بیک گل میخیز گلزار را

(ایسے کریم کا بازار لطیف و کرم کون پاسکتا ہے کہ ایک گل کے عوض میں گلزار خرید سکتے ہو)

نیم جاں بستاند و صد جاں دہد اپنہ درد و ہمت نیاید آں دہد
(یہ وہی جان لیتے ہیں مجاہدات میں اور اس کے انعام میں سیکڑوں جائیں عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ ایسی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں جو تیرے دہم و گمان میں بھی نہیں آسکتی ہیں)

یہ روتا ہے کہ ہائے مجھ سے پھول پھین لے وہ تسلی دیتے ہیں کہ بے وقوف تھے ہم باغ دیں گے جس میں ہزاروں پھول دار درخت ہوں گے یہ پھول تو چند روز میں کھپلا جائیں گے اور درخت گنے کے بعد ہمیشہ تازہ بتازہ نو بہ نو پھول گلیں گے یہی حال اس شخص کا جس سے کیفیات پھین لی جاتی ہیں وہ روتا ہے کہ ہائے کیفیات جاتی رہیں اور یہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد مقامات عطا ہوں گے جو بمنزلہ باغ کے ہیں حصول مقامات کے بعد سب کیفیات تمہارے قبضہ میں ہو جائیں گی کہ جس وقت جس کیفیت کو چاہا ہو اپنے اوپر وارد کر لو اب تو گھر میں درخت موجود ہے اب کیا غم ہے غرض یہ حق تعالیٰ کا راستہ ہے جو صوفیوں ہی کے لئے مخصوص نہیں۔ گاؤں والے بھی اس کو طے کر سکتے ہیں گو مشقت ہی سے طے کریں مشقت والوں کو حقیر مت سمجھو ان پر ہنسو نہیں کہ یہ کس مصیبت سے چل رہا ہے اور ہم کیسے ہلکے پھلکے چل رہے ہیں تم کو کیا خبر ہے کہ عند اللہ کون بڑھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تیامت میں اہل مصیبت کو نعمتیں دی جائیں گی تو اہل نعمت کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کمال فتنہی سے کتری گئی ہوتی اور آج ہم کو بھی یہ درجے ملے تو تم کو کیا قدر ہے ان مصیبت والوں کی۔ لکن سو والوں کو مرجوں کی کیا قدر وہ ہم پر ہنستے ہیں کہ یہ کھانا کیا کھاتے ہیں آگ کھاتے ہیں اور ہم ان پر ہنستے ہیں کہ تم کھانا کیا کھاتے ہو خاک کھاتے ہو واقعی جس کھانے میں سر پیس نہ ہوں وہ کوٹھی ہے بعض لوگ کر لیے کی تلمنی رو کر کے پکاتے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ وہ کر لیا ہی کیا جو کڑوا نہ ہو۔

ایک دفعہ

ملا جیون کا قفس ہے کہ شاہ عالمگیر نے ان کی دعوت کی اور عرض کیا کہ آپ کچھ فرمائش کیجئے انھوں نے گلگلوں کی فرمائش کی۔ باورچی نے نہایت اعلیٰ درجہ کے گلگلے تیار کئے مگر ان کو پسند نہ آئے۔ بادشاہ کو محسوس ہوا حکم دیا اور اچھے پکائے جا دیں، پہلے سے بھی اعلیٰ درجہ کے پکائے وہ بھی پسند نہ آئے باورچی سمجھ گیا۔ تیسرے دن اس نے گڑاؤ تیل کے پکائے۔ بہت خوش ہوئے کہ ہاں آج کچے ہیں۔ تو اسے صاحبو! جب دنیا کی بعض چیزیں ایسی ہیں جو تلمی کے ساتھ ہی لذیذ ہیں پھر دین کے کاموں میں کیوں تعجب ہوتا ہے اگر وہ باوجود تلمی کے کسی کو لذیذ معلوم ہوتے ہوں پھر دین کے واسطے ذرا سی تلمی کیوں گوارا نہیں ہوتی مجھے اس کی دوزندہ مثالیں یاد ہیں۔ ایک مریخ ایک تمباکو کہ ان کی لذت سوزش اور تلمی ہی کے ساتھ ہے، تمباکو جتنا تیز اور کڑوا ہوا اتنا ہی تمباکو کھانے والوں کے نزدیک عزیز ہے پھر حیرت ہے کہ دین کے لئے ذرا سی سوزش اور تلمی گوارا نہ ہو اسی طرح مریخ جتنی تیز اور تلخ ہو۔ میں کچھ کہتا ہوں کہ اگر آج تم کو دین کا کوئی کام گراں اور ناگوار معلوم ہو تب سے تو تم اس پر عمل کر کے دیکھو چند دن میں اس کی تلمی لذیذ معلوم ہوگی۔ پس گاؤں والوں کو ہمت نہ ہارنا چاہیئے۔ اور گوان کو دین کے کاموں میں مشقت معلوم ہو مگر ہمت کر کے عمل کرنا چاہیئے۔ پھر جس طرح ان کو ہل جو تنہا آسانی ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دین کے کام آسان ہو جائیں گے۔

چند روز نہ بے جہد کن باقی بخند۔ اسی طرح جس شخص کو پہلے کیفیات حاصل تھیں جن سے کام آسانی سے ہو رہا تھا اور اب کیفیات حاصل نہیں جس کی وجہ سے کام میں جی نہیں لگتا وہ بھی پریشان نہ ہو ہمت کر کے تلمی کی برداشت کر کے کام میں لگا رہے۔ اس طریق میں قبض و بسط کا پیش آنا ناگزیر ہے۔ بلکہ قبض اگر نہ ہو تو عشاق کو لذت نہیں آتی۔ مزا اس میں ہے کہ آج بسط ہے کل قبض ہے۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں

ضرور کا طریق، خطا و کتابت کے وقت یا بہتے وقت نہر فریادی ضرور نہر فرمایا کریں۔

از دست ہجر پار شکایت نمی کنم گز نیست غیبے نہ وہ لذتے حضو
محبوب کی طرف سے جدائی کا غم آنے پر شکایت نہیں کرتا ہوں کیونکہ اگر غیبیت
نہ ہو حضوری کی لذت بھی نہ آئے یعنی لذت وصال کی قدر تکلیف فراق کے بعد
(ہی ہوتی ہے)

عاشق اگر واقعی عاشق ہے تو اس کو یہ خواہش ہوگی کہ محبوب کبھی عتاب بھی کرے
مذہب بھی چڑھا دے ہاں قاسق یہ چاہا کرتا ہے کہ معشوق ہر وقت اس کا مطیع ہی رہے
عاشق ہمیشہ خود مطیع ہونا چاہتا ہے معشوق کو مطیع کرنا نہیں چاہتا حاجی صاحب
کا ارشاد ہے کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں صرف لطف کی شان دیکھی تھی اس وقت
تک تفصیلی معرفت کامل نہ تھی جب ان سے لغزش کا صدور ہوا تو اس میں ان کو شان
جلال دکھلائی گئی اس سے ان کی تفصیلی معرفت کامل ہو گئی تجلی جلال و تجلی جمال
دونوں سے واقف ہو گئے واقعی یہ عجیب راستہ ہے جس میں عقل کام نہیں دیتی
بس یہاں تو حیرت ہی حیرت ہے۔ مولانا فرماتے ہیں یہ

کہ چنیں بناید و گزندایں جز کہ حیرانی نیا شد کاروین
کبھی اس طرح دکھاتے ہیں کبھی اس کے ضد کو دکھاتے ہیں۔ دین کے کام میں

(حیرانی ہی حیرانی ہے)

مگر یہ حیرت جہل کی نہیں بلکہ کمال معرفت کی وجہ سے حیرانی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں
نے جنیں حیراں کہ پستش سری دوست بل جنیں حیراں کہ درویش روی دوست
(لیکن یہ حیرانی ایسی نہیں ہے کہ دوست کی پیٹھ دوست کی طرف ہو بلکہ ایسی حیرانی ہے
محبوب کا چہرہ عاشق کے چہرہ کی طرف ہے)

یعنی ایک حیرت تو اس شخص کی ہے جس کو محبوب کا پتہ نہیں ملا غلط راستہ پر چل رہا ہے
یہ تو حیرت مذمومہ ہے اور ایک حیرت اس شخص کی ہے جو محبوب کا جمال دیکھ کر حیران ہو
رہا ہے محبوب کی طرف رخ کئے ہوئے ہے اور اپنے سے بے خبر اس کی حیرت حیرت محمودہ
ہے تو عارف کو قبض میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے لئے یہ حالت حالت

قبض ہی تھی جس میں ان کو پہلے سے زیادہ ترقی ہوئی ہے

سیر زاہد در ہے یک روزہ راہ سیر عارف ہر دمے تا تحت شاہ
(زاہد کی سیر ایک ماہ میں ایک دن کا راستہ ہے اور عارف ہر سال میں شاہ
حقیقی کے تحت تک پہنچتا ہے)

عادت کی کوئی حالت حرقی سے خالی نہیں ہوتی اس کی سیر ہر دم عرش تک ہوتی
ہے پس جس طرح بست میں ایک حیات ہے قبض میں بھی ایک حیات ہے اس لئے
محقق کبھی کیفیات کی قلت سے پریشان نہیں ہوتا وہ ہر حال میں اپنا کام کئے جاتا
ہے باقی غیر محقق چونکہ کیفیات ہی کو مقصود سمجھتا ہے وہ دو مفسدوں میں مبتلا ہو جاتا
ہے پہلے تو کیفیت کے نہ ہونے سے غل میں کمی کر دیتے ہیں اور پچھلے کیفیت کے ہونے
سے غل میں کمی کر دیتے ہیں جیسا کہ اوپر مفصلاً بیان کیا گیا ہے یہ دونوں حالتیں
اچھی نہیں اس لئے اس خیال کو دل سے نکال دینا چاہیے اور کیفیات کو مقصود نہ
سمجھنا چاہیے۔ یہ تمسہ تھا پہلے بیان کا اور اتنی لمبی تقریر کا قصہ نہ تھا ارادہ مختصر
تقریر کا تھا مگر بلا قصد کے اتنی لمبی ہو گئی۔ خیر حرج ہی کیا ہے، ہر چیز کا لمبا ہونا
بُرا نہیں۔ فت کا لمبا ہونا تو بُرا ہے مگر زلفت کا دراز ہونا محبوب ہے ایک مرتبہ
ناسخ اور ایک اور شاعر کسی مجلس رقص میں جمع ہو گئے رقاصہ لمبی بے ڈول تھی تو ان میں
سے ایک نے کہا ہے طول شب زلفت سے بھی دو ہاتھ بڑی ہے

رقاصہ نے ہنس کر بغرض جواب دینے کے کہا کیا، دوسرے نے فوراً کہا ہے

وہ زلف مسلسل جو تیرے رُخ پہ پڑی ہے اس مصرع نے اس طول کو حسین
بنا دیا جو پہلے مصرع سے مذموم معلوم ہوا تھا کیونکہ اس نے اس طول کو زلفت کی
طرت رائج کر دیا اور زلفت کا دراز ہونا عیب نہیں بلکہ مدح ہے۔ ایک ترمیم مضمون
سابق کا ہے۔ اور دوسرا تمسہ یہ ہے کہ میں نے بیان گذشتہ سے پہلے بیان کیا تھا
کہ تقلیل طعام کو تو مشریت نے مجاہدہ قرار دیا ہے مگر ترک وقار یا تغلیل و قلع
کو مجاہدہ قرار نہیں دیا اس وقت میں اس مضمون کی کسی قدر تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔

اور شاید میں نے پہلے یہ بھی کہا تھا یا نہیں کہ زہد کے لئے تقلیل الذات کافی ہے، ترک لذات زہد میں ضروری نہیں کیونکہ سب سے بڑھ کر الذالاستیاء، وقار ہے اگر ترک لذات لازم ہوتا تو کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے رکے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا جس کی وجہ سے آج عیسائی فخر کرتے ہیں کہ ہمارے نبی تارک لذات تھے اور مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے نبی تارک لذات نہ تھے متبع شہوت تھے کہ نو نکاح کئے جس سے تا واقعہ مسلمان ان کے سامنے جھپٹتے ہیں سو اگر ترک لذات لازم زہد ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو ضرور ترک کرتے تاکہ مخالفین کو مسلمانوں پر اس اعتراض کا موقع نہ ہوتا جس اعتراض کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک بے ادب گنوار نے ایک بے ادب عیسائی کے جواب میں یکے یا کہ پہلے تم یہ تو ثابت کر دو کہ عیسیٰ علیہ السلام میں قوت مردانگی بھی تھی اسی قوت ان کے ترک نکاح پر فخر کرنا۔ مگر یہ بھی سخت بے ادبی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر اس ضعف کا شبہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حدیث بخاری میں ہرقل کا قول مذکور ہے جس پر اجلہ صحابہ نے سکوت کیا جس سے اس کی تقریر ہو گئی کن الذال الوسل تبعث فی احساب قومہا کہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ اعلیٰ حسب میں مبعوث ہوتے ہیں کمالات ذاتیہ کو جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام تمام کمالات سے علیٰ وجہ الکمال موصوف ہوتے ہیں تاکہ کسی کو ان کے اتباع سے عار نہ ہو اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی شخص کی نسبت یہ سن لیں کہ وہ عین ہے تو طبیعت کو اس سے معار کاٹا ہو جاتی ہے اور وہ شخص فوراً لنگا ہوں سے گر جاتا ہے حالانکہ اس وقت زیادہ معتقد ہونا چاہیے تھا کیونکہ معلوم ہوا کہ فرشتہ ہے مگر کچھ قاعدہ ہے کہ انسان کے ساتھ اعتقاد جب ہی ہوتا ہے جبکہ اس میں مواد تو سب موجود ہوں پھر اس کے روکنے میں فرشتہ ہو اور اگر خالص فرشتہ ہو تو اعتقاد کم ہوتا ہے۔ اسی واسطے یحییٰ علیہ السلام کے بارہ میں جو حضور اواروہ اس کے معنی مفسرین نے صبراً لکھے ہیں اور عین کے ساتھ تفسیر کو منکر کہا ہے (کنزانی الشفاء معللاً بان ہذہ تفسیر)

و غیب ولا تلیق بالانبیاء علیہم السلام، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو روکنے والے ہیں چنانچہ سیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے اخیر عمر میں نکاح کیا تھا (کذا فی الشفاء) جس سے ان کے عینین ہوئے کا مشبہ بالکل زائل ہو گیا۔ بلکہ معلوم ہوا کہ ایسے قوی مرد تھے کہ ان کی قوت مردانگی بڑھ چاہے میں باقی رہتی اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام اخیر زمانہ میں نازل ہو کر نکاح کر بیٹے گئے۔ حدیث میں آتا ہے ویولد له کہ ان کے اولاد بھی ہوگی جس سے ان کے ضعیف ہونے کا شبہ ہو ہی نہیں سکتا بلکہ معلوم ہوا کہ ان کی قوت اتنی زیادہ تھی کہ ہزاروں برس خوشنوی میں رہ کر بھی طاقت کم نہ ہوتی بلکہ اس سے تو بیضا ہر نظر ان کی یہ قوت حضور ﷺ بھی زیادہ معلوم ہوتی ہے مگر نصوص سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات میں انبیاء علیہم السلام سے اکمل ہیں اس لئے یہ شبہ نہیں ہو سکتا انقضی ترک لذات لازم نہ رہیں ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ کرتے بلکہ تقلیل لذات نہ ہد کے لئے کافی ہے سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کئے ہیں آپ کی اصلی قوت کے اعتبار سے وہ تقلیل لذات ہی میں داخل ہیں کیونکہ احادیث میں وارد ہے کہ صحابہ آپ کے ائمہ تیس مردوں اور بعض روایات میں ہے کہ چالیس مردوں کی قوت کا اندازہ کرتے تھے اور ایک مرد کی قوت چار عورتوں کے لئے کافی ہے۔ اسی لئے شریعت نے چار نکاح تک کی اجازت دی ہے۔ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی قوت تھی جو ایک سو بیس عورتوں کو اور دوسری روایت کے موافق ایک سو ساٹھ عورتوں کے لئے کافی تھی۔ بلکہ شرح شفاء میں ابو نعیم سے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ یہ چالیس مرد جنت کے مردوں میں سے ہیں اور ان میں ہر مرد کی قوت حسب روایت ترمذی ستر مردوں کی برابر ہوگی اور ایک روایت میں سو مردوں کی برابر آیا ہے تو ایک حساب سے آپ میں قریب تین ہزار مرد کے برابر اور ایک حساب سے چار ہزار مرد کے برابر قوت ہوتی

لے کا علم فی شرح الشفاء بعض البصر وضع العتمة ۱۲ من معہ کلا الروایاتین فی الشفاء ۱۲

پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نو پر صبر کرنا یہ کمال نہ بد تھا۔ اور آپ اس پر بھی قادر تھے کہ بالکل صبر کر لیتے چنانچہ جوانی میں آپ نے پورا صبر کیا کہ پچیس سال کی عمر میں چالیس سال کی بیوہ عورت سے نکاح کیا، بھلا کنوارا مرد ایسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے جو اس کی ماں بن سکے ہرگز نہیں۔ پس جوانی میں آپ کا چالیس سالہ عورت سے نکاح کرنا اور ساری جوانی اسی کے ساتھ تیر کر دینا اس کی کافی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متبع شہوات ہرگز نہ تھے بلکہ آپ اعلیٰ درجہ کے زاہد تھے مگر بوڑھا پلے میں آپ نے نو نکاح کئے تو ضرور آپ کے ان نکاحوں میں کوئی حکمت تھی۔ چنانچہ ایک حکمت تو وہ تھی جو بعض عارفین نے بیان کی ہے کہ منشاء تکوین عالم محبت ہے جیسا کہ کثرت کفر و عتقیا فاحببت ان اعراف فخلقت الخلق سے معلوم ہوتا ہے گو یہ حدیث ان الفاظ سے محدثین کے نزدیک ثابت نہیں مگر مضمون صحیح ہے جو حدیث ان اللہ جمیل بحسب الجوال سے ثابت ہے جس کی تقریر نکلتی دقیقہ کے مضمون ہشتم میں اور کلید ثنوی دفتر اول قبول کر دیں ظیفہ ہدیہ راسخت شعر گنج مخفی بد نہ پیری جو شش کر دیں احقر نے کی ہے ایک مقدمہ تو یہ ہوا۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اس محبت تکوین کا مظہر سب سے زیادہ وقار ہے کہ اس میں بھی محض محبت بواسطہ وقار کے سبب ہو جاتا ہے کمزور دل کا بدون کسی تدبیر خاص کے جیسے تکوین عالم میں محض محبت بواسطہ کلمہ کن کے سبب ہو گیا تکوین عالم بدون کسی خاص تدبیر کے پس عارف کو عورت کے تلبس میں یعنی جماع میں محبت تکوین کی تجلی کا مشاہدہ ہوتا ہے اس لئے وہ نکاح کرتا ہے اور اسی لئے جماع کی اس کو دوسروں سے زیادہ رغبت ہوتی ہے اور حدیث حُبِّہِ اِتی من دنیا کہ النساء کا مبنی اسی راز کو بعض عارفین نے فرمایا ہے۔ دوسری حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں میں یہ تھی کہ امت کو عورتوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ معلوم ہو اگر آپ نکاح نہ کرتے اور پھر عورتوں کے حقوق کی تعلیم دیتے تو اس کا زیادہ اثر نہ ہوتا۔ کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

خود تو نکاح کیا نہیں اس لئے بلاتامل عورتوں کے اتنے حقوق بیان فرمادیئے نکاح کے لئے تو شاید ان حقوق کا ادا کرنا مشکل ہوتا اور اب کسی کو یہ کہنے کا مہ نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے زیادہ نکاح کر کے دکھا دیئے اور سب کے حقوق اس خبری سے ادا فرمائے کہ اس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ حقیقت میں بیبیوں کے حقوق ادا کرتا بڑے عقلمند کا کام ہے۔ کیونکہ بی بی سے دو قسم کے تعلق ہوتے ہیں ایک علاقہ حاکمیت و حکومت کا کہ مرد حاکم ہوتا ہے اور عورت محکوم۔ دوسرا علاقہ محبت و محبوبیت کا کہ مرد محب اور عورت محبوب ہوتی ہے۔ علاقہ حکومت کے ساتھ علاقہ محبت کی رعایت کرتا بڑا دشوار ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر محبت کے حقوق ادا کرتے ہیں تو حکومت کے حقوق فوت ہو جاتے ہیں چنانچہ جو لوگ بیبیوں کے عاشق مشہور ہیں وہ اکثر ان کی غلامی ہی کرنے لگتے ہیں ان کی خاک حکومت نہیں ہوتی بیوی پر نہ کچھ رعب ہوتا ہے اور جو لوگ حکومت کے حقوق ادا کرتے ہیں ان سے محبت کے حقوق فوت ہو جاتے ہیں، دونوں کو جمع کرنا اور ہر ایک کے پورے پورے حقوق ادا کرنا کہ بی بی پر رعب بھی ہو حکومت بھی ہو اور اس کے ساتھ اس کا دل بھی شوہر سے کھلا ہوا ہو کہ بے تکلف منس بھی لے بولی بھی لے اور مذاق بھی کھلے اور اس پر نا بھی کھلے انسان کامل کا کام ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے تھے یا وہ شخص کر سکتا ہے جو آپ کا کامل متبع ہو۔ چنانچہ احادیث میں وارد ہے کہ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہؓ کو یاد فرمایا تو حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ آپ اُن بڑھیا کو کیا یاد فرمایا کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اچھی آپ کو دے دی حدیث میں ہے فغضب حتی قلت والذی بعثت بالحق لا اذکرها بعد هذا لاخیر۔ یعنی آپ کو غصہ آگیا جس سے حضرت عائشہؓ درگتیں اور بقسم عرض کیا کہ اب سے جب کبھی ان کا ذکر کروں گی بھلائی سے کروں گی۔ یہ حالت رعب کی حضرت عائشہؓ پر تھی جن کو سب سے زیادہ ناز تھا تو دوسرے ازواج کی تو کیا حالت ہوگی تو ناز برداری کے ساتھ رعب کا

جمع کرنا سرسری بات نہیں۔ ہمیں سرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نکاح کر کے یہ بھی بتلادیا کہ جس کے چند بیبیاں ہوں اسے سب کے ساتھ کس طرح عدل کرنا چاہیے، خصوصاً اگر ایک کے ساتھ محبت زیادہ ہو اور دوسریوں سے کم ہو تو اس وقت اپنی طرف سے کوئی بات ایسی نہ کرے جس سے ایک کی ترجیح ظاہر ہو بلکہ امور اختیار یہ میں برابری کا پورا خیال رکھے۔ چنانچہ آپ نے یہ بھی کر کے دکھادیا کہ باوجودیکہ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رب کے زیادہ محبت تھی مگر عدل میں کبھی آپ نے فرق نہیں کیا ان میں اور دوسری بیبیوں میں بلکہ ہمیشہ سب میں عدل کی پوری رعایت فرماتے تھے باقی دل کا ایک طرف زیادہ مائل ہوتا یہ آپ کے اختیار سے باہر تھا اس میں برابری کیسے کرتے اس لئے آپ فرمایا کرتے تھے **انہوہذا اقسى فی ماملک ولا تاملی فیہا تملک ولا املک**۔ اسے اللہ یہ میری برابری ہے اس چیز میں جس پر مجھے قدرت ہے پس مجھ سے اس بات میں مواخذہ نہ کیا جائے جس چیز پر مجھے قدرت نہیں۔ اس میں میلان قلب ہی کی طرف اشارہ ہے جو حضرت عائشہؓ کی طرف زیادہ تھا۔ اور یہ بات آپ کی طرف سے نہ تھی بلکہ غیب سے ایسے سامان کئے گئے کہ خوا مخواہ آپ کے دل کو حضرت عائشہؓ کی طرف زیادہ میلان ہو چنانچہ نکاح سے پہلے حق تعالیٰ نے خود ایک حربہ کے کپڑے میں فرشتہ کے ذریعہ سے حضرت عائشہؓ کی تصویر بھیجی تھی کہ یہ آپ کی بی بی ہیں جب آپ نے اس کو کھولا تو حضرت عائشہؓ کی تصویر پر نظر پڑی اور وہاں یعنی عالم آخرت میں تصویر جائز ہے۔ اگر تم وہاں اپنا فوٹو کچھواؤ گے تو ہم منع نہ کریں گے یہ معاملہ حق تعالیٰ نے کسی اور بی بی کے ساتھ نہیں کیا۔ دوسرے وحی میں یہ معاملہ تھا کہ کسی بیوی کے لحاف میں آپ پر وحی نہ آتی تھی بجز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہ ان کے لحاف میں بھی آپ ہوتے تو بے تکلف وحی آتی تھی تو یہ باتیں تھیں جنکی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ ہی نے حضرت عائشہ کی جانب زیادہ مائل فرمادیا، پھر اس پر ان کی قدرتی ذہانت و فہم ہمت اور حسن سیرت سونے پر ہاگاہا تھا۔

اصل وجہ آپ کی محبت کے وہی تھے جو پہلے مذکور ہوئے۔ حق تعالیٰ کو بھی حضرت عائشہؓ کے ساتھ سب بیبیوں سے زیادہ محبت تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کیوں محبت نہ ہوتی مگر ہاں نہ سوائے محبت قلبی کے ظاہری برتاؤ آپ کا سب کے ساتھ برابر تھا۔ پھر آپ نے جس وقت حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچاس سال سے زیادہ تھی اور حضرت عائشہؓ کی نو سال کی تھی وہ بالکل بچی تھیں اور بچہ ان کے کوئی بی بی آپ کی کنواری نہ تھیں۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کو امت کو یہ دکھانا تھا کہ جس شخص کی عمر زیادہ ہو

عہ او اس واقعہ سے یہ شبہ نہ ہو جو صحابہ میں وارد ہے کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے مجتمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہؓ کو اور ان کے بعد حضرت زینبؓ کو بھیجا تھا فقالت ان اذا جلث ینشد نکت العدل فی ابنتہ ابی تھا فذکر آپ کی ازواج مطہرات عائشہؓ کے متعلق آپ سے عدل کی درخواست کرتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس واقعہ میں ازواج مطہرات کی درخواست یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ سے فرما دیں کہ اپنے ہدایا میں عائشہؓ کی باری کا انتظار نہ کیا کریں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بھری کے یہاں بھی ہوں وہیں ہدایا بھیج کریں اس کی کیا وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہؓ کے یہاں پہنچیں اسی وقت ہدایا بھیجے جلتے ہیں اور دوسری بیبیوں کی باری میں نہیں بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرماتے تھے کہ میں صحابہؓ کو کہوں گا۔ بس آپ کے اس انکار کو ازواج مطہرات نے عائشہؓ کی طرف لڑائی پر معمول فرمایا حالانکہ ان کی غلطی اجمہادی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہؓ سے ایسی بات کہنے سے نفرت مانع تھی کیونکہ ہدیہ کو دینے والے کی غوثی ہے اب آپ ان سے فرمائیں کہ تم مجھے ایک دن دیا کرو بلکہ ہر دن دیا کرو۔ اس میں اول تو ایک تم کا سوال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غور و طبیعت کے بالکل خلاف تھا۔ دوسرے ہدیہ دینے والوں کی غوثی کو فوت کرنا ہے جو روح ہے ہدیہ کی ان وجہ سے آپ انکار فرماتے تھے کہ میں صحابہؓ سے ہدیہ کے متعلق کچھ نہ کہوں گا۔ بتلایئے اس میں حضرت عائشہؓ کی کیا طرف نظر ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتی طور پر اس بات سے نفرت تھی کہ اس لئے کہنے سے کہتے تھے۔ مگر ازواج نے اس کو بوجہ و جھڑپ داری پر معمول فرمایا پھر بعد میں وہ بھی سمجھ گئی کہ آپ کے انکار کا منطقی طبیعی غیرت ہے کسی کی طرف داری نہیں خوب کھلو ۱۲ جات

اس کو کنواری بچی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے عموماً عادت یہ ہے کہ ایسی صورت میں مرد کا برتاؤ اپنی عمر کے تقاضے کے موافق ہوا کرتا ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو ان کی بچپن کی عمر کا تقاضا تھا ان کے بچپن کی آپ بوری رعایت فرماتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ مسجد کے قرب میں حبشی لڑکے عید کے دن کھیل کود رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حبشیوں کا کھیل کود دیکھو گی انھوں نے خواہش ظاہر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کر کے دیر تک ان کو کھیل دکھلایا اور جب تک وہ خود ہی نہ ہٹ گئیں اس وقت تک آپ براہ کھڑے ہو کر ان کو کھیل دکھلاتے رہے۔ حضرت عائشہؓ کو بچپن کی وجہ سے گر لڑائیوں کے کھیل کا بہت شوق تھا اور محلہ کی لڑکیاں بھی ان کے پاس کھیلنے کے لئے آتی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو وہ لڑکیاں متفرق ہو جاتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جمع کیے پھر لاتے کہ آؤ بھاگتی کیوں ہو جس طرح کھیلتی تھیں کھیلتی رہو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کے ساتھ مسابقت بھی کی کہ دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہؓ ہلکی پھلکی تھیں وہ آگے نہکل گئیں۔ کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ آپ نے پھر مسابقت کی۔ اس وقت حضرت عائشہؓ کا بدن بھاری ہو چلا تھا اس مرتبہ آپ آگے نہکل گئے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا بدلہ ہے۔ بتلائیے کنواری بچی کی دلجوئی اور دلداری اور اس کے جذبات عمر کی رعایت بڑھاپے میں کوئی بڑ اس طرح کر سکتا ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حاشا و کلا بولڑھوں سے یہ بہت دشوار ہے مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑھاپے میں حضرت عائشہؓ کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو جو ان شوہر کو جو ان بی بی کے ساتھ کرنا ہے اور وہ محض کہنے میں تو کھیں محاورہ درزش اگر اچھی نیت سے ہو عبادت ہے اور جو ان کھیلنے والوں کو دیکھنے میں کوئی فتنہ نہ تھا اس لئے یہ مضہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اجنبی مردوں کو کیسے دیکھا جائے یہ نام کی گریباں تھیں تصویر تھیں ۱۲

چاہیے بلکہ کوئی جوان بھی اتنا نہیں کر سکتا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کے ساتھ کیا۔ آجکل جو لوگ وقار و قار پکارتے ہیں یہ وقار تکبر کا پوٹہ ہے ان لوگوں نے تکبر کا نام وقار رکھ لیا ہے۔ یاد رکھو وقار کے خلاف کام وہ ہے جس میں دین پر بات آتی ہو اور جس میں دین مصلحت پر کوئی اثر نہ ہو سچے محض اپنی عریٰ نکی ہوتی ہو تو ایسا کام کرنا عین تواضع ہے۔ آجکل جو لوگ وقار کا پوٹہ بغل میں دبائے ہوئے ہیں وہ بیوی کے ساتھ دوڑنے کو خلاف وقار سمجھیں گے مگر وہ ذرا زبان سنہالیں اور آنکھیں کھو کر دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کے ساتھ ساقی کی ہے تو کیا معاذ اللہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو بھی خلاف وقار سمجھتے ہیں ہرگز نہیں اور اگر کوئی ایسا کہے تو اس کے ایمان کی خیر نہیں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل خلاف وقار نہ تھا ہاں تکبر کے خلاف ضرور تھا پس اگر آجکل کے مدعیان وقار تکبر نہیں ہیں تو ذرا وہ ہم کو بیوی کے ساتھ دوڑ کر کے دکھلائیں مگر ان سے قیامت تک ایسا نہ ہو سکتا گا ہاں جو شخص تکبر نہ ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوگا وہ ایسا ضرور کر سکتا ہے اور بحمد اللہ ہم نے بھی اس سنت پر عمل کیا ہے۔ ایک حکمت یہ تھی کہ عورتوں کے متعلق جو خاص احکام ہیں ان میں عورت کا واسطہ ہونا زیادہ نافع اور موجب سہولت ہو سکتا ہے۔ وہ سری عورتوں کے لئے پھر وہ احکام جن امور کے متعلق ہیں ان میں عادات عورتوں کی مختلف ہوتی ہیں تو یہ نہایت مصلحت کی بات ہے کہ وہ واسطہ متعدد ہوں تاکہ ہر قسم کے احکام سہولت سے ظاہر ہو سکیں اور ظاہر ہے کہ منکوہ کی بڑائی کوئی بے تکلف واسطہ نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ حکمتیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاحوں میں اور یہ بھی نمود کے طور پر چند بیان کر دی گئیں ہیں ورنہ اور بہت سی حکمتیں ہیں جن کے بیان کو طویل چاہیئے ان وجوہ سے آپ نے متعدد نکاح کئے ہیں ورنہ اگر آپ چاہتے تو بالکل صبر کر لیتے اور جس طرح ساری جوانی ایک چالیس سالہ بیوہ کے ساتھ آپ نے گزار دی بوڑھے کے کو بھی ایک بیوی کے ساتھ گزار سکتے تھے۔ مگر آپ نے ان حکمتوں کی وجہ سے جن کا ابھی ذکر ہوا ہے

متعدد نکاح کے جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ترک لذات زہد کے لئے لازم نہیں بلکہ صرف تفہیم لذات کافی ہے ورنہ حضور ^{صلی اللہ علیہ وسلم} ترک نکاح ضرور کرتے دوسرے یہ کہ مجاہدات و ریاضات سے مقصود کسرت بہیمہ ہے اور وقار سے یہ کسر زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے۔ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكَ الْبَاءَةَ فَلْيُزَوِّجْ فَانَّهُ اقْضَى لِلْبَصْرِ وَاحْتَصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ فَانَّهُ لَهُ وَجَاءَ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح صوم سے کسرت بہیمہ ہوتی ہے اسی طرح نکاح سے بھی یہ قوت منکسر ہوتی ہے بلکہ نکاح کو اس میں زیادہ دخل ہے اسی لئے حضور ^{صلی اللہ علیہ وسلم} نے اس کو مقدم فرمایا غرض ثابت ہوا کہ ترک وقار مجاہدہ نہیں ہے۔ ایک تتمہ سابق کا اور بھی ہے وہ یہ کہ میں نے پہلے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ تفہیم طعام کے لئے غذا کم کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ فصل بین الاکلین مجاہدہ کے لئے کافی ہے اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس وقت رمضان کا اخیر ہے سب دیکھ لیں تو صرف اس فصل ہی کی وجہ سے مجاہدہ کے آثار سب پر نمایاں ہو رہے ہیں، چنانچہ اس وقت سب کی قوت میں کمی معلوم ہو رہی ہے۔ سب لوگ ڈھیلے ڈھیلے ہو رہے ہیں باوجودیکہ انتظار و صبر میں خوب کھاتے پیتے تھے مگر پھر بھی روزہ نے اپنا اثر دکھا دیا۔ ابتداء رمضان میں شبنم بھی زیادہ تھا اور اب وہ بھی بہت کم ہے پس جن فلسفی مذاق صوفیہ نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص رمضان میں بھی اور دنوں کی طرح پیٹ بھر کر کھاتا رہے اس نے روح صوم کو باطل کر دیا یہ ان کی اجتہاد غلطی ہے جس کا منشا صرف یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ مقصود صوم سے کسرت بہیمہ ہے سو جب رات کو خوب پیٹ بھر کر کھایا تو یہ کسر کہاں حاصل ہوا سوا اول تو خود یہ حکمت اجتہادی ہے اس کے استفسار سے روح صوم کو باطل کہہ دینا رائے محض ہے اور اس رائے سے ابہام ہوتا ہے کہ اگر رات کو شبنم کے ساتھ غذا ہو تو صوم ہی کا ثواب نہ ملے گا کیونکہ بدون روح کے محض صورت سے جو شخص قدرت رکھتا ہو تم سے تو وہ نکاح کر لے اس لئے نکاح سے حفاظت نظر اور حفاظت لہجہ میں مدہ ملتی ہے اور جو قدرت رکھتا ہو وہ روزہ کثرت کھا کر ہے یہ اس کے لئے حفاظت کا ذریعہ ہے۔

بیکار ہے اور یقیناً غلط ہے کہ جس شخص سے کوئی معصیت سرزد ہو اس کا ثواب کم ہو جاوے دوسرے بعد تسلیم کمر اس صورت میں بھی حاصل ہے اور یہ غیر مسلم ہے گنہگار کے لئے شب کا شیخ بھی مضرب ہے اس لئے یقیناً کہا جاوے گا کہ پیٹ بھر کر کھانے سے روح صوم ہرگز باطل نہیں ہوتی چنانچہ مشاہدہ ہمارے سامنے ہے کہ باوجود شب کے شیخ کے سب کی قوت یہیہ منکسر ہو رہی ہے خصوصاً جبکہ شریعت میں اس قول کی کوئی اصل نہیں ملتی۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ باللہ میں اس کی تصریح کی ہے باقی احادیث میں جو جووع کی فضیلت آئی ہے وہ ایسی ہے جیسے مرض کی فضیلت آئی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قصداً بیمار ہو اگر میں اسی طرح یہ لازم نہیں کہ قصداً بھوکے رہا کریں اسی طرح جو شیخ کی مذمت وارد ہے اس سے مراد شیخ مفرط ہے جس کو فقہار نے بھی منع کیا ہے مطلق شیخ مراد نہیں ورد اگر مطلق شیخ منکسر ہوتا تو حدیث میں صائم کو شکم سیر کرنے کی فضیلت وارد نہ ہوتی کیونکہ منکر پر اعانت کرنا فضیلت کیسے ہو سکتا ہے اس پر شاید کوئی یہ شبہ کرے کہ یہ کیسا مجاہدہ ہے کہ ایک ماہ کو تو دن میں کھانا پینا بند کر دیا پھر سال بھر کے لئے چھوڑ دیا کہ اب گیارہ مہینے رات دن کھاؤ پیو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو میرے اس قول کی تائید ہے کہ مجاہدہ خود مقصود نہیں بلکہ مقصود عمل ہے اسی واسطے شریعت نے سال بھر میں ایک مہینہ مجاہدہ کے لئے مخصوص کیا ہے باقی ایام میں مجاہدہ مقرر نہیں کیا بلکہ وہ اس عمل کا زمانہ ہے جس کے لئے مہینہ بھر مجاہدہ کیا ہے اور میں بقیم کہتا ہوں کہ یہ ایک مہینہ کا مجاہدہ ہی اصلاح نفس کے لئے کافی ہے اس کا اثر سال بھر رہتا ہے بشرطیکہ رمضان کو اس کے حقوق کے ساتھ پورا کیا جائے بخیر ہے کہ جن کاموں کی عادت رمضان میں کر لی جاتی ہے سال بھر کے لئے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ پس جو شخص رمضان میں تقلیل کلام تقلیل منام تقلیل اختلاط کا عادی ہو جائے گا سال بھر اس کو یہ کام آسان رہیں گے

مسند اور ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے روایت ابن حبان فی الصغیر، والبیہیم فی العلویۃ من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا اذا سلم رمضان سلمت السنۃ کذا فی تہذیب العراق ۱۱۳

بشرطیکہ اس کا ارادہ بھی کرتا رہے اور نفس کی نگہداشت سے غافل نہ ہو ورنہ قصد گناہ کرنے کا تو کچھ علاج ہی نہیں غرض اگر رمضان کو اچھی طرح گزارا جائے تو والدہ سال بھر معاصی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے بشرطیکہ گناہ سے بچنا بھی چاہے اور جو بچنا ہی نہ چاہے تو اس نے مجاہدہ کا قصد ہی نہیں کیا پس تم رمضان میں مجاہدہ کا قصد کرو اور اصلاح نفس کا اہتمام کرو پھر اگر تم گت ہوں سے بچنا چاہو گے تو دیکھ لینا کتنی آسانی ہوتی ہے غرض مجاہدہ خود مقصود نہیں بلکہ اصل مقصود عمل ہے اور مجاہدہ تسہیل عمل کے لئے مشروع ہوا ہے جیسے مہل معدہ کو نرم کرنے کے لئے دیا جاتا ہے تاکہ مادہ متغذہ ٹھکڑے معدہ کی اصلاح ہو جائے اور ظاہر ہے کہ مہل روز روز نہیں ہوا کرتا سال بھر میں ایک دفعہ ہوتا ہے کہ معدہ درست ہو جائے تو سال بھر غذا کھائی جائے اور اس کے ہضم سے قوت حاصل کی جائے۔ اسی طرح شریعت نے مجاہدہ کا زمانہ ایک ماہ رکھا ہے اور اس کو بھی عمل سے خالی نہیں رکھا بلکہ ہر مجاہدہ کے ساتھ ایک عمل ضرور رکھا ہے باقی مبینہ خالص عمل کے لئے رکھے تاکہ معلوم ہو کہ اصل مقصود عمل ہی ہے یہ علوم جو اہرات ہیں ان کی قدر کرو والدہ اللہ ان سے بہت سے مشکلات و عقبات حل ہوتے ہیں یہ سب اصول ہیں فن کے، یہ سب بیان اس بد چلا تھا کہ وقایع میں خود کسر قوت نہ ہو ہے اس لئے اس کے ترک کو مجاہدہ میں شمار نہیں کیا گیا اور جب ترک وقایع مجاہدہ نہیں حالانکہ وہ الذالاشیاء ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ ترک الذات کوئی مجاہدہ نہیں اور نہ ترک لذات کا نام زہد ہے اور جن لوگوں نے ترک لذات کو زہد کے لئے ضروری سمجھا ہے وہ محقق نہیں ہیں چنانچہ ایک بزرگ نے سنا کہ فلاں صوفی شور بے میں پانی ملا کر کھاتا ہے فرمایا وہ طفل مکتب ہے وہ اس سختی کو معطل کرتا ہے جو شور بے کی لذت میں ظاہر ہے ہمارے حاجی صاحب کا ارشاد ہے جو خود مجھ سے فرمایا کہ میاں اشرف علی پانی جب پیو خوب ٹھنڈا پینا ہر بن منہ سے الحمد للہ ٹھکے گا اور گرم پانی پیو گے تو زبان تو اٹھ نہ کہے گی مگر دل اس کا ساتھ نہ دے گا یہ ہیں حقائق جن کو محقق ہی سمجھتا ہے۔ اب بتلائے اگر کوئی شخص ٹھنڈے پانی میں گرم پانی ملا کر پئے تو

اس نے اس نعمت کو باطل کیا یا نہیں جو ٹھنڈے پانی میں رکھی ہوئی ہے یقیناً اس نے نعمت کی تقدیر کی اسی طرح لذتِ حضور باکھا کر جیسا دل خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر نعمتِ الہی کا شکر کرتا ہے پانی بلائے کے بعد وہ بات کہاں حاصل ہو سکتی ہے ہرگز نہیں عارف ہر چیز کے حقوق ادا کرتا ہے ٹھنڈے پانی کے بھی اول لذتِ حضور کے بھی اور نفیس کپڑے کے بھی اور ناقص ان کے حقوق کو ضائع کرتا ہے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ ہم تو عطر اس واسطے ملتے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ کو اچھے لگیں عمدہ کپڑے اس واسطے پہنتے ہیں تاکہ خدا کو اچھے لگیں کیا کہنا ہے ان بزرگوں کی حالت اور نیت کا یہ ہر کام میں رضائے محبوب ہی کا قصد کرتے ہیں عام لوگ ان کی حالت کو کیا پہچانیں۔

دریسا بد حال پختہ بیسج خام پس سخن کوتاہ باید و السلام
دخام شخص کا ملین کے حالات کو نہیں سمجھ سکتے پس کلام مختصر کرو اور ایسے نادان اور خام سے سلام کرو (کلام نہ کرو)

مگر تم ان کی ریس مت کرنے لگنا کہ لگو آج ہی سے عمدہ عمدہ کپڑوں کا اہتمام کرنے کیونکہ اول تو وہ حضرت فناء نفس سے مشرف ہو چکے تھے دوسرے ان کاموں کیلئے اہتمام نہ کرتے تھے ہاں جب خدا نے عمدہ کھانے عمدہ پہننے کو دیا تو اس کو اچھی نیت سے استعمال کرتے تھے ہر شخص کو ان کی ریس نہ کرنی چاہیے ورنہ وہی حال ہوگا جو ایک بادشاہ کا ہوا تھا ایک بادشاہ نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ روزانہ دو گولی کھایا کرتے ہیں بادشاہ نے پوچھا کہ یہ گولیاں کیسی ہیں، فرمایا قوت کے لئے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بھی ایک عنایت کر دیجئے۔ آپ نے ایک گولی اس کو بھی دیدی تھوڑی دیر کے بعد جو اس نے اپنا اثر کیا تو بادشاہ سے ضبط نہ ہو سکا مجلسِ راسخا میں گیا اور اپنی بی بی اور باندیوں سے رات بھر مشغول رہا مگر کسی طرح خواہش اور قوت کم نہ ہوتی تھی۔ اب اسے خطرہ پیدا ہوا کہ ایک گولی میں تو میرا یہ حال ہوا اور یہ بزرگ مدت سے دو گولیاں روز کھاتے ہیں ان سے کیونکر ضبط ہوتا ہے ان کی

حالت کا تجسس کرنا چاہیے کہیں یہ کسی سے خراب دستہ نہ ہوتے ہوں گو بوجہ عقیدت قدیم کے اس خطرہ کو دفع کر دیا مگر اس خطرہ کا ان بزرگ کو کشف ہو گیا اور چاہا کہ اس کو بالکل صاف کر دیا جاوے۔ بادشاہ لنگھے دن حاضر خدمت ہوا تو انھوں نے انھوں کے ساتھ فرمایا کہ مجھ کو معلوم ہو کہ تمہاری زندگی کے تھوڑے روز باقی رہ گئے ہیں۔ چالیس دن کے بعد تم مرجاؤ گے مگر چونکہ عبادت کے لئے قوت کی ضرورت ہے اس لئے یہ گولیاں پاس رکھو روزانہ کھالیا کرو تاکہ عبادت آسانی سے ہو سکے چونکہ بادشاہ کو ان سے اعتقاد تھا اس لئے یقین آ گیا کہ بس میری زندگی کے چالیس دن باقی ہیں، پھر تو حالت یہ ہوئی کہ دو گولیاں روزانہ کھا کر بھی نفس کو مطلق بیجان نہیں ہوتا۔ موت کے خیال نے نفس کو پژمرده کر دیا اب نہ بیوی کی طرف التفات ہے نہ باندیوں کا خیال ہے۔ ہر وقت موت کا فکر ہے۔ سب کام چھوڑ چھاڑ کر گوشہ نشین ہو کر خدا کی یاد میں لگ رہا ہے۔ جب چالیس دن پورے ہو گئے اور موت نہ آئی تو بزرگ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا اور کہا حضور چالیس دن تو گزر گئے مگر آپ کا کشف پورا نہ ہوا، فرمایا وہ گولیاں بھی کھانی تھیں کہا ہاں۔ فرمایا کیا ویسا ہی اثر ہوا کہا حضور خاک بھی اثر نہیں ہوا مجھے تو ہر وقت موت کا فکر لگا ہوا تھا۔ فرمایا میرا مقصود تمہارے خطرہ کا جواب دینا تھا دیکھو کہ تم کو تو چالیس دن کی مہلت کا بھی یقین تھا مگر پھر بھی موت کے فکر نے تمہارا یہ حال کر دیا اور جس کو چالیس دن کی مہلت کا بھی یقین نہ ہو اور ہر وقت موت ہی کا دھیان لگا رہتا ہو کہ دیکھئے کب بلاوا آ جاوے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اب بادشاہ سمجھا کہ میں میرے خطرہ کا جواب ہو گیا۔ واقعی جس کو موت کا ہر دم فکر لگا ہو ہے ان گولیوں سے کیا بیجان ہوتا۔

صاحبو! تم تو یہ دیکھتے ہو کہ بزرگ عمدہ کھاتے عمدہ پہنتے ہیں مگر ان کے دل بے جو آرے چلتے ہیں ان کی تہیں کیا خیر، تم ان کو ظاہر میں خوش حال دیکھ کر اپنے اوپر قیاس کرتے ہو کہ بس یہ بھی ہر وقت تنعم میں رہتے ہیں مگر ان کے دل کی کیا خبر کہ

اس پر کیا گذر رہی ہے اس لئے تم ان کی ریس نہ کرو تمہاری سلامتی اس میں ہے کہ عبادات میں تو ان کی تقلید کرو احوال میں تقلید نہ کرو کیونکہ تم ان احوال کے حقوق ادا نہیں کر سکتے اور جب اس قابل ہو جاؤ گے پھر تقلید احوال کا بھی مضائقہ نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ترک وقار مجاہدہ نہیں ہے نہ ترک لذات کا نام نہ ہے اس پر شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ اگر ترک وقار مجاہدہ نہیں تو پھر روزے میں ترک اکل و شرب کے ساتھ ترک وقار کیوں مشروع ہوا خوب سمجھ لو کہ روزہ میں ترک وقار کے ضروری ہونے سے اس کا مجاہدہ ہونا لازم نہیں آتا بلکہ روزہ میں ترک وقار کے مشروع ہونے کا دوسرا سبب ہے میرے یہ علوم نقلی نہیں ہیں کیونکہ میری نظر کتابوں پر بہت کم ہے۔ اسی لئے بعض لوگ مجھے کم ہمت بھی کہتے ہیں بلکہ یہ علوم میرے قلب پر خود بخود چلے آتے ہیں جیسے ایک ڈوم کی آنکھوں میں چاند گسا آتا تھا اس لئے کہیں سن لیا تھا کہ چاند دیکھنے سے روزہ فرض ہوتا ہے اس نے کہا کہ ہم چاند ہی نہ دیکھیں گے جو روزہ فرض ہو۔ ایک دفعہ وہ تالاب کے کنارے پر آب دست لے رہا تھا کہ پانی میں چاند کا عکس نظر آیا تو کہنے لگا گس جا آنکھوں میں کر دے روزہ فرض تو جیسے اس کی آنکھوں میں چاند خود بخود گسا آتا تھا ایسے ہی میرے دل پر یہ علوم خود بخود چلے آتے ہیں مگر اتنا فرق ہے کہ وہ آنکھیں بند کر لیتا تھا میں کھلی رکھتا ہوں تو بات یہ ہے کہ گو وقار بھی مائع مشاہدہ نہیں ہے کہ اس کے ترک کو مجاہدہ کہا جاوے بلکہ مشاہدہ پر معین ہے جیسا میں اوپر بتا چکا ہوں کہ عارفین کو اس میں بھی ایک بھٹی ظاہر ہوتی ہے اور اس کا مقتضا واقع میں یہی تھا کہ ترک وقار صوم کے لئے ضروری نہ ہوتا مگر یہ مشاہدہ بواسطہ ہے اور ترک وقار میں مشاہدہ بلا واسطہ دوسرے وقار میں مشاہدہ ہونا یہ حالت عارفین کے ساتھ مخصوص ہے غیر عارف کو تو اس وقت حضور بھی مشکل ہے کیونکہ اکثر لوگ تو اس وقت نفسانی لذت میں ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ ان کو حضور حق کی طرف التفات بھی نہیں ہو سکتا اور عارف کو گواہ وقت حضور ہو سکتا ہے مگر اس میں

شک نہیں کہ اس کے لئے بھی یہ حضور بلا واسطہ ہے باقی حضور بلا واسطہ وہ ترک وقار ہی میں ہے جیسا کہ عارف کو خلوت میں حضور بلا واسطہ ہوتا ہے اور اختلاط مع الخلق میں بلا واسطہ اور یہی تفسیر ہے حدیث ابن لیثان بنے قلبی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل پر بھی بعض دفعہ برساجھا جاتا ہے (۴) کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو تو خلوت میں توجہ الی الحق بلا واسطہ حاصل تھی پھر ان کو جلیق کے لئے مخلوق سے ملنے ملانے کا حکم ہوا تو اس میں بھی توجہ الی الحق محفوظ ہے مگر یہ توجہ بلا واسطہ ہے اور توجہ بلا واسطہ یقیناً الذہب ہے توجہ بلا واسطہ سے جیسے ایک تو مشرق کو بلا واسطہ آئینہ کے دیکھا جائے اس طرح کہ وہ ہانکل تمہارے سامنے ہو اور ایک یہ کہ محبوب کے سامنے آئینہ رکھا ہو اور اس میں سے محبوب کی صورت دیکھی جائے گو دونوں صورتوں میں آپ محبوب ہی کو دیکھ رہے ہیں مگر یقیناً دونوں میں فرق ہے ۔ اسی طرح گوانبیاء کے حق میں تمام مخلوق مرآة جمال حق ہے اور وہ مخلوق سے ملنے ملنا میں بھی توجہ الی الحق ہی رکھتے ہیں مگر یہ توجہ بلا واسطہ ہے جس میں وہ لذت نہیں جو خلوت میں بلا واسطہ توجہ الی الحق میں ہوتی ہے اسی تفاوت کو حضور عین سے تعبیر فرماتے ہیں غرض حالت وقار میں اولیٰ تو مشاہدہ بلا واسطہ نہیں صرف بلا واسطہ ہے پھر وہ بھی ہر ایک کو نہیں صرف عارف کو ہوتا ہے اس لئے روزہ میں ترک وقار مشروع ہوا تاکہ روزہ میں حق تعالیٰ کی طرف توجہ اعلیٰ درجہ کی علی وجہ الکمال پائی جاوے یہ راز ہے ترک وقار کے ضروری ہونے کا صوم میں مذہب کہ ترک وقار مجاہد ہے دوسری بات یہ ہے کہ بزرگوں کے کلام میں تصریح ہے کہ روزہ میں شان تنزیہ کا ظہور ہے یعنی روزہ فی الجملہ تخلق باخلاق اللہ ہوتا ہے اس لئے کھانے پینے کے ساتھ جماع سے بھی روک دیا گیا کیونکہ حق تعالیٰ ان افعال سے منزہ ہیں اور اس کا مقتضا یہ بھی تھا کہ پیشاب و پاٹخار سے بھی منع کر دیا جاتا مگر اس کی ممانعت اس لئے نہیں کی گئی کہ یہ تکلیف مالا یطاق تھی انسان پیشاب و پاٹخار کے تقاضے کو نہیں روک سکتا اگر اس سے بھی ممانعت ہو جاتی تو انیمیلٹ کے ایک پورائے مولوی صاحب کی مریدینوں

کا سارو روزہ ہو جاتا اور ان کا خدا جانے کہاں سے یہ اعتقاد تھا کہ روزہ پانچواں پیشاب کرنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے تو یہ مرید نیاں دن بھر ان کاموں سے رُک کر رہتی تھیں مگر بُرا حال ہوتا تھا پھر افطار کے وقت دوسرے کو کھانے پینے پر گرتے تھے اور وہ مرید نیاں لوٹا لیکر پانچواں کو بھاگتی تھیں ان کا روزہ پیشاب کرنے سے افطار ہوتا تھا اس وجہ سے استنجے کی ممانعت نہ ہوئی اکل و شرب و وقار سے ممانعت ہو گئی نیز روزہ میں ایک اور نکتہ بھی ہے وہ یہ کہ دن بھر کو شانِ تنزیہ و استغفار کا ظہور ہوتا ہے اور افطار کے وقت شانِ عبدیت و افتقار کا کامل ظہور ہوتا ہے اذان ہوتے ہی کیسے کھانے پینے پر گرتے ہیں اس سے بندہ کو اپنا محتاج ہونا معلوم ہو جاتا ہے پھر احتیاج کے ساتھ بندہ کے ایک نقص کا ظہور ہوتا ہے اس طرح کہ اکل و شرب کے لئے عادتاً لازم بول و میرا پس ملزوم سے لازم کی طرف ذہن منتقل ہو کر عبدیت کے اس نقص کا استحضار ہو جاتا ہے جیسے بعض مفسرین نے اسی استلزام و انتقال ذہن کی بناء پر کائنات یا کلان الطعام کی تفسیر میں کہا ہے اے وکالتا یہوذا و میرزان ایضاً یعنی نصاریٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام و مریم علیہا السلام کو خدا کا بیٹا و خدا کی بیوی بنا رکھا ہے حق تعالیٰ اس کا رد فرماتے ہیں کہ وہ دونوں تو خدا کے مقبول بندے تھے خدا ہرگز نہ تھے چنانچہ دونوں کھایا پیا کرتے تھے۔ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ بگتے موتے بھی تھے اور جو شخص بگتا موتا ہوا اس سے زیادہ محتاج کون ہو گا لیکن حق تعالیٰ نے تہذیب کی پوری رعایت فرمائی ہے کہ ملزوم پر اکتفا کر کے لازم کی طرف اشارہ فرما دیا کیونکہ اس کو تو عقلاً خود ہی سمجھ جاویں گے کیونکہ جو کھائے پئے گا وہ بگے موتے گا بھی ضرور اس لئے کان یہوذا و میرزان صراحتاً نہیں فرمایا تاکہ کلام میں تہذیب کی رعایت رہے اور بعض لوگوں نے کائنات یا کلان الطعام کی دوسری تفسیر کی ہے وہ بے تکلف ہے اس کا حاصل وہی ہے جو اس قطعہ کا ہے

ابوہاد و محمد و خورشید فلک در کاندہ تا تو نالے بگت آری و بگت نخری

بادل اور ہوا اور آفتاب و آسمان سب اپنے کام میں لگے ہیں تاکہ توجہ روٹی
 ہاتھ میں یسوع تو غفلت سے نہ کھالیوے بلکہ سوچے کہ اس روٹی کے انتظام
 میں بادل اور ہوا اور سورج اور آسمان کے خدمات بھی شامل ہیں)

یعنی جو شخص کھانے کا محتاج ہے وہ سیکڑوں ہزاروں چیزوں کا محتاج ہے کیونکہ
 طعام کے لئے زمین کی ضرورت، سیلوں کی ضرورت، بیج کی ضرورت، کیروں
 بالدیوں کی ضرورت، پھر آفتاب اور چاند کی ضرورت کیونکہ پیداوار بڑان
 تہاڑت آفتاب و نور گر کے نہیں ہو سکتی۔ پھر بارش کی ضرورت پھر کھیتی پکنے
 کے لئے دھوپ کی ضرورت، پھر کھیتی کٹنے کے بعد جب غلہ گاہتے ہیں تو بھوسہ
 اور غلہ کو الگ کر کے لئے ہوا کی ضرورت، پھر جب غلہ گھر میں آگیا تو پیسنے
 والے اور پکالنے والے کی ضرورت، پھر ہل وغیرہ چلانے کے لئے لوہار اور
 بڑھئی کی ضرورت۔ غرض ایک روٹی کے لئے سیکڑوں ہی سامان کی احتیاج
 ہے تو جو شخص کھانے کا محتاج ہے حقیقت میں اس سے زیادہ محتاج کوئی نہیں
 اور عیسیٰ اور مریم علیہما السلام دونوں کھانے کے محتاج تھے تو پھر ایسے سراپا احتیاج
 خدا یا خدا کے بیٹے اور بیوی کیونکر ہو سکتے ہیں خدا میں اور ان میں مناسبت ہی
 کیا وہ سراپا غنا یہ سراپا احتیاج اور اولاد کو باپ سے اور بیوی کو شوہر سے
 مناسبت ہونا ضرور یہاں کچھ بھی مناسبت نہیں۔ پھر نصاریٰ کی حماقت ہی نہیں
 جو ان کو عہدیت سے بڑھا کر الودیت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ حاصل کچھ دوسری
 تفسیر کا دانش اعلم۔

غرض روزہ میں شان تنزیہ کا کامل ظہور ہے اس لئے جن چیزوں کے ترک
 کو تنزیہ میں دخل تھا ان سے روزہ میں روک دیا گیا جس سے روکنا ہو اسی واسطے
 جماع سے بھی روک دیا گیا کہ ترک جماع کو بھی تنزیہ میں دخل ہے۔ اب یہاں ایک
 سوال ہو سکتا ہے وہ یہ کہ معاصی کا ارتکاب بھی تو تنزیہ کے خلاف ہے تو چاہیے کہ
 ان سے بھی روزہ فاسد ہو جاوے کیونکہ ان سے شان تنزیہ فوت ہو گئی حالانکہ

بھرا اکل و شرب و وقار کے اور کسی فعل کو مفسد صوم نہیں کہا جاتا اس کا جواب یہ ہے کہ تنزیہ کا حال استثناء ہے اس کے خلاف وہ افعال ہوں گے جن میں احتیاج کی شان ظاہر ہے اور وہ انہی افعال ثلاثہ میں ہے۔ اور دوسری معاصی گونج میں شد ہوں مگر ان میں احتیاج کی شان اتنی زیادہ نہیں بلکہ اگر ہے تو کبر کی شان ہے چنانچہ احکام خداوندی کی سرکشی سے بڑھ کر کیا کبر ہوگا اس لئے جن گناہوں میں اکل و شرب و جماع نہ پایا جائے ان سے بچنا روزہ کا جزو اور رکن نہیں یعنی ان سے روزہ باطل بھی نہیں ہوتا گو عذاب سخت ہو کیونکہ ان سے بچنے کو تنزیہ میں رہو کہ تخلیق باخلاق اللہ ہے) کوئی دخل نہیں اور روزہ نام ہے تخلیق باخلاق اللہ کا اور یہی معنی میں حدیث الصوم لی وانا اجزی بہ کے کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا اہل ظاہر نے اس کی شرح میں یہ کہا ہے کہ روزے میں خلوص زیادہ ہے اس میں ریا نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی حقیقت ترک ہے جو کہ عدمی ہے اور دیا وجودی میں ہوا کرتی ہے اس لئے اس کو لی فرمایا ہے یعنی اس کو میرے ساتھ خاص خصوصیت ہے بوجہ اس کے کہ اس میں غیر اللہ کے دکھلانے کی گنجائش نہیں مگر عارفین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ روزہ میں شان تنزیہ ہے اس میں تشبہ بحق و تخلیق باخلاق اللہ ہوتا ہے اس سے خدا تعالیٰ کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے لی کی یہ تفسیر کی ہے اور یہاں سے تفسیر ہو گئی میرے ایک خواب کی بچپن کا خواب ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ اس کے کیا معنی ہیں کہ روزہ اللہ کا اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے جواب دیا کہ روزہ میں تنزیہ کے سبب حق تعالیٰ کے ساتھ زیادہ تشبہ ہے اس لئے اس کو اللہ کا کہا جاتا ہے۔ اور نماز میں شان عہدیت کا ظہور ہے اور عہدیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اس لئے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشبہ ہے اس جواب کی تصدیق کی گئی غرض یہ اشکال بھی رفع ہو گیا کہ روزہ میں ترک وقار کے مشروع ہونے سے اس کا مجاہدہ ہونا معلوم ہوتا ہے میں نے بتلادیا

کہ اس کا سبب مجاہدہ ہوتا نہیں ہے بلکہ روزہ میں ترک وقاع کے شروع ہونے کا سبب اور ہے یہ سبب تتمہ تھا سابق کا جو مقصود سے بھی غالباً لمبا ہے جیسے مور کی دم مور سے لمبی ہوتی ہے مگر بد نما نہیں ہوتی اس کی یہاں تک قدر ہوتی ہے کہ اس کے پر قرآن میں رکھے جاتے ہیں، اسی طرح یہ تتمہ بھی گولمبا ہے مگر بد نما نہیں بلکہ خوش نما ہے اب میں مقصود کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہ یہ کہ تیسرا رکن مجاہدہ کا تقلیل کلام ہے اور یہ تقلیل طعام و تقلیل منام سے بھی زیادہ دشوار ہے کیونکہ کھانے میں کچھ اہتمام تو کرنا پڑتا ہے۔ طعام کو تیار کرنا پڑتا ہے پھر منہ چلانا پڑتا ہے پھر ہضم کی فکر ہوتی ہے کبھی کچھ چورن وغیرہ کھانا بھی پڑتا ہے تقلیل میں ان سب امور کی تخفیف ہے پھر کیا دشوار ہے ایک دو دفعہ زیادہ کھایا گیا پھر کہاں تک کھائے گا جب ہضم نہ ہوگا تو خود ہی تقلیل طعام ہو جائے گا بخلاف بولنے کے کہ اس میں کچھ اہتمام ہی کرنا نہیں پڑتا نہ زیادہ بولنے سے بد ہنسی ہوتی ہے اس لئے اس کی تقلیل کا کوئی قوی داعی نہیں اسی طرح سونا ہے تو اس میں کبھی تقلیل ہوگی آخر کہاں تک سونے کا کبھی تو جاگے گا بخلاف اس زبان کے چرہ کے کہ اس کی کہیں انتہا ہی نہیں یہ چہرہ چلنے سے ٹھکتا ہی نہیں کیونکہ اس کے لئے کچھ اہتمام کرنا ہی نہیں پڑتا نہ زبان چلانے سے کچھ تعب ہوتا ہے دوسرا راز یہ ہے کہ انسان جس قدر حظوظ اختیار کرتا ہے لذت کے لئے اختیار کرتا ہے سو کلام کے سوا دوسرے جس قدر حظوظ ہیں ان میں کس لئے لذت کم ہو جاتی ہے ہیٹ بھرنے کے بعد پھر کھانے میں مرا نہیں آتا نیند بھر جانے کے بعد پھر سونے میں لذت نہیں آتی بلکہ سونے سے جی گھبرا جاتا ہے مگر بولنے کی لذت ختم نہیں ہوتی بلکہ جتنا بولتے جاؤ اتنی ہی لذت بڑھتی جاتی ہے اس لئے تقلیل کلام سب سے زیادہ دشوار ہے مگر باوجود دشواری کے اس میں آزادی اس لئے نہیں دی گئی کہ زیادہ بولنے میں آفات بہت ہیں اور اس سے گناہوں میں ابتلا بکثرت ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس کی تقلیل کو مجاہدہ کا ایک رکن قرار دیا گیا لیکن تقلیل کلام کا یہ مطلب نہیں کہ ضروری باتوں کو بھی کم کر دے بلکہ مطلب

یہ کہ فضول کلام چھوڑ دے گو مباح ہی ہو باقی جو باتیں حرام ہیں جیسے جھوٹ اور غیبت و بہتان وغیرہ وہ تو اس سے خود ہی چھوٹ جائیں گے کیونکہ وہ تو مجاہدہ حقیقیہ ہے جو شخص مجاہدہ حکمیہ کرے گا وہ مجاہدہ حقیقیہ کو کیسے ترک کر سکتا ہے رہنمائی کلام سوا اس کا ترک کرنا جائز نہیں کیونکہ اس سے یا ضروریات میں حرج یا غنا طلب کو تکلیف ہوگی بعض لوگ غلو کے سبب ضروری کلام میں بھی تفہیم کرتے ہیں کوئی بات پوچھے تو پورا جواب ہی نہیں دیتے بس آدمی بات منہ میں ہوتی ہے اور آدمی پیٹ میں اور وظیفہ کے اندر تو بولنا حرام ہی سمجھتے ہیں خواہ کوئی کیس ہی ضروری بات ہو مگر یہ ایسی چپ سادھ کر بیٹھتے ہیں کہ جواب ہی نہیں دیتے بس ہوں ہوں کہے جاتے ہیں نہ معلوم اس سے کیا مراد ہے ہمارے علم میں تو چھوٹے بچے کہنے مونتے کو بتلانے کے واسطے ہوں ہوں کیا کرتے ہیں جب ان کو پیشاب یا پانچواں کا تقاضا ہوتا ہے اس وقت ایسے اشارے کیا کرتے ہیں شریعت مقدسہ نے ضروری کلام کے واسطے نماز تک قطع کرنے کا حکم دیا ہے مثلاً کوئی اندھا چارہا ہو اور اس کے سامنے گرہا ہو جس میں اس کے گرنے کا اندیشہ ہے تو اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو تب بھی واجب ہے کہ اندھے کو گرنے سے بچاؤ نماز کو توڑو اور اس سے کہو کہ ذرا بچ کر چلے آگے گرہا ہے ۔

اگر بنیم کرنا بینا دچا ہست اگر خاموشی نشینم گناہ است
 را اگر دیکھوں کہ تا بینا کے سامنے کنواں ہے پھر بھی خاموش رہوں اور نہ بتاؤں
 تو گناہ ہے

ایسے وقت میں خاموشی گناہ ہے بلکہ نماز توڑ کرنا بینا کو گرہے میں گرنے سے بچانا واجب ہے مگر آج کل کے وظیفی نماز کو تو چاہے توڑ دیں مگر وظیفے کو نہیں توڑ سکتے اس میں بات کرنے کی مجال نہیں چاہے کسی پر کچھ ہی آئے اللہ بچائے ایسے وظیفوں سے آجکل وظیفوں کے ساتھ قرآن سے بھی زیادہ ادب کا معاملہ کیا جاتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے تو دنیا کی ہزار باتیں کر لیں اور وظیفہ پڑھتے ہوئے دین کی بھی ضروری

بات نہ کریں۔ شریعت نے ضرورت کی یہاں تک رعایت کی ہے کہ اگر بتی کتے سے تمہارا نقصان چار آنے سے زیادہ کا ہوتا ہے تو نماز کو توڑ کر اپنے مال کی حفاظت کر لو شریعت پر چلنے والا کہیں نہیں اٹک سکتا اس کو قدم قدم پر شریعت کی وسعت کا اندازہ ہوتا رہتا ہے اور کیوں نہ ہو شریعت کا دعوئے ہے ما جعل علیہ فی الدین من حرج کہ خدا نے تمہارے اوپر دین میں کچھ بھی تنگی نہیں کی نفی المحرج میرا ایک وعظ ہے جو الرآباد میں ہوا تھا اور پہلے اس کے تمام ہونے کے لئے دعا بھی کرائی تھی اب وہ پورا ہو چلا ہے اور مطیع والے کہتے ہیں کہ جلدی طبع ہو جائے گا وہ اس مضمون میں بہت ہی کافی ہے امید ہے کہ اب وہ جلدی طبع ہو جائے گا یہ وعظ مولوی سید احمد مرحوم کا ضبط کیا ہوا ہے مگر تسوید تفصیل کا ان کو موقع نہیں ملا دوسرے لوگوں نے صاف کیلے مرحوم کے اشارے بھی بہت کافی ہوتے ہیں اس لئے کام چل گیا در نہ صاف کرنے والے نے تو محض پنل پر سیاہی پھیر دی ہے تفصیل کچھ نہیں کی عرض شریعت میں تنگی بالکل نہیں ہے اسی لئے ضروری کلام کا ترک کرنا ممنوع ہے کیونکہ اس سے دوسرے لوگوں کو ایذا اور پریشانی ہوتی ہے اور شریعت مخلوق کو تکلیف سے بچانا چاہتی ہے اس لئے حکم ہے کہ اگر بیٹا نقل نماز پڑھ رہا ہو یا والدین میں سے کوئی پکارے تو دیکھئے کہ ان کو اس کا نماز میں ہونا معلوم ہے یا نہیں اگر انہیں معلوم ہے کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے اور پھر بھی پکار رہے ہیں تو نہ بولے کیونکہ جان کر پکارنا ان کی شرارت ہے اور اگر ان کو معلوم نہیں کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے تو بول پڑے اور نماز کا بعد میں اعادہ کر لے یہ مسئلہ فقہار نے حدیث سے سمجھا ہے۔ واقعی دو فرقے امت کے لئے رحمت ہیں ایک فقہاء دوسرے صوفیہ فقہاء نے اس مسئلہ کو حدیث جریج سے مستنبط کیا ہے۔ جریج بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا۔ ایک دفعہ یہ اپنے صومعہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں کسی ضرورت سے آئی اور اس صومعہ کے نیچے کھڑے ہو کر آواز دی جریج جریج۔ یہ نماز پڑھ رہا تھا اس نے دل میں حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ میں نماز میں ہوں اور میری ماں پکار رہی ہے یعنی

میں جواب دینے سے مخدور ہوں غرض نماز میں مشغول رہا۔ اُس نے پھر آواز دی جریح نے پھر وہی کہا اللہم اھی وصلاتی اور بدستور نماز میں مشغول رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کو بیان فرما کر ارشاد فرماتے ہیں لو کان فقیہا لا اجاب امہ اگر جریح فقیہہ ہوتا تو ابھی ماں کے پکارنے کا جواب دے دیتا اس سے فقہانے سمجھا ہے کہ والدین کے پکارنے پر نماز میں بول پڑنا جائز ہے بشرطیکہ ان کو اس کا نماز میں ہونا معلوم نہ ہو یہ قید دوسرے دلائل کی وجہ سے بڑھائی گئی جریح کی ماں نے اس موقع پر اپنے بیٹے کو کو سا بھی تھا جب اس نے کئی آوازیں دیں اور یہ نہ بولا تو اس نے بددعا دی اللہم لا تمتم حتی یریمہ وجوہ المومسات یعنی خداوند! اسے اس وقت تک موت نہ دیکو جب تک یہ کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں دینداری بہت ہی زیادہ تھی کہ رتڈی کا منہ دیکھنا اس زمانہ میں بددعا اور کوسنے میں بیان کیا جاتا تھا گویا غیر عورت کا منہ دیکھنا مردوں کے لئے بہت ہی بڑا عیب سمجھا جاتا تھا جیسی تو اس کو کوسنے میں بیان کیا اور آجکل منہ دیکھنا تو کیسا اس سے منہ کالا کرنا بھی عیب نہیں سمجھا جاتا اسی لئے عورتوں میں مشہور ہے کہ مرد تانبہ ہے اور عورت موتی ہے۔ تانبہ تو دس مرتبہ سیاہ ہو جائے تو قلعی سے پھر دیسا کا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور موتی کی ایک دفعہ آب جاتی رہے تو پھر کسی طرح اس میں آب پیدا نہیں ہو سکتی مطلب یہ ہے کہ مرد تو غیر عورت سے چاہے کتنی دفعہ منہ کالا کر لے چند دن کے بعد جب بات دفع دفع ہو جاتی ہے پھر دیسا کا ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اور عورت اگر غیر مرد کے سامنے ایک دفعہ آجائے تو پھر ساری عمر کو اس کی آبرو برباد ہو جاتی ہے عمر پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی مگر حقیقت کے اعتبار سے یہ کلام غلط ہے۔ آج کل بے حیائی بڑھ گئی ہے اس لئے مردوں میں غیر عورت کے پاس جانا کوئی عیب نہیں رہا اگر چاہا ہوتی تو مرد بھی عورت کے طرح ایک دفعہ بے حیائی کا کام کر کے عمر پھر کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا پس حقیقت میں مرد و عورت دونوں کی آبرو موتی ہی جیسی ہے مگر

بے حیائی کے غلبے مردوں کو تائب بنا دیا ہے اور اگر یہی حال بے حیائی کا رہا تو چند دنوں میں عورتیں بھی موتی نہ رہیں گی وہ بھی مردوں کی طرح تائب ہو جائیگی چنانچہ ایسے تفتے ہونے لگے ہیں کہ مرد نے بیوی کو تین طلاق کے بعد پھر گھر میں ڈال لیا اور وہ خوشی خوشی اس کے گھر میں رہتی ہے اور بے حیائی کو گوارا کرتی ہے اور پھر خاصہ منہ لے کر برادری کے سامنے آتی ہے اور برادری کی عورتیں اس سے اسی طرح ملتی ہیں جس طرح تین طلاق سے پہلے ملتی تھیں کچھ ٹھکانا ہے اس بے حیائی کا اگر یہی حال رہا تو کچھ دنوں میں حکم کھلے بدکاری کرنے کے بعد بھی عورت مرد کے گھر میں خاصی طرح رہا کرے گی اور کوئی بھی اس کی بدکاری پر التفات نہ کرے گا کیونکہ تین طلاق کے بعد شوہر کے پاس رہنے میں اور بدکاری میں فرق ہی کیا ہے اللہ بچائے اس فتنے سے "جامع" غرض جریح کی ماں نے اس کو یہ کوستا دیا کہ خدا اسے موت سے پہلے فاحشہ عورت سے پا لٹالے بد دعا قبول ہوگئی اور ایک فاحشہ عورت جریح کے پیچھے پڑی اور اس کے صومعہ میں اگر بدکاری پر اسے برا لگے نہ کرتا چاہا یہ شخص متقی تھا اس نے دمکا کر اسے نکال دیا اس نے کہا کہ میں تجھ کو بدنام کر کے رہوں گی بڑا متقی بنا ہے۔ چنانچہ جنگل کے کسی چرواہے سے اس نے منہ کالا کیا جس سے حل رہ گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کس کے زنا سے ہوا۔ اس نے جریح کا نام لے دیا۔ پس اب لوگ کہاں تھے بلا تحقیق گمان پکالیا اور جریح کے صومعہ پر چاچرٹے اوڑھ لگے اس کو ڈھانے جریح اندر سے نکلا اور لوگوں سے کہا کہ میرے صومعہ کو کیوں گراتے ہو کہا کج بخت تو اس قابل نہیں کہ صومعہ میں رہے تو زنا کار بدکار ہے اور ظاہر میں متقی بنا ہوا ہے اس نے پوچھا کہ آخر تم سے کس نے کہا کہ میں زانی ہوں لوگوں نے اس عورت کو صومعہ بچے کے پیش کیا کہ دیکھ یہ عورت کیا کہتی ہے کہ تولے اس سے زنا کیا اور یہ بچہ تیرے زنا کا ہے جریح نے کہا ذرا ٹھہر دو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے اس کے بعد اس نے دھوکا اور دودھ کھتا ہوا پڑی پھر اس بچہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا اے بچہ خدا کے حکم سے

بول اور تہلکہ میرا باپ کون ہے خدا تعالیٰ نے بچے کو گوشت یا فی عطا فرمائی اس نے کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اب تو سب کو یقین ہو گیا کہ یہ عورت جھوٹی ہے اور اس نے جردا ہے سے منہ کالا کر کے جھوٹ موٹ جریج کا نام لیا ہے۔ اتنی بڑی کرمیت کے بعد کیا مشبہ ہو سکتا تھا اس سب کے سب جریج کے قدموں پر گر پڑے کہ ہمارا خطا معاف کرو ہم نے بلا تحقیق تم کو متہم کیا اور اب ہم تمہارا صومعہ سونے کی اینٹوں سے بنا دیں گے۔ اس نے کہا نہیں جیسا پہلے تھا تم ویسا ہی بنا دو غنیمت ہو اگر جریج کی ماں نے اتنی ہی بددعا کی تھی کہ خدا اسے رنڈی کا منہ دکھا دے آگے اور کچھ نہ کہا تھا تو جریج نے رنڈی کا منہ ہی دیکھا اور کچھ نہ ہوا اس لئے والدین کی بددعا سے ڈرنا چاہیے مگر ناحق کی بددعا نہیں لگتی اور یہاں جو ام جریج کی بددعا لگ گئی تو وہ ناحق بددعا تھی بلکہ جریج کے نہ بولنے سے اس کو ایذا ہوئی اور اس ایذا میں جریج کے فعل کو بھی دخل تھا کہ اس نے بے موقع سکوت کیا گو وہ بوجہ جہل کے اس سکوت میں معذور ہو مگر نفس جہل خود ایک جرم ہے اس لئے بددعا لگ گئی اور اس کی معذوری کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ جلدی ہی برارت ہو گئی اور جن کو سور عقیقت ہوئی تھی ان کو پھر حسن عقیقت ہو گئی اور یہاں سے ایک بات بھی ثابت ہو گئی جس کو ہمارے اُستاد مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عوام کے اعتقاد کا بھی کچھ اعتبار نہیں بیوقوف آدمی خواہ مخواہ لوگوں کے اعتقاد سے خوش ہوتا ہے کہ میرے اتنے معتقد ہیں ان عوام کے اعتقاد کی ایسی مثال ہے جیسے گدھے کا خاص عضو کہ کبھی تو اتنا بڑھتا ہے جس کی حد نہیں اور کبھی ایسا غائب ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ گدھا ہے یا گدھی، چنانچہ عوام نے محض ایک قاحشہ کے قول پر بلا دلیل جریج کے صومعہ کو ڈھاتا شروع کر دیا۔ مدت دراز کا اعتقاد ذرا سی بات میں بالکل غائب ہو گیا اور جب اس کی کرامت سے بچے بول پڑا تو پھر ایسے معتقد ہوئے کہ اس کا صومعہ سونے کی اینٹوں سے بننے پر حیران ہو گئے اس لئے عوام کے اعتقاد کا کبھی اعتبار نہ کرنا چاہیے بلکہ معیار کسی کی حقیقت کمال

یہ ہے کہ اہل نظر اس کے کمال کے معتقد ہوں صاحب کے خوب کہا ہے۔
 بنائے بصاحب نظرے گو ہر خود را عیسیٰ نتوان گشت تصدیق خیرے چند
 (مے شخص اپنے سوتی کو کسی اہل نظر کو دکھا چند گدھوں کی تصدیق سے کوئی
 عیسیٰ نہیں ہو سکتا)

غرض شریعت نے ضرورت کی اتنی رعایت کی ہے کہ ضرورت کے وقت نفل نماز
 توٹنے کی توسیع کی ساتھ اجازت ہے اور بعض شرائط کے ساتھ فرض نماز توٹنے
 کی بھی اجازت ہے جیسے اندھے کے گرنے کا اندیشہ ہو اس لئے تفہیم کلام کا
 یہ مطلب نہیں کہ آدمی ضروری باتیں بھی نہ کیا کرے لیکن ضرورت کی تفسیر سمجھنی چاہیے
 کہیں آپ سب باتوں کو ضرورت ہی میں نہ داخل کر لیں بعض ایسے وہی بھی ہیں
 جن کو یہ سن کر کہ یہ ضروری باتوں کو ترک نہ کرنا چاہیے بات بات میں ضرورت کا
 وہم پیدا ہو گا کہ یہ بات بھی ضروری معلوم ہوتی ہے پھر ان کے نزدیک غیر ضروری
 بات کوئی بھی نہ رہے گی تو ضرورت کی تفسیر سنئے (اور یہ جواہرات کا ٹکڑا ہے،
 اس کی قدر کرو کتابوں میں سمارنے سے یہ جواہرات نہ ملیں گے) ضرورت کی
 تفسیر یہ ہے لو کہ لتضر یعنی جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو پس جس بات کے ترک
 سے دنیا کا یا دین کا ضرر ہو وہ بات ضروری ہے مثلاً ایک شخص تاجر ہے اس کے
 پاس کوئی خریدار آئے اور گھنٹہ بھر تک چیرہ وں کی قیمت دریافت کرتا رہے اور
 تاجر کو امید ہے کہ یہ ضرور کچھ خریدے گا تو جب تک یہ امید ہو اس وقت تک
 خریدار سے باتیں کرنا ضرورت میں داخل ہے کیونکہ اس صورت میں خریدار سے
 باتیں نہ کرنے میں دنیا کا ضرر ہے تجارت کو نقصان پہونچے گا اس لئے شریعت
 اجازت دیتی ہے کہ وہ دو گھنٹے بھی تجارت کی باتیں کرے تو تم اس سے باتیں کرتے
 رہو ہاں سب باتیں کرو جموٹ اور مبالغہ سے کام نہ لو کہ خواہ مخواہ اپنے مال کی
 حد سے زیادہ تعریف کرو تو یہ سب باتیں ضرورت میں داخل ہیں اس سے قلب
 میں ذرہ برا بر خلست نہیں ہوتی یا کوئی شخص آپ سے ملنے آیا اس سے باتیں کرنا

مزان پوچھنا اور یہ دریافت کرنا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں مکان سے کب چلے تھے یہاں کب تک قیام رہے گا یہ بھی ضرورت میں داخل ہے۔ بعض خشک زاهدان باتوں کو فضول سمجھتے ہیں مگر یہ لوگ فقیہ نہیں یہاں سے معلوم ہوا کہ اس بات کا سمجھنا کہ کس بات کے ترک سے ضرر ہوتا ہے اور کس کے ترک سے ضرر نہیں ہوتا یہ بھی فقہاء ہی کا کام ہے فقیہ کہتا ہے کہ اس صورت میں مہمان سے اس قسم کی باتیں کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ سوال نہ کرنے سے اس کی دل شکنی ہوگی دل ٹوٹے گا کہ میری بات بھی نہ پوچھی اور مسلمان کا دل سنبھالنا بھی شرع میں مقصود ہے غرض ضرر کے مواقع فقہاء کے طرز پر ہیں کہاں تک بیان کروں اس کے لئے تو بڑے وسیع وقت کی ضرورت ہے اور پھر بھی جزئیات کا احاطہ نہ ہو سکے گا کلیات ہیں بیان کر دیئے ہیں جزئیات کو تم خود نکال لو اور جن میں اس کا مادہ بالکل نہیں وہ علماء سے مل کر پوچھتے رہیں اور بھی کچھ نہ کر سکیں تو کم از کم ان گناہوں سے تو بچتے رہیں جو زبان کے متعلق ہیں چاہے دقائق کی رعایت نہ کریں اور دقائق کی رعایت عوام تو کیا کریں گے علماء بھی خاص خاص ہی ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ کہاں ترک کلام سے ضرر ہوتا ہے کہاں ضرر نہیں ہوتا مگر جو باتیں گناہ کی ہیں وہ تو سب کو معلوم ہو سکتی ہیں ان کا ترک تو سب پر ضروری ہے اس ذرا سی جیسا میں (جیب یعنی زبان کی تصغیر) میں آفات ہیں جن کو امام غزالی نے احیاء میں بیان کیا ہے اور آجکل احیاء کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اگر اس کو طویل سمجھا جاوے تو کیمیائے سعادت کا ترجمہ اکسیر ہدایت بہت اچھی کتاب ہے اسی کا مطالعہ کر لو تو زبان کی آفات معلوم ہوں گی بس عوام کے لئے تو تقلیل کلام میں یہ درجہ کافی ہے کہ وہ زبان کے گناہوں سے بچتے رہیں۔ اور جو خواص ہیں ان کو ضرورت و بے ضرورت کا لحاظ بھی کرنا چاہیے کیونکہ مجاہدہ بدون اس کے کامل نہیں ہو سکتا یہ تو تقلیل کلام کی حقیقت پر غفلت تو تھی اب میں یہ بتلاتا چاہتا ہوں کہ روزہ میں تقلیل کلام کی کس طرح رعایت کی گئی ہے

تفہیم کلام کی ایک صورت تو یہ ہے کہ زبان کو بند کر لیا جائے روزہ میں کسی سے بات ہی نہ کی جائے یہ طریقہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ پہلی شریعتوں میں صوم سکوت مشروع تھا جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے فاما توہن من ابشر احدًا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اكلہ الیوم ہر اسیا مگر شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر دیا اب روزے میں بالکل بات نہ کرنا مکروہ ہے بلکہ ضرورت کے موقع پر بات کرنی چاہیے کیونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ضرورت کے وقت بات ذکر کرنے سے حرج یا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے شریعت اسلامیہ صوم سکوت کو مشروع نہیں کیا کیونکہ روزے کا وقت ممتد ہے اتنے طویل سکوت سے دنیوی کاروبار بھی بند ہو جاویں گے اور بہت سے ضروری کاموں میں خلل پڑے گا دین کے کام بھی مثل وعظ و تبلیغ وغیرہ کے بند ہو جائیں گے۔ ہاں نمازیں سکوت مشروع ہے مگر نماز تھوڑی دیر کی عبادت ہے فرض نمازیں تو پانچ منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں اور نوافل میں بھی کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی پھر نوافل ہمارے اختیار میں ہیں جس کو ضرر کا اندیشہ ہو وہ نوافل میں مشغول نہ ہو۔ فرض نمازیں تھوڑی دیر کا سکوت ہے اس سے ضرر نہیں ہو سکتا اتنی دیر تو آدمی ویسے بھی خاموش رہا کرتا ہے البتہ روزے میں سکوت مشروع ہوتا تو اس سے دنیوی کاروبار میں بہت حرج واقع ہوتا اس لئے شریعت نے ہمارے حال پر رحم کر کے صوم سکوت کو منسوخ کر دیا۔ مگر ایک دوسرے طریقے سے روزے میں تفہیم کلام کی رعایت کی گئی ہے اس لئے پہلے ایک مقدمہ سمجھ لینا چاہیے وہ یہ کہ قاعدہ ہے کہ نفس ایک آن میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا اسی طرح زبان بھی ایک وقت میں دو قسم کی باتیں نہیں کر سکتی مثلاً جو شخص کتاب پڑھ رہا ہو وہ کتاب پڑھتے ہوئے بات نہیں کر سکتا اگر بات کرے گا تو اس وقت کتاب نہ پڑھے گا تو شریعت نے روزے میں کلام کو تو منوع نہیں کیا لیکن نفس اور زبان کو دوسرے کام کی طرف متوجہ کر دیا اس طرح کہ روزے میں تلاوت قرآن کا اور ایام سے زیادہ اہتمام کیا گیا ہے

چنانچہ تراویح میں ایک قرآن حتم کرنا جبکہ کوئی عذر نہ ہو حسب قول مشہور سنت موکدہ کر دیا گیا جس کی وجہ سے حفاظ کو خواجواہ دن میں کئی مرتبہ سپارہ پڑھنا پڑتا ہے اور دور بھی کرنا پڑتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں خود تلاوت قرآن کا اور دنوں سے زیادہ اہتمام فرما کر چنانچہ حدیثوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بالالتزام دور فرماتا مصرح ہے سب مسلمانوں کو علاؤ اس کی ترغیب دی ہے کہ رمضان میں تلاوت قرآن زیادہ کرے خواہ وہ حافظ ہوں یا نہ ہوں تراویح میں قرآن سناویں یا نہ سناویں پھر آپ کا ارشاد ہے کہ قرآن کے ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور یہ بھی ارشاد ہے کہ رمضان میں نفل طاعت کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے تو اب رمضان میں تلاوت قرآن کرنے سے ایک ایک حرف پر جو بھی نیکیاں ملیں گی ان میں ہر نیکی پر فرض کام کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر کچھ ٹھکانا ہے اس ثواب کا اس سے بھی لوگوں کو خواجواہ تلاوت کی رغبت زیادہ ہوگی۔ غرض رمضان میں تلاوت قرآن کا شریعت نے بہت ہی اہتمام کیا ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ نزول قرآن آسمان اہل ہر رمضان ہی کے سینے میں ہوا ہے پھر وہاں سے تدبیراً تیس سال میں نازل ہوا تو اس ماہ کو قرآن کے ساتھ خاص تعلق ہے جو دوسرے ایام کو نہیں یہی وجہ ہے کہ رمضان میں تلاوت قرآن بالمشاہدہ اور دنوں سے زیادہ آسان بھی ہے اور ظاہر ہے کہ جب انسان تلاوت قرآن میں مشغول ہوگا تو لامحالہ دنیوی باتوں میں تقلیل ہوگی کیونکہ نفس ایک آن میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا تو تلاوت قرآن کے وقت اگر توجہ کے ساتھ تلاوت ہو دوسری باتوں کا خیال بھی نہ آئے گا ورنہ زبان تو جب تک اس میں مشغول رہے گی اس وقت تک دنیوی باتوں سے رُکے رہے گی اس طرح سے تلاوت قرآن کے ضمن میں تقلیل کلام ہو جائے گی۔ پھر محض یہی نہیں کہ تقلیل کلام کا مجاہدہ حاصل ہو گیا اور کوئی نفع حاصل نہ ہو بلکہ اس میں ثواب بھی اتنا ہوتا ہے کہ کسی طاعت میں اتنا ثواب نہیں کہ ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور رمضان میں وہ دس نیکیاں دس فرض کے برابر ہوتی ہیں یہ تو عام ثواب ہے اور جو کوئی زیادہ

مخلص ہو تو اس کو ایک حرف پر سات سو نیکیاں تک ملتی ہیں بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء یعنی سات سو پر بھی اتنا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ اب بتلائیے اگر شریعت بھی تفہیم کلام کی وہی صورت تجویز کرتی جو اہل ریاضت میں مستعمل ہے کہ بس زبان کو گوند لگا دیا جائے اور باکل خاموش بیٹھے رہا کریں تو یہ دولت بے شمار کیونکر حاصل ہو سکتی ہے۔ شریعت کے قربان جانے کو اس لئے مجاہدہ تفہیم کلام کی وہ صورت تجویز کی جس سے اس مجاہدہ کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے کہ زبان گستاہوں سے بچی رہے فضول باتیں کرنے کی عادت کم ہو جائے اور اس کے ساتھ ثواب بھی بے شمار ملتا رہے اور ثواب ہی پر بس نہیں بلکہ تلاوت قرآن میں بندے کو حق تعالیٰ کا ایک خاص قرب بھی حاصل ہوتا ہے جو خاموش رہنے میں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن میں ایک خاص تجلی ہے جب اس کا ظہور قلب پر ہوتا ہے تو دل میں حق سبحانہ کے سوا کسی کی گنجائش نہیں رہتی قلب عظمت حق سے بڑھ جاتا ہے بس وہ حال ہوتا ہے یہ

چو سلطان عزت علم بر کشد جہاں سزنجیب عدم در کشد
(جب وہ سلطان عزت جہنڈا بلند کرتا ہے تو یہ کائنات تمام عدم کے حجب

میں سر ڈال دیتی ہے)

پھر ان باطنی دولتوں کے ساتھ قرآن میں ایک ظاہری لذت بھی ہے جس کی وجہ سے کثرت تلاوت قرآن آسان ہو گئی اگر ذرا اُسا بھی ذوق ہو تو قرآن سے زیادہ کوئی کلام لذیذ نہیں اس میں وہ لذت ہے کہ جتنا پڑھتے جاؤ لذت بڑھتی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ کثرت تلاوت سے جی نہیں گھبراتا۔ بعض خدا کے بندے روزانہ ایک ختم کرتے ہیں اگر قرآن میں یہ لذت نہ ہوتی تو بھلا روزانہ ایک ختم ہو سکتا تھا ہرگز نہیں بعضے دو دن میں ایک ختم کرتے ہیں بعضے دس یا سارے روزانہ پڑھ کر تین دن میں ختم کر لیتے ہیں۔ اور ایسے تو اللہ کے بندے بہت ہیں جو رمضان میں تین چار دفعہ قرآن شریف ختم کر لیتے ہیں۔

آخر قرآن میں کوئی تولذت ہے جو اس کی بار بار تلاوت کرنا آسان ہے بعض کلاموں میں یہ کمال ہوتا ہے کہ ان میں بدون سمجھے بھی لطف آتا ہے قرآن میں یہ صفت سب سے زیادہ ہے اور اگر غدلے فہم معانی کی بھی توفیق دی ہے۔ پھر تو اس لذت کا پلو چھٹائی کیا بعض لوگ جن کو معانی قرآن کا ذوق ہے ایک ایک آیت پر محفٹوں و جد کرتے ہیں بعض اللہ کے بندوں نے ایک ہی آیت کے تکرار میں رات سے صبح کر دی ہے روتے جاتے ہیں اور ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے جاتے ہیں پھر بھی لذت ختم نہیں ہوتی اگر کوئی صحیح قرآن پڑھنے والا ہو اور اس کے ساتھ خوش آواز بھی ہو اس کا قرآن سننے والے پر دون سمجھے بھی وہ لطف آئے گا جو کسی کلام میں نہ آئے گا قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر لہجہ میں مزہ آتا ہے ہاں مثنوی کے قواعد پر نہ پڑھنا چاہیے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ قرآن کے بعد مثنوی میں بھی یہ صفت ہے کہ اس کے اشعار سننے میں ہر شخص کو مزہ آتا ہے چاہے مطلب کچھ بھی نہ سمجھتا ہو اسی لئے مولانا جامی نے کہا ہے

مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی

بظاہر اس میں شبہ ہوتا ہے کہ پوری مثنوی میں تو قرآن کے مضامین نہیں ہیں پھر اس کو قرآن در زبان پہلوی کیسے کہ دیا۔ حضرت حاجی صاحب نے اس کا مطلب اور بیان فرمایا ہے کہ اس جگہ قرآن کے معنی مطلق کلام الہامی ہے مطلب یہ ہوا کہ مثنوی فارسی میں الہامی کتاب ہے کیونکہ روایات سیر سے معلوم ہوا ہے کہ مولانا ردوی پریشی واردات کا غلبہ ہوتا تھا اس وقت مثنوی کے اشعار آپ کی زبان پر جاری ہوتے تھے اور مولانا حسام الدین ان کو لکھ لیتے تھے جب حالت فرو ہو جاتی تو اشعار کی آمد بند بھی ہو جاتی تھی اسی طرح اس کی تصنیف تمام ہوئی ہے تو یہ ساری کتاب غلبہ حالی میں لکھی گئی ہے اس وقت بطور الہام کے یہ کلام مولانا کی زبان سے نکلتا تھا اسی لئے مثنوی میں ایک شوکت اور جلالت ایسی ہے جو دوسروں کے کلام میں نہیں پائی جاتی یہ تو جملہ معترضہ تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں ایک لذت ہے جو بے سمجھے پڑھنے میں بھی ہر شخص کو حاصل ہے یہ مثنوی مولانا ردوی فارسی زبان میں الہامی کتاب ہے۔

خط و کتابت کرتے وقت یا پتہ بدلنے وقت خبر فرمادی ضرور ذکر فرمایا کریں۔

ہوتی ہے قرآن میں ایک بات یہ ہے لا یخلف من کثرتہ الرد کہ یہ کلام بار بار پڑھنے سے پُرانا نہیں ہوتا ہر دفعہ تازہ کلام معلوم ہوتا ہے۔ کوئی غزل کیسی ہی عمدہ ہو دس مرتبہ سن لو تو پھر اس کے سننے میں مزہ انہیں آتا بلکہ جی گھبرانے لگتا ہے اور قرآن کو نہ معلوم کتنی مرتبہ سنا ہوگا اور کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا یہ پُرانا نہیں ہوتا ہر دفعہ نیا مضمون آتا ہے بلکہ بار بار ختم کر کے پھر شروع کرنے کو جی چاہتا ہے چنانچہ جو لوگ تلاوت قرآن کے عادی ہیں ان سے پوچھ لیجئے اور تم عادت کر کے دیکھو لو پھر خود ہی تجرہ ہو جاوے گا جو لوگ تلاوت قرآن کے عادی ہیں اگر کسی دن ان کا معمول پورا نہ ہو اور تلاوت کا موقع نہ ملے تو دن بھر ان کا دل بُرا رہتا ہے جیسے بھوکے پیاسے کو روٹی اور پانی کی طلب ہوتی ہے اس طرح ان کا دل تلاوت کو ترستا رہتا ہے جب قرآن پڑھ لیتے ہیں اس وقت تسلی ہوتی ہے جیسے بھوکے کو غذا مل گئی پیاسے کو پانی مل گیا ورنہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے رہتے ہیں اگر کثرت تلاوت سے قرآن پُرانا ہو جائے تو یہ طلب اور یہ بے چینی کبھی نہ ہوتی خصوصاً ان لوگوں کو جو مہینہ میں کئی بار ختم کرتے ہیں مگر یہاں یہ حالت ہے کہ جو جتن زیادہ تلاوت کا عادی ہے وہ اتنا ہی اس کے لئے بیچمن ہے تو شریعت عجیب مجاہد تجویز کیا ہے جس میں تفہیم کلام کے ساتھ ظاہری لذت بھی ہے جس کی کثرت قلب پر گراں بھی نہیں ہوتی پھر اس میں قرب بھی ہے انتہا ہے ثواب بھی بے شمار ہے بھلا تفہیم کلام کی ایسی صورت کوئی تلاش کتا ہے (پھر جو صورت مجاہدہ تفہیم کلام کی اہل ریاضت نے تجویز کی ہے کہ زبان کو بند کر لیا جائے اس میں ایک نقص یہ بھی ہے کہ اس طرح قوت گویائی کم ہوتی ہے اگر ایسا شخص کسی وقت تقریر کرنا چاہے تو اس کے کلام میں شوکت و قوت نہ ہوگی اور قوت، نطق انسان میں بڑا جوہر ہے زبان سے بعض دفعہ وہ کام لے گئے ہیں جو تلوار سے نہ ہو سکتے تھے تو اس قوت کا معطل و بیکار ہو جانا بہت بڑا نقص ہے مگر شریعت نے تفہیم کلام کی جو صورت تجویز کی ہے اس سے قوت کلام بڑھتی ہے تجرہ ہے کہ کثرت تلاوت قرآن سے کلام میں بلاغت و نفاحت پیدا ہوتی ہے اور گویائی میں قوت پیدا ہوتی ہے تو سبحان اللہ کیا عجیب مجاہدہ ہے کہ تفہیم کلام کے ساتھ تقویت کلام مہینہ کر دی بھلا

خندین کو کوئی اس طرح جمع کر سکتا ہے ہرگز نہیں یہ بات تلاوت قرآن ہی میں ہے کہ اس کی مشغولی میں تقلیل کلام بھی ہے اور ساتھ ساتھ گویائی کی قوت بھی حامل ہوتی۔ بے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص اپنے کلام میں بلاغت پیدا کرنا چاہے وہ تلاوت قرآن کثرت سے کیا کرے (جانب) اب میں ایک مسئلہ تصوف کا مقام کے متعلق بیان کر کے شاید بیان کو ختم کر دوں خدا نے آج وعظ کی اللج رکھ لی کہ پہلے بیانات کے تمہوں سے وعظ طویل ہو گیا اور تقلیل کلام کے متعلق زیادہ مضمون ذہن میں نہیں ہے یا یوں کہئے کہ تنگی وقت کی وجہ سے مضمون آتا نہیں کیونکہ اب دیر بہت ہو گئی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ سلوک طریق کے دو جز ہیں ایک تخلیہ (بالحار، المہلہ) دوسرے تخلیہ (بالنار، المہجر) تخلیہ کے معنی لغت میں آراستہ کرنا اور اصطلاح صوفیہ میں تخلیہ یہ ہے کہ سالک اپنے کو اخلاق حمیدہ و تعلق مع اللہ سے آراستہ کرے جس کا طریقہ طاعات و ذکر میں مشغول ہونا ہے اور تخلیہ کے معنی لغت میں خالی کرنے کے ہیں اور اصطلاح میں سالک کا اپنے کو اخلاق مذمومہ سے پاک کرنا اور غیر سے تعلق منقطع کرنا ہے اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سلوک کیلئے تخلیہ اور تخلیہ دونوں کی ضرورت ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ تخلیہ کو مقدم کیا جاوے یا تخلیہ کو مشائخ میں دونوں طریقے مستقل ہیں۔ بعض تخلیہ کو مقدم کرتے ہیں اس کے بعد تخلیہ کرتے ہیں بعض تخلیہ کو مقدم کرتے ہیں اس کے بعد تخلیہ کرتے ہیں اور نیزہوں طریق سے کامیابی ہوتی ہے جیسے معالجات امر علیہما میں بھی یہ دونوں طریقے مستقل ہیں حکما یوں ان تخلیہ کو مقدم کرتے ہیں یعنی پہلے باوجود فاسد کو نکالتے ہیں بعد میں تقویت طبع کا اہتمام کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک مادہ فاسد کا اخراج نہ ہو اور مرض داخل نہ ہو اس وقت تک تقویت کی تمام تدبیریں بیکار رہیں۔ اس صورت میں اگر تم طبیعت کو قوت پہنچاؤ گے تو اس سے ممکن ہے کہ مرض کو قوت چھو پئے۔ اس لئے طبیب یونانی میں بحالت مرض تقویت کی تدبیریں نہیں کی جاتیں۔ ہاں صحت کے بعد کوئی خمیرہ یا معجون وغیرہ قوت کے لئے کھلاتے ہیں یعنی تخلیہ کے بعد تخلیہ کہتے ہیں۔

اور حکماء یورپ کی رائے یہ ہے کہ مرض کی حالت میں رب سے پہلے

تقویت طبع کا اہتمام کرنا چاہیے اگر اس میں دیر کی گئی اور ازالہ سبب مرض ہی پر صرف توجہ کی گئی اور تقویت طبع کا خیال نہ کیا گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ازالہ سبب مرض تک طبیعت نہایت کمزور ہو جائے گی اور جب تک تم سبب کا ازالہ کرو گے اس وقت تک مریض ضعف طبع سے کہیں سے کہیں نہ سنبھل جائیگا پھر غایت ضعف کی حالت میں سنبھال دشوار ہو جائے گی اس لئے حکماء یورپ اول تقویت طبع کا اہتمام کرتے ہیں یعنی تحلیلہ کو مقدم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تحلیلہ سے تحلیلہ خود ہو جاتا ہے یعنی جب طبیعت قوی ہو جاتی ہے تو وہ مرض کو خود زائل کر دیتی ہے۔ حکماء یونان اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ضعف طبع کا سبب تو مرض ہی ہوا ہے اور اگر مرض اور سبب مرض کا ازالہ ہو گیا تو طبیعت خود قوی ہو جائے گی اور جب تک سبب ضعف موجود ہے اس وقت تک طبیعت کو قوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کسی تیز دواسے قوت پہنچا بھی دے گی تو وہ عارضی قوت ہوگی ویرپا نہ ہوگی قابل اعتبار وہی قوت ہے جو مان کے ارتضاع کے بعد پیدا ہو۔ غرض طرفین سے دلائل بیان کئے جاتے ہیں اور دونوں طریقوں سے کامیابی ہوتی ہے۔ اجسام طبعیہ کے خواص میں نظر کرنے سے بھی دونوں کی تائید ہوتی ہے بعض خواص سے حکماء یونان کے قول کی تائید ہوتی ہے اور بعض خواص سے حکماء یورپ کے قول کی۔

مثلاً جس بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے اس میں اگر آپ ہوا بھرنا پ ہیں تو جب تک پانی بھرا ہوا ہے اس وقت تک ہوا اس کے اندر نہیں پہنچ سکتی۔ پانی گرا دے تو ہوا خود بخود بھر جائے گی۔ اس میں حکماء یونان کے قول کی تائید ہوتی ہے کہ تحلیلہ کے بعد تحلیلہ آسان ہو جاتا ہے جہاں ظرف کو غیر سے خالی کیا پھر اصلی حالت خود بخود عود کرتی ہے۔ اور اگر کسی بوتل میں ہوا بھری ہو اور آپ اس کو نکال کر پانی بھرنا چاہیں تو ہوا کو پہلے نکالنے کی ضرورت نہیں بلکہ بوتل میں پانی بھرنا شروع کر دیں ہوا ساتھ کے ساتھ خود نکلتی رہے گی چنانچہ جس وقت بوتل نہ تک پانی سے بھر جائے گی

اس وقت ہوا بالکل ذرہ بے گی اس خاصیت سے حکما حال کی تائید ہوتی ہے کہ تخلیہ سے تخلیہ خود بخود ہو جاتا ہے تخلیہ کو مقدم کرنے کی ضرورت نہیں تم تخلیہ شروع کر دے بغیر عوارض سے خود ہی خالی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح صوفیہ کی بھی رائے مختلف ہو گئی بعض کے یہاں صفات حیدہ اور تعلق مع اللہ پہلے پیدا کیا جاتا ہے پھر ذائقہ کی اصلاح کی جاتی ہے اور بعض کے یہاں صفات مذویہ اور تعلق غیر کو اول قطع کیا جاتا ہے پھر صفات حیدہ اور تعلق مع اللہ پیدا کیا جاتا ہے اور ہر فرقہ نے اپنی تائید کے لئے قرآن سے بھی استنباط کیا ہے۔ فرقہ اول اس آیت کو اپنی تائید میں پیش کرتا ہے وَاذْكُرْ سَمْرِیْتَ وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِیْلًا دیکھئے اس آیت میں ذکر اللہ کا حکم مقدم کیا گیا ہے جو کہ تخلیہ ہے اور تبتل یعنی قطع تعلقات غیر کو موخر کیا گیا ہے اور یہی تخلیہ ہے تو اس آیت میں تخلیہ کو تخلیہ پر مقدم کیا گیا ہے۔ دوسرا فرقہ یہ آیت پیش کرتا ہے وَاسْتَعِیْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اس آیت میں استعانت بالصبر کو مقدم کیا گیا ہے اور صبر کے معنی ہیں کف النفس عن المعاصی یعنی نفس کو معاصی سے روکنا اور یہی حاصل ہے تخلیہ کا اور استعانت بالصلوٰۃ کو مؤخر کیا گیا ہے جو کہ تخلیہ کی قسم میں سے ہے تو اس آیت کو تخلیہ کو تخلیہ پر مقدم کیا گیا ہے مگر اس میں قول فیصل یہ ہے کہ نہ تخلیہ کو مطلقاً مقدم کیا جائے نہ تخلیہ کو بلکہ دونوں کو دونوں بدویش کے پلٹا چلے کہ ساتھ ساتھ تخلیہ و تخلیہ دونوں ہوتے رہیں اگر تخلیہ کو مطلقاً مقدم کیا گیا تو بعض دفعہ رذائل ایسے قوی ہوتے ہیں کہ سارا تخلیہ بیکار ہو جاتا ہے مثلاً کوئی شخص سر سے پیر تک پانچاڑ میں بھرا ہوا ہو تو اس کے بدن پر عطر لٹا بیکار ہے و عطر کو بھی لے ڈوبے گا اسی طرح اگر تخلیہ کو مقدم کیا گیا تو اتنا زمانہ تخلیہ کی برکات سے خالی جائے گا پھر ممکن ہے کہ تخلیہ میں درگاہ چلے اور کوتاہی عمر کی وجہ سے تخلیہ کی قربت ہی نہ آئے تو یہ شخص تعلق مع اللہ سے بالکل ہی کورا جائے گا اس لئے محققین کی رائے اب یہ ہے کہ تخلیہ اور تخلیہ ساتھ ساتھ ہونا چاہیئے چشتیہ کے یہاں پہلے تخلیہ مقدم تھا اور اب بھی ان کو تخلیہ کے ساتھ تخلیہ کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے مگر پہلے یہ حالت تھی کہ بہر حال مجاہدات کراتے تھے پھر مدت کے بعد بارہ شیخ وغیرہ تعلیم کرتے اور نقشہ بند پر پہلے ہی

ہی دن ذکر تعلیم کر دیتے تھے ان کے یہاں تخیلیہ مقدم تھا بعد میں تجلیہ کراتے تھے اور اب گو دونوں سلسلے کے معقین کی رائے بدل گئی مگر مذاق پر چشتیہ کے تجلیہ غالب ہے اور نقشبندیہ کے مذاق پر تجلیہ غالب ہے مگر باوجود اس کے اہل تربیت جو محقق ہیں ان میں طالب کے مذاق پر زیادہ مدار رکھتے ہیں جس کو وہ اپنے خدا وادبیرت سے تنہیں کر لیتے ہیں چنانچہ مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی حضرت حاجی صاحب قدس الشریعہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کے متعلق مشورہ لیا کہ میں چشتیہ سلسلہ میں داخل ہوں یا نقشبندیہ میں حضرت حاجی صاحب نے ان سے فرمایا اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر ایک زمین میں جھاڑ جھنکار کھیت کھڑے ہوں اند کوئی شخص اس میں تخم پاشی کرنا چاہے تو اس کی بہتر صورت کیا ہے آیا اس میں اول جھاڑ جھنکار صاف کرنا چاہیے اور بعد میں تخم پاشی کرے یا پہلے تخم پاشی کرے اور بعد میں جھاڑ جھنکار کو صاف کرنا چاہیے۔ مولانا محمد منیر صاحب نے کہا حضرت میری رائے میں تو تخم پاشی پہلے کر دینا چاہیے کچھ کو پیدا ہو جائے گا پھر جھاڑ جھنکار کو بھی صاف کرنا چاہیے اگر اول جھاڑ جھنکار ذخیرہ کی صفائی میں لگ گیا تو ایسا نہ ہو کہ عمر اسی میں تمام ہو جائے اور تخم پاشی کی نوبت ہی نہ آئے۔ حاجی صاحب نے ہنس کر فرمایا کہ بس نقشبندیوں میں جاؤ تہا کہ طبیعت کو اسی طریق ہی سے مناسب ہے یہ مذاق نقشبندیہ ہی کا ہے کہ جھاڑ جھنکار کو بعد میں صاف کرے تخم پاشی پہلے کر دے چشتیہ کا مذاق یہ ہے کہ وہ پہلے جھاڑوں کو صاف کرتے ہیں بعد میں تخم پاشی کرتے ہیں تو چشتیہ کا اصلی مذاق تو یہی ہے۔ مگر اب زمانہ کی حالت اور عمر کی کوتاہی اور فراغ کی قلت پر نظر کر کے دونوں طریق کے محقق نے فیصلہ کر دیا ہے کہ دونوں کو دوش بدوش لے چلو یعنی زمین کو بھی تھوڑا تھوڑا صاف کرتے جاؤ اور جتنی زمین صاف ہوتی چلے اس میں تخم پاشی بھی کرتے جاؤ۔ ساری زمین کی صفائی کا انتظار نہ کرو تو اب الحمد للہ جو محقق ہیں وہ تجلیہ اور تخیلیہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں چشتیہ اور نقشبندیہ دونوں طریقوں کو ملا دیا بس وہ حال ہو گیا مروج البحرین یلتقیان دونوں دریاؤں کو ساتھ ساتھ لیجا رہے ہیں اب جس دن یہ شخص فارغ ہوگا نقشبندی ہوگا اور چشتی بھی دونوں طریق کا فاضل ہوگا اور یہ فیصلہ ایسا ہے جیسا درمین کے طرز میں پہلا اختلاف تھا کہ

منقولات کو تعلیم میں مقدم کرنا چاہیے یا معقولات کو بعض کی رائے یہ تھی کہ منقولات کو مقدم کرنا چاہیے کیونکہ وہ مقاصد میں اگر معقولات کو مقدم کیا گیا تو ایسا نہ ہو کہ پھر یہ شخص قلت فراغ یا قصر عمر کی وجہ سے منقولات سے محروم ہی رہ جائے تو یہ سارا زمانہ تعلیم کا بیکار رہی گیا کیونکہ یہ تو غیر مقصود کی تکمیل میں گذر بعض کی رائے یہ تھی کہ معقولات کو مقدم کرنا چاہیے کیونکہ وہ مقدمات میں سے ہے اور اس سے عقل میں تیزی پیدا ہوتی ہے اور اس کی فہم مقاصد سے پہلے ہے جب ادل عقل روشن ہو جائے گی تب مقاصد کا فہم آسان ہوگا دوسرے اگر معقولات کو مؤخر کیا گیا تو اس میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اس شخص پر رنگ معقول ہی کا غلبہ ہوگا کیونکہ جو رنگ اخیر میں چڑھتا ہے وہی غالب رہتا ہے اور اسی کا اثر طبیعت پر رہ جاتا ہے اور اگر معقول کو مؤخر کیا گیا تو اخیر میں اسی کا رنگ طبیعت پر غالب رہے گا۔ یہ تو ہر فرق کے دلائل تھے مگر علمائے تحقیق کے اب فیصلہ کر دیے کہ یہ معقول کو عمل الاطلاق مقدم کرو۔ منقول کو بلکہ دونوں کو دوش بدوش لے چلو اور معقول بقدر ضرورت بڑھاؤ منقول زیادہ بڑھاؤ تو اخیر میں اس شخص پر منقول ہی کا اثر غالب رہے گا اور ساتھ ساتھ منقولات بڑھنے سے فہم منقول میں سد بھی ملے گی۔ چنانچہ اب مدارس میں اسی طریق پر عمل ہے یہ تو مسئلہ تھا۔ اب میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جو بات محققین نے عرصہ دراز کے بعد طے کی ہے شریعت مقدر نے اس کو پہلے ہی طے کر دیا ہے مگر اس ہر کسی کی نظر نہیں پہنچی وہ یہ کہ شریعت نے تمام مجاہدات میں اس کی زحمت کی ہے کہ محض تخیل پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مجاہدہ کی صورت وہ تجویز کی جس میں تخیل اور تحلیل ساتھ ساتھ ہوتا ہے مثلاً تقلیل منام کی یہ صورت تجویز نہیں کی کہ رات کو خالی بیٹھے جاگا کرو بلکہ اس کو تراویح اور تہجد کی صورت میں تجویز کیا جس میں جاگنا بھی ہو گیا جو ترک راحت ہونے کی وجہ سے تحلیل ہے اور ساتھ ساتھ عمل بھی ہوتا رہا جو تحلیل ہے۔ اسی طرح تقلیل کلام کی یہ صورت تجویز نہیں کی کہ زبان کو جبر کر کے بیٹھ جائو بلکہ اس کی یہ صورت تجویز کی کہ تلاوت قرآن میں مشغول رہو اس میں زبان رزائل و ذمائم سے بھی محفوظ ہوگئی۔ یہ تو تحلیل تھا اور ساتھ ساتھ ذکر بھی ہو رہا ہے یہ تحلیل ہے اور اس میں ایک بڑا راز ہے جس کے معلوم ہو جانے کے بعد ایک بہت بڑا خطرہ رفع ہو جائے گا جو سالکین کو پیش آتا ہے وہ خطرہ یہ ہے کہ بعض

ساکین کو ترک تعلقات کا بے حد اہتمام ہوتا ہے اور اسی کے ذائقے میں غور و فکر اور عمل کو لگائے رکھتا ہے مثلاً کسی نے اپنے ذمے بہت سے فضول کام لے رکھے تھے انہیں کم کر دیا یا زار کے کام کم کر دیئے۔ معاملات و تعلقات میل جول وغیرہ کو اس مصلحت سے گھٹا دیا کہ ان تعلقات کے کم ہونے سے تعلق مع اللہ پیدا ہو پھر قلب کو خالی کر کے متوجہ بحق ہو یہ نیت اچھی ہے اور مذاق چشتیہ کے موافق ہے مگر اس کے استعمال میں بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے وہ یہ کہ تخیل اور تھلیہ دونوں ساتھ ساتھ تو تھے نہیں یعنی جس زمانہ میں یہ شخص تفہیم تعلقات غیر میں مشغول ہوتا ہے اس وقت تکثیر تعلق مع اللہ میں مشغول نہیں ہوتا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت اس پر ایسا گذرتا ہے کہ اس کا دل بالکل خالی ہو جاتا ہے کہ اس میں تعلق مع الخلق ہے نہ تعلق مع اللہ کیونکہ تعلق مع اللہ سے تو قلب کو بھرنے کا اس نے قصد ہی نہیں کیا یا قصد کیا ہو مگر اس کے لئے عمل تھوڑا کیا جو کافی نہیں ہوا اور تعلق مع اللہ چونکہ تعلق مع الغائب ہے اس لئے وہ ابھی ایسا قوی نہیں ہوا کہ دوسرے تعلقات کو دل سے نکال کر خود اس میں بھر جائے تو اس نے اپنے نزدیک مخلوق سے اپنے دل کو خالی کیا لیکن وہ اس وقت تعلق مع الحق سے بھی خالی ہے تو شیطان نے میدان خالی پا کر اپنا قبضہ جما لیا کیونکہ خالی میدان پر دشمن کا قبضہ آسانی سے ہو جاتا ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ تم نے سپاہیوں کے واسطے ایک گاڑی خالی کرائی جس میں چار بیٹھے تھے لیکن غلطی یہ کی کہ چاروں کے اترنے کے ساتھ سپاہیوں کو بھرتا شروع نہ کیا بلکہ گاڑی کے خالی ہونے کا انتظار کیا اب جس وقت گاڑی چاروں سے خالی ہو گئی اور سپاہیوں سے بھی خالی تھی دشمن نے خالی دیکھ کر وہاں بستر بجالایا تم کو چاہیے تھا کہ جو چار اترتا جاتا اس کی جگہ ایک سپاہی کو بٹھاتے جاتے تاکہ گاڑی خالی نہ ہوتی اور دشمن

سہولت سے قبضہ کرنے کا موقع نہ ملتا اس لئے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ تعلقات مباحہ بھی دل کے واسطے شیطان سے پہرہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ دل بھرا ہوا تو ہے گو تعلق مع اللہ سے نہ یہی تعلقات مباحہ ہی سے بھرا ہوا یہی مگر میدان خالی تو نہیں تو دشمن وہاں نہیں آسکتا اسی لئے وہ طالب کو نوکری چھوڑنے کی جلدی اجازت نہیں دیتے۔ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ تعلق مع اللہ ابھی ایسا قوی نہیں ہوا جو دل کو پڑ کر دے اگر نوکری کا جائزہ تعلق بھی قلب سے نکل گیا تو دل بالکل خالی رہ جائے گا اور اس میں تشویشات پیدا ہوں گی جن کو ضعیف تعلق مع اللہ جو اس حالت میں ہے رفع نہیں کر سکتا۔ اسی لئے قلب کا بالکل خالی رہنا اچھا نہیں اس میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے جیسی شیطان سے حفاظت ہو سکتی ہے جب تک تعلق مع اللہ سے قلب پُر نہیں ہوا ہو تو تعلق مع الخلق ہی سے پُر ہے بشرطیکہ وہ تعلق مباح ہو۔

عاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تحقیق ہے کہ جب تک تعلق مع اللہ قوی نہ ہو اس وقت تک تعلقات مباح کو ترک نہ کرو ایسا نہ ہو کہ زمین کو موردی سے چھڑالو اور خود بھی کھیتی نہ کر سکو تو زمین خالی دیکھ کر کوئی دشمن قبضہ کر کے دعوے دار ہو جائے پہلے کسی کو کاشت کے واسطے مقرر کر لو پھر موردی کو الگ کرنا۔ خلاصہ یہ کہ قلب کا بالکل خالی ہونا اچھا نہیں اب سمجھو کہ شریعت نے جو مجاہدات میں محض ترک پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ساتھ ساتھ عمل بھی مشروع کیا اس میں راز یہی ہے کہ اگر مجاہدہ میں صرف ترک پر اکتفا کیا جائے اور اس کے ساتھ کوئی عمل تعلق مع اللہ کے بڑھانے والا نہ کیا جائے تو نتیجہ مجاہدہ کا یہ ہوگا کہ قلب تعلقات غیر سے خالی ہونے کے ساتھ تعلق مع اللہ سے بھی خالی ہوگا اور اس صورت میں شیطان کا قلب پر قبضہ جمالینا آسان ہو جائے گا۔ اسی واسطے شریعت نے ہر مجاہدہ میں اس کی رعایت کی ہے کہ تعلقات مباحہ کو

ترک کر کے اعمال میں مشغول کر دیا ہے تاکہ قلب خالی نہ ہو یہ مسئلہ محض ابن قیم کی تفسیر سے اول میں ہوا تھا حق تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے (انہوں نے اپنی کتاب الدوار الکافی میں یہ مضمون لکھا ہے) اس سے معلوم ہوا کہ ابن قیم صوفی محقق تھے خشک زاہد نہ تھے حق تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے عجیب بات لکھی اسی اصل پر میں کہتا ہوں کہ شریعت نے تفلیل کلام کی جو صورت تجویز کی ہے اس میں بھی اس راز کی رعایت ہے یعنی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ روزے میں زبان بست کر لیا کرو کیونکہ اس سے صرف تعلق مع الخلق میں کمی ہوگی تعلق مع الحق میں کیا زیادتی ہوئی تو نتیجہ وہی ہوگا کہ دل دونوں سے خالی ہو جائے گا، بلکہ یہ صورت تجویز کی کہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہو اس سے تعلق مع الخلق کی کمی کے ساتھ تعلق مع الحق بڑھتا رہیگا اب دل خالی نہ ہوگا ایک چیز نکلتے گی اور اس کی جگہ تعلق مع اللہ بھرے گا تو دل شیطان سے بالکل محفوظ رہے گا۔ بحمد اللہ ہر پہلو سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ شریعت نے مجاہدہ تفلیل کلام کی جو صورت تجویز کی ہے وہ سب سے بہتر صورت ہے اور اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی اس میں کوئی خطرہ کچھ بھی نہیں اور منافع بے شمار ہیں اور مجاہدہ عرفیہ جو تفلیل کلام کے لئے اہل ریاضت میں مستعمل ہے خطرہ سے خالی نہیں اور اس میں اتنے منافع بھی نہیں۔ اب میں ختم کرتا ہوں اور اس بیان کا نام "تفلیل الکلام بصورۃ تلاوۃ کلام الملک العلام" تجویز کرتا ہوں۔

اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو رمضان میں تلاوۃ قرآن کی توفیق دیں اور تفلیل کلام کے ثمرات سے کامیاب فرمادیں اور فہم سلیم عطا ہو۔

آمین و علیہ اللہ تعالیٰ عطا خیر خلقہ، سیدنا

محمّد و علیٰ آلہ واصحابہ اجمعین

واخروہمنا ان الحمد للہ رب العالمین

قَالَ السَّيِّئُ هَذَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا الْحَدَّ وَلَا تَوَارِبُوا

(رواہ البخاری)

سلسلہ التبلیغ کا وعظ مسے بہ

تقلیل لاختلاط مع الانام

فی

صورة الاعتكاف فی خیر مقام

حکیمُ الائمۃ مجتہد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحبزادی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

بمشرقہ محمد عبداللہ المنانی

مکتبہ کھانوی — دفتر الابقاء

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی ط
ایم۔ اے جناح روڈ

سلسلہ التبلیغ کا وعظ منظر

تقليل الاختلاط مع الانام

صورة الاعتكاف في خير مقام

ق	کمال ہوا	سجدہ نماز کا دعا یہ تھا : سجدوں
ب	کب ہوا	ام و رمضان کے مہینہ میں سجدہ نماز نہ تھی۔
ک	کتنی بڑھ چکا	جو گھڑا (تین گھنٹہ) دوام نہ تھا :
ن	کس طرح ہوا	کھڑے ہو کر
ہ	کھینچا ہوا	ان سے اعطاء عقد الحوائی کا سبب واحد ہی ہے -
و	کس طرح ہوا	اس کا فہم جامع خلوت و جلوت ہے تخلیل و تشطاط کی اس سے ہر چیز ہیں ہو سکتی۔
ز	کس طرح ہوا	احقر فخر احمد رضا الشافعی و کان ان
ح	کس طرح ہوا	سباز کو کہو : اے عالمی ! میں یہ شخص ہوں
ط	کس طرح ہوا	ماہی کا
ث	کس طرح ہوا	تقریباً ۵۵۰
د	کس طرح ہوا

بسم الله الرحمن الرحيم

و دعاء الحسب لله نعمته المستعین۔ ولستغفره ونؤمن به وتشوكل عليه ونعوذ بالله من شره و
انفسنا ومن سبائنا اعبائنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يعضل الله فلا هاد له ونشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا و مولانا محمد عبده ورسوله
صلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحابه وبارک وسلم۔

اِجَابَہُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ اَللّٰهُمَّ جَاهِدْنَا

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِقَوْلِكَ سُبْحٰنَكَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُخْبِرِيْنَ ۝

آج چوتھا حصہ ہے کہ اسی آیت کے متعلق سلسلہ وار بیان ہو رہا ہے۔ بس آج اس کا بیان ختم کئے دیتا ہوں۔ یہ بات تو پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ اس آیت میں مجاہدہ کا بیان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ مجاہدہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مجاہدہ حقیقیہ یعنی ارتکاب اعمال واجتناب عن المعاصی اور دوسری مجاہدہ حکیمہ یعنی ان مباحات کو ترک کرنا جو معاصی کی طرف مفضی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ مجاہدہ حکیمہ کے چار ارکان ہیں جن میں سے تین ارکان کا ذکر تو ہو چکا ہے آج چوتھے رکن کا بیان ہوگا۔ یعنی تقلیل اختلاط مع الاہل کا۔ مجاہدہ حکیمہ کی حقیقت یہ ہے کہ بعض ایسے جائز کاموں سے بچنا جو مفضی ہو جاتے ہیں گناہوں کی طرف اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ صوفی جائز کاموں سے بھی منع کرتے ہیں مگر ان کو حقیقت کی خبر نہیں بعض دفعہ طیب امور مفضیہ سے بھی منع کر دیتا ہے گوئی نفس اس مفضی میں ضرر نہ ہو مگر یہ کیا ضرر تھوڑا ہے کہ وہ مضر کی طرف مفضی ہے مثلاً کوئی چیز جیسے مصری تین تولہ کی مقدار میں تو مضر ہے اور ایک تولہ کی مقدار میں مضر نہیں۔ لیکن طیب کو حق ہے کہ ایک تولہ سے بھی منع کر دے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک تولہ کھا کر اس سے صبر بڑھوگا پھر یہ ڈیڑھ تولہ کھائے گا پھر دو تولہ کھائے گا یہاں تک کہ ایک دن تین تولہ تک نوبت پہنچ جائے گی اور اس وقت ضرر پہنچ جائے گا۔ اس لئے وہ پہلے ہی دن اس سے بالکل منع کر دیتا ہے۔ یا ایک مریض کے متعلق طیب جانتا ہے کہ اس کو تھوڑی سی مقدار میں گوشت کھانا مضر نہیں اور زیادہ مضر ہے مگر پھر بھی وہ اس سے نہیں کہے گا کہ تم زیادہ گوشت سے پرہیز کیا کرو اور تھوڑا سا کھالیا کرو۔ بلکہ وہ یہ کہے گا کہ تم گوشت بالکل نہ کھانا۔ بس مونگ کی دال یا ہری ترکاری کھانا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ گوشت سامنے آنے کے بعد تھوڑے اور زیادہ مقدار کا لحاظ کرنا مریض سے

لے اس وقت ہی خیال تھا۔

دشوار ہے اس لئے وہ قطعاً منع کر دیتا ہے حالانکہ قلیل مقدار مباح تھی مگر عموماً فضا کی وجہ سے اس کو بھی منع کر دیا اسی طرح کلام مباح و نوم مباح و اختلاط مباح گوگناہ نہیں مگر چونکہ یہ مباهات اکثر مفضی الی الذنب ہو جاتے ہیں جس کی تفصیل پہلے وعظ میں گذر چکی ۱۱) اس لئے صوفیہ ان سے بھی منع کرتے ہیں۔ اور مجاہدہ کے ذریعہ سے ان کی تقلیل کراتے ہیں جیسے بعض مسکرات میں (جیسے ایون) قدر قلیس غیر مسکر گو حرام نہیں مگر چونکہ مقدار قلیس مفضی الی القدر المسکر ہو جاتی ہے اس لئے قلیل سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ فقہاء و صوفیہ نے اس قاعدہ کا بہت لحاظ کیا ہے کہ جو مباح و مستحب مفضی الی المعصیت ہو جائے۔ وہ بھی ممنوع ہے بعض لوگ فقہاء پر اعتراض کرتے ہیں کہ انھوں نے بعض مباهات کو بھی حرام کر دیا۔ مگر وہ اس راز سے بے خبر ہیں حقیقت میں فقہاء نے مباح کو حرام نہیں کیا بلکہ مقدمہ حرام کو حرام کہا ہے۔ اور عقلاً یہ قاعدہ مسلم ہے کہ مقدمہ واجب کا واجب اور مقدمہ حرام کا حرام ہے تو وہ مباح جس سے فقہاء منع کرتے ہیں مقدمہ حرام ہونے کی حیثیت سے مباح کی فردہی نہیں رہا بلکہ اس حیثیت کے لحاظ سے وہ حرام کی فردہی گیا اور اختلاف حیثیات سے احکام کا اختلاف ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ بہت چیزیں ایسی ہیں کہ ایک حیثیت سے حسن اور دوسری حیثیت سے قبیح ہیں۔ نماز کے ضمن میں کس کو کلام ہو سکتا ہے۔ مگر باخاۃ کا تقاضا ہو تو اس وقت نماز مکروہ ہے۔ اب اگر کوئی اعتراض کرنے لگے کہ صاحب نماز کو قبیح کہہ دیا۔ تو یہ اس کی حماقت ہے نماز تو فی نفسہ حسن ہی ہے مگر اس وقت ایک عارض کی وجہ سے اس میں قبیح آگیا ہے۔ وہ یہ کہ تقاضائے حاجت کے وقت نماز میں الطیئان نہ ہوگا اس طرح ممکن ہے کہ ایک فعل فی نفسہ مباح ہو مگر دوسری حیثیت سے اس میں قبیح آجائے اور وہ حیثیت انشاء الی المعصیت کی ہے۔ پس ایسا فقہاء پر اعتراض رہا نہ صوفیہ پر لیکن اس جگہ میں اس پر متنبہ کئے دیتا ہوں کہ کسی مباح کو کسی مصلحت یا مقصد کی وجہ سے ناجائز و حرام کہتے ہیں ہرگز ناگزیر اجتہاد معتبر نہیں

بلکہ اس کو عقیق حکیم ہی سمجھ سکتا ہے کہ کون سا مقصد قابل اعتبار ہے جس کی وجہ سے فعل مستحب کو ترک کر دینا چاہیے اور کون سا مقصد قابل اعتبار نہیں۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گویہ قاعدہ شرعی ہے کہ جس مباح و مستحب میں احتمال مقصد ہو اس مباح و مستحب کو ترک کر دینا چاہیے مگر اس کا فیصلہ کرنا کہ کون سا مقصد قابل اعتبار ہے اور کون سا قابل التفات نہیں۔ یہ ہر شخص کا کام نہیں۔ بلکہ اس کا فیصلہ بھی شارع ہی کر سکتا ہے یا وہ شخص جو کلام شارع کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہو۔ چنانچہ شریعت میں اس کی وہ نظیریں موجود ہیں کہ دونوں جگہ بعض خاص افعال میں مقصد کا احتمال تھا مگر حق تعالیٰ نے ایک جگہ تو مقصد کا اعتنا کر لیا۔ اور دوسری جگہ اعتبار نہیں کیا ان میں سے ایک تو واقعہ حطیم ہے کہ قریش نے عسکری خرچ کی وجہ سے حطیم کو بیت اللہ سے خارج کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیت اللہ میں داخل کرنے کا ارادہ کیا۔ مگر اس خیال سے ملتوی کر دیا کہ اہل مکہ کو یہ بھی ابھی اسلام لائے ہیں اگر میں لے کر آؤں تو ان کو یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ کیسے نبی ہیں جو کعبہ کو منہدم کر کے اس کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ان کے اسلام میں ضعف پیدا ہوگا۔ حق تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیال کی تفریر فرمائی اور مقصد کی وجہ سے ترک مستحب کو گوارا فرمایا۔

دوسرا واقعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کا ہے جب حضرت زید بن حارثہ نے ان کو طلاق دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ زینب اور ان کے اولیاء کی دلجوئی کی اب صرف ایک صورت ہے کہ میں ان سے نکاح کر لوں۔ مگر آپ اس خیال سے رکتے تھے کہ زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنی تھے اور اس وقت متبنی کو مثل اپنی اولاد کے سمجھا جاتا تھا۔ اگر میں نے زینب سے نکاح کیا تو جہلاء مشرکین و منافقین ملکر پیگے

لے لیتے۔ فی قصۃ زینب ہذا اشکال قد یختلف فی بعض الاذہان، ارباب الزاہدۃ بماذا فعل اللہ

کہ بیٹے کی بہو سے نکاح کر لیا اور اس طعن کی وجہ سے بہت لوگ اسلام سے رُک جاتے گئے۔ اور ممکن ہے بعض اشعفا، اسلام ہی سے مرتد ہو جائیں تو دیکھئے نکاح زینب میں بھی اُسی مفسدہ کا احتمال تھا جس کا قصہ حطیم میں احتمال تھا مگر حق تعالیٰ نے یہاں مفسدہ کی پرواہ نہیں کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ زینب سے نکاح کر لیں اور طعن منافقین کی پرواہ نہ کریں۔ بلکہ خود ہی نکاح بھی کر دیا اور آیت میں من وجتکھا نازل ہوا کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ ان دونوں واقعوں سے معلوم ہو گیا کہ ہر مفسدہ قابل اعتبار نہیں اور ہر مصلحت قابل تحصیل نہیں پس کسی مصلحت کے فوت ہونے یا کسی مفسدہ کے پیدا ہونے کے احتمال سے مبالغہ و مستحب کو ناجائز نہ کہنے کا ہر کسی کو حق نہیں بلکہ یہ منصب فاسر حضرات مجتہدین کا ہے۔ اس میں ہر شخص کا اجتہاد معیار نہیں کیونکہ اجتہاد کے بعض اسباب مکتب میں۔ اور بعض اسباب

(بقیہ ص ۲۰۸) علینا من برکات الشیخ ادامہ اللہ مجدداً تقریر الاشکال ان اللہ تعالیٰ قال فی حقہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ونحن فی نفسنا ما لہ عبد ید ونحن الناس واللہ احق ان تحتار فیہ خصیۃ الناس فی حقہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال فی حق خیرہ من الانبیاء والرسل الذین یملقون رسالت اللہ ونحنونہ ولا یحشون احداً الا اللہ ظاہر فیہ ان رسل اللہ کانوا لا یحشون احداً غیر اللہ وھذا الیقینی بظاہر فضیلۃ سائر الانبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الوصف بعینہ واجاب عن الشیخ بما نصہ ان معنی الآیۃ انتل یا محمد انما یحشی الناس فی هذا الامر لعدم علمک باذن اللہ الکام من قبل تبلیغ الرسالۃ علماً ولو علمت ذلک لم یحش احداً فان اللہ احق ان تحتار فی ترویج التبلیغ ولو علمت کونہ من التبلیغ لفعلت کما کان الرسل تفعلہ من ان یحشوا کانوا یملقون رسالت اللہ یحشونہ ولا یحشون احداً الا اللہ فلماذا لا الاشکال راسداً اساساً والاصح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء بن علیہ بکونہ الکام من قبل تبلیغ رسالت اللہ علماً بما دار الی الشک ولو یحش احداً الا اللہ وانما حشی عن الناس وطعنہم فی الدین والوہم کونہ من تبلیغ الرسالات واما بعد فالت فلاحہم ثبت من الآیۃ غیبہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الناس فی تبلیغ الاحکام حتی یلزم فضیلۃ سائر الانبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم غایۃ ثابت انک لا یحشی الناس قبل علمہ یکون ذلک من حملۃ التبلیغ وبعد علمہ بہ کان کما ان الرسل ۳ ج ۱

موجودہ میں ذوق صحیح اور فہم سلیم کسی کی سعی سے حاصل نہیں ہو سکتی بس جن کو خدا نے یہ دولت عطا کر دی ہے وہی دین میں اجتہاد کا حق رکھتے ہیں ہر شخص دین میں مجتہد ہو سکتا۔ جیسے قوانین سلطنت میں ہر کسی کی رائے نہیں لی جاتی نہ ہر شخص کو رائے دینے کا حق ہے۔ اور جیسے طبیب کے مواد دوسرے کی رائے علاج و پیرہیز میں معتبر نہیں نظام عالم اسی طرح قائم رہ سکتا ہے کہ ہر شخص کی رائے کا اعتبار نہ کیا جائے۔ اگر ہر ایک کی رائے معتبر ہو تو تابعدیت و متبوعیت زائل ہو جائے گی سب مساوات کا دعویٰ کریں گے۔ حالانکہ نظام عالم اس پر قائم ہے کہ بعض تابع ہوں اور بعض متبوع ہوں آپ اپنے گھر میں افسر ہیں یہ افسریت اسی وقت تک باقی ہے۔ جب تک بیوی اور نوکر چاکر حشم خدم آپ کی رائے اور حکم کا اتباع کریں اور اگر آپ کی اولاد اور حشم خدم یا بیوی جو بعض وجوہ سے ہمسر بھی ہے آپ کی رائے میں مزاحمت کرنے لگے تو آپ کو ہرگز گوارا نہ ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو گوارا کر لیں تو پھر وہ تابع رہیں گے نہ آپ متبوع۔ پھر گھر میں روز جو بیزار ہوا کرے گی۔ آپ کی کچھ رائے ہوگی۔ اور اولاد کی کچھ رائے ہوگی۔ نوکر کچھ چاہے گا بیوی کچھ چاہے گی۔ اور سب کی رائے معتبر ہے تو بتلائیے گھر کا انتظام کیونکر ہوگا۔ آخر کسی کی رائے کے موافق عمل ہوگا اگر سب کی رائے پر عمل ہوا تو ذرا کر کے دیکھ لیجئے کہ اس طرح کتنے دن نباہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو احتمال عقلی پر گفتگو ہو رہی ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جس دن نوکر یا اولاد وغیرہ آپ کی رائے میں مزاحمت کریں گے اسی دن آپ کان پکڑ کر گھر سے نکال دیں گے آخر یہ کیوں محض اس لئے کہ نظام عالم تابعدیت و متبوعیت کو چاہتا ہے اسی لئے متبوع کو تابع کی مساوات گوارا نہیں۔ اسی وجہ سے سلطنت کی ضرورت ہے تاکہ ایک تابع ہو ایک متبوع ہو سب کے سب آزاد نہ ہوں۔ بلکہ متبوع کے سامنے تابع کی آزادی سلب ہو جائے یہ حقیقت ہے سلطنت کی۔ اگر سلطنت نہ ہو تو ہر شخص آزاد ہوگا۔ اور آزادی مطلق انتظام کے لئے ہرگز کافی نہیں اور نہ کسی نے آج تک اس کو گوارا کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلطنت کو فی جبر نہیں چنانچہ

آج کل ایک فرقہ نکلا ہے جو سلطنت کا مخالف ہے۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ بدون سلطنت کے انتظام اور نزاعات کا فیصلہ کیونکر ہوگا۔ اگر کہو کہ کثرت رائے سے فیصلہ ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ جن کثیرین کی رائے پر فیصلہ ہوگا وہی سلطنت کے مصداق ہو گئے کیونکہ ان کے سامنے دوسروں کی آزادی سلب ہو گئی اور یہی حقیقت ہے سلطنت کی کہ بعض کی آزادی بعض کی رائے کے سامنے سلب ہو جائے کثرت رائے پر فیصلہ ہونے کے بعد بھی آزادی مطلق کہاں رہی اس فیصلہ کی پابندی سے بھی تو آزادی سلب ہوگی تو یہ لوگ جس چیز کو مٹاتے ہیں اخیر میں اس کو ثابت کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے بھی آزادی مطلق کو گوارا نہیں کیا۔ بلکہ ایک کو تابع ایک کو متبوع بنایا ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے اپنے احکام نبی کے واسطے سے بھیجے ہیں اور تمام مخلوق پر نبی کا اتباع فرض کیا ہے تاکہ مخلوق کو کسی ایک کا تابع کیا جائے، ورنہ بہت ہل تھا کہ انبیاء کو نہ بھیجتے بلکہ آسمان سے چھپے ہوئے کاغذ ہر ایک کے پاس آگرا کرتے اور ہر شخص اس کو پڑھا کر کام کرتا۔ نہ نبی کا اتباع ضروری ہوتا نہ خلیفہ کا نہ علماء و مجتہدین کا۔ شاید کوئی کہے کہ خدا تعالیٰ کے یہاں پریس کہاں۔ میں کہتا ہوں کہ جب تم نے پریس ایجاد کر لئے ہیں تو خدا تعالیٰ کو پریس بنالینا کیا مشکل ہے۔ بلکہ تم جو کچھ ایجاد کرتے ہو یہ عقل سے ایجاد کرتے ہو اور عقل خدا کی دی ہوئی ہے تو یہ ایجاد بھی حقیقت میں خدا تعالیٰ کی ایجاد ہے۔ تمہارا تو محض نام ہی نام ہے۔ اس لئے یہ شبہ محض لغو ہے۔ دوسرے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ کے یہاں اس وقت بھی پریس موجود ہیں۔ کیونکہ کاتبین اعمال کا لکھا ہوا قیامت تک نہ مٹے گا۔ ایسی سیاہی اور ایسا کاغذ تو کسی مجلس کو بھی نصیب نہیں جو قیامت تک باقی رہے۔ تو پھر جو کاتبین اعمال آپ کے کاموں کو ایسی سیاہی سے روزانہ لکھتے ہیں وہی اگر احکام کو لکھ کر ہر شخص کے پاس ڈال دیا کریں تو کیا مشکل ہے۔ مگر حق تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ احکام کو نبی پر نازل کیا اور مخلوق کو نبی کا تابع کیا تاکہ آزادی سلب ہو جائے۔ جو لوگ جہوری سلطنت کے حامی ہیں اور حریت و مساوات کے مدعی ہیں وہ بھی آزادی کا عام ہونا گوارا نہیں

کرتے کیونکہ جمہوری سلطنت کے بعد بھی وہ کوئی قانون ہوگا جس کی پابندی عام رعایا پر لازم ہوگی۔ تو اس قانون کے سامنے سب کی آزادی سلب ہو جائے گی۔ ہم تو آزادی کا دھوئے جب جائیں کہ کسی شخص کو بھی قانون کا پابند نہ کیا جائے بلکہ جس کے جوجی میں آئے کرنے دیا جائے۔ کسی سے کچھ مزاحمت نہ کی جائے کیونکہ تم آزادی کے حامی ہو تو آزادی تو اسی کا نام ہے کہ کوئی کسی بات کا پابند نہ ہو۔ پھر تم لوگوں کو قانون کا پابند کیوں بناتے ہو اور ان کی آزادی کو قانون کا تابع کیوں بنا کر دے ہو۔ یا کم از کم یہی کرو کہ قانون بنانے میں ساری رعایا کی رائے لے لیا کرو۔ قانون سازی کے لئے پارلیمنٹ کی مختصر جماعت کو کیوں خاص کر رکھا ہے اور تمام رعایا کو چند آدمیوں کی رائے کا تابع کیوں بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ جمہوری سلطنت کے حامی ہیں وہ بھی شخصیت ہی کے حامی ہیں۔ مگر ہر شخص کبھی حقیقی ہوتا ہے۔ کبھی حکمی فلسفہ کا مسئلہ ہے کہ مجموعہ بھی شخص واحد ہے۔ مگر وہ واحد حکمی ہے حقیقی نہیں تو یہ لوگ جس پارلیمنٹ کے فیصلوں کا اتباع کرتے ہیں اس میں گوبظا بہت سے آدمی ہوتے ہیں مگر مجموعہ ملکہ پھر شخص واحد ہے کیونکہ جو قانون پاس ہوتا ہے وہ سب کی رائے سے مل کر پاس ہوتا ہے پارلیمنٹ میں بھی ہر شخص آزاد نہیں کہ جو شخص جو رائے دھے وہی قانون ہو جایا کرے اگر ایسا بھی ہوتا جب بھی کسی قدر آزادی کا دعویٰ صحیح ہوتا۔ مگر وہاں تو پارلیمنٹ کے بھی ہر شخص کی انفرادی رائے معتبر نہیں بلکہ اجتماعی رائے معتبر ہے اور اجتماعی رائے پھر شخصی رائے ہے۔ کیونکہ مجموعہ مل کر واحد حکمی ہو جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ ہم شخص واحد حقیقی کے حامی ہیں اور ہم شخص واحد حکمی کے حامی ہو۔ جمہوریت کے حامی ہو تو تم بھی نہ رہے۔ جمہوریت اور آزادی کا مل توجیب ہوتا جب ہر شخص اپنے فعل میں آزاد ہوتا کوئی کسی کا تابع نہ ہوتا نہ ایک بادشاہ کا نہ پارلیمنٹ کے دس ممبروں کا۔ اور یہ کیا آزادی ہے کہ تم نے لاکھوں کروڑوں آدمیوں کو پارلیمنٹ کے دس ممبروں کی رائے کا تابع بنا دیا۔ ہم تو ایک ہی کا غلام بنائے جسے تم نے دس کا غلام بنا دیا۔ اب تم ہی فیصلہ کر لو کہ ایک کا غلام بنانا اچھا ہے یا دس میں کا غلام ہونا

نظا ہر ہے کہ جس شخص پر ایک کی حکومت ہو وہ اس سے بہتر ہے جس پر دس بیس کی حکومت ہو یہ حاصل ہے جنہوری سلطنت کا کہ رعایا کی غلامی سے تو اس کو بھی انکار نہیں۔ مگر وہ یہ کہتی ہے کہ تم دس بیس کی غلامی کرو۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک کی غلامی کرو شریعت میں یہ خاص بات ہے کہ اس کے دعوے کہیں نہیں ٹوٹتے۔ شریعت نے آزادی کا ایسے زور سے دعوے ہی نہیں کیا جو اُس پر نقص وارد ہو۔ اور جو لوگ آزادی کا دم بھرتے ہیں کسی وقت ان کو اپنے دعوے سے ہٹنا پڑتا ہے۔ آخر کیوں ہٹتے ہو اگر کوئی شخص یا پارلیمنٹ کے فیصلے کو نہ مانے تو اس کو مجبور کیوں کرتے ہو اس کو پارلیمنٹ کا غلام کیوں بناتے ہو آزاد کیوں نہیں رہنے دیتے۔ مگر کیونکر آزاد رہنے دیں نظام عالم بدو ان اس کے قائم نہیں ہو سکتا۔ کہ مخلوق میں بعض تابع ہوں بعض متبوع ہوں۔ آزادی مطلق سے فساد برپا ہوتے ہیں اس لئے یہاں اگر ان کو اپنے دعوے آزادی سے ہٹنا پڑتا ہے اور شریعت کو کبھی اپنے دعوے سے ہٹنا نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو پہلے ہی سے تابعیت و متبوعیت کی حامی ہے وہ تو آزادی کا سبق سکھاتی ہی نہیں اول ہی دن سے نبی کے اتباع کا حکم دیتی ہے جس سے تمام مخلوق کو ایک کا تابع کر دیا بلکہ اگر کسی وقت خدا تعالیٰ نے ایک زمانہ میں دینی بھی ایک قوم کی طرف ارسال کئے ہیں تو ان میں بھی ایک تابع تھے دوسرے متبوع تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام ایک زمانہ میں دینی تھے۔ جو بنی اسرائیل و قوم قبط کی طرف مبعوث ہوئے تھے، مگر ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام متبوع تھے حضرت ہارون علیہ السلام تابع تھے۔ دونوں برابر درجہ میں نہ تھے اور تابعیت محض ضابطہ کی تابعیت نہ تھی بلکہ واقعی تابعیت تھی۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پر پوری حکومت کئے تھے۔ وہ ان کی مخالفت نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ایک واقعہ ایسا بیان کر دیا جس سے اس حقیقت کا ظہور ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لئے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑ گئے تھے کہ میرے پیچھے بنی اسرائیل کا خیال رکھنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا یہاں پیچھے یہ قصہ ہوا کہ

سامری نے ایک سونے کا کچھڑا بنایا اور اس میں قدم جبریل کی مٹی ڈال دی جس سے اس میں حیات پیدا ہو گئی۔ فقالوا هذا الهنکون والہ مؤمنی فکیف ذہابہاں لوگ کہنے لگے کہ ہمارا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا تو یہ ہے۔ وہ بھول کر نہ معلوم کہاں چلے گئے بس بیوقوف لگے اس کی عبادت کرنے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے اس واقعہ کی اطلاع دی، وہ غصہ میں پھرے ہوئے تشریف لائے اور قوم کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا۔ اس وقت انھوں نے ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ جب یہ کیبنٹ گمراہ ہو گئے تھے تو تم یہاں کیوں رہے میرے پاس باقی مادہ جماعت کو لے کر کیوں نہ چلے آئے اور غصہ میں اُن کا سرا اور وارڈ می پکڑ کر کہنے لگے قال یا ابن ام لا تاخذ بلعینتی ولا بداسی۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے بھائی میری وارڈ می اور مکر نہ پکڑو۔ میری بات سنو۔ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں ان کو چھوڑ کر چلے دوں گا تو آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے وہاں رہ کر ان کو بھگایا کیوں نہیں ان کی اصلاح کیوں نہ کی اس لئے میں یہیں رہ کر ان کو بھگاتا رہا۔ حالانکہ ہارون علیہ السلام عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے مگر نبوت میں اُن کے تابع تھے۔ اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے بے تکلف اپنی مقبوعیت اور ان کی تابعت کی مقتضاء پر عمل کیا۔ اور وہ برتاؤ کیا جو حاکم محکوم کے ساتھ کیا کرتا ہے۔

آج ایک سب الپکٹر باوجود یکہ انسپکٹر کا تابع اور ماتحت ہوتا ہے۔ مگر انسپکٹر اپنے ماتحت کے ساتھ ایسا کر کے تو دیکھیں۔ معلوم ہوا کہ ہارون علیہ السلام کی تابعت محض ضابطہ کی نہ تھی۔ بلکہ واقعی تابعت تھی جس کا اس واقعہ سے ظہور ہو گیا اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ان دونوں رسولوں میں ایک تابع ہیں ایک مقبوع ہیں۔ دونوں یکساں مرتبہ میں نہیں ہیں۔ اس واقعہ سے بعض لوگوں کو تعجب ہوتا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس فعل میں کیا حکمت تھی۔ لیکن ایک حکمت تو میرے قلب پر اسی وقت آگئی کہ حق تعالیٰ کو ان کی مقبوعیت و تابعت کا ظاہر کرنا تھا اس لئے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ سے ایسا بدیتاب کر دیا جس سے انھوں نے اپنی حکومت و

مقبوعیہ کے مقتضائے پر بے مختلف عمل کیا اور یہ معلوم کتنی حکمتیں ہوں گی۔ غرض اسلام میں جمہوری سلطنت کوئی چیز نہیں اسلام میں محض شخصی حکومت کی تعلیم ہے اور جن مفاد کی وجہ سے جمہوری سلطنت قائم کی گئی ہے وہ سلطنت شخصی میں تو محتمل ہی ہیں اور جمہوری میں مستیقن ہیں۔ شخصی سلطنت میں یہ خرابیاں بیان کی جاتی ہے کہ اس میں ایک شخص کی رائے پر سارا انتظام چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے حالانکہ ممکن ہے کسی وقت اس کی رائے غلط ہو۔ اس لئے ایک شخص کی رائے پر سارا انتظام نہ چھوڑنا چاہیے۔ بلکہ ایک جماعت کی رائے سے کام ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح شخصی سلطنت کے بادشاہ کی رائے میں کبھی غلطی کا احتمال ہے اسی طرح جماعت کی رائے میں بھی غلطی کا احتمال ہے۔ کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ایک شخص کی رائے ہمیشہ غلط ہو کرے اور دوس کی رائے ہمیشہ صحیح ہو کرے۔ بلکہ ایسا بھی بکثرت ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک شخص کا ذہن وہاں پہنچتا ہے جہاں ہزاروں آدمیوں کا ذہن نہیں پہنچتا ایجابات عالم میں رات دن اسکا مشاہدہ ہوتا ہے کیونکہ جتنی ایجابات ہیں وہ اکثر ایک ایک شخص کی عقل کا نتیجہ ہیں۔ کسی نے کچھ سمجھا کسی نے کچھ سمجھا۔ ایک نے تاریکی کو ایجاد کیا۔ ایک نے ریل کو ایجاد کیا۔ تو موجد اکثر ایک شخص ہوتا ہے اور اس کا ذہن وہاں پہنچتا ہے جہاں صد ہا ہزار با مخلوق کا ذہن نہیں پہنچتا علوم میں بھی یہ امر مشاہدہ ہے کہ بعض دفعہ ایک شخص کسی مضمون کو اس طرح صحیح حل کرتا ہے کہ تمام شراح و محققین کی تقریریں اس کے سامنے غلط ہو جاتی ہیں تو جماعت کی رائے کا غلط ہونا بھی محتمل ہے۔ اب بتلائے اگر کسی وقت بادشاہ کی رائے صحیح ہوتی اور پارلیمنٹ کی رائے غلط ہوتی تو عمل کس پر ہو گا۔ جمہوری سلطنت میں کثرت رائے پر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو بادشاہ اپنی رائے پر عمل نہیں کر سکتا۔ بلکہ کثرت رائے سے مغلوب ہو کر غلط رائے کی موافقت پر مجبور ہوتا ہے۔ اور شخصی سلطنت میں بادشاہ اپنی رائے پر ہر وقت عمل کر سکتا ہے۔ وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتا۔ اگر وزراء کی رائے صحیح معلوم ہوتی اس پر عمل کر لیتا ہے اگر وزراء کی رائے غلط معلوم ہوتی تو وہ اپنی رائے پر عمل کر سکتا ہے اور جمہوری میں اگر کثرت رائے غلطی پر ہوتی تو صحیح رائے پر عمل کرنے کی کوئی بھی صورت نہیں

سب مجبور ہیں غلط رائے کی موافقت پر اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس لئے یہ قاعدہ ہی غلط ہے کہ کثرت رائے ہر فیصلہ کیا جائے بلکہ قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ صحیح رائے پر عمل کیا جائے۔ خواہ وہ ایک ہی شخص کی رائے ہو۔

مولانا محمد حسین صاحب آبادی نے سید احمد خاں سے کہا تھا کہ آپ لوگ جو کثرت رائے ہر فیصلہ کرتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ حاکم کی رائے ہر فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ قانون فطرت یہ ہے کہ دنیا میں عقلاء کم ہیں اور بے وقوف زیادہ تو اس قاعدہ کی بنا پر کثرت رائے کا فیصلہ بیوقوفوں کا فیصلہ ہوگا۔ سید احمد خاں نے جواب دیا کہ دنیا میں جو عقلاء کی قلت اور بیوقوفوں کی کثرت ہے یہ اُس صورت میں ہے جبکہ بہت سے آدمیوں کو کیسٹھ اتفاق جمع کر لیا جائے تو ان میں واقعی بیوقوف زیادہ ہوں گے۔ لیکن ہم جن لوگوں کی کثرت رائے پر فیصلہ کرتے ہیں وہ کیسٹھ اتفاق جمع نہیں کئے جاتے بلکہ انتخاب کر کے خاص خاص آدمیوں کی کیسٹھ بنائی جاتی ہے جس میں سب عقلاء ہی ہوتے ہیں۔ تو ان میں جس طرف کثرت ہوگی وہ بیوقوفوں کی کثرت نہ ہوگی بلکہ عقلاء کی کثرت ہوگی۔ مولانا نے جواب دیا کہ بہت اچھا لیکن عقلاء میں بھی قانون فطرت یہ ہے کہ کامل العقل تھوٹے ہیں اور ناقص العقل زیادہ۔

چنانچہ تجربہ کر لیا جائے کہ ہزار عقلوں میں کامل العقل ایک ہی دو ہوتے ہیں۔ تو عقلاء میں بھی کثرت ان ہی لوگوں کی ہے جو ناقص العقل ہیں پس کثرت رائے ہر فیصلہ اگر حاکم کا فیصلہ نہیں تو کم عقلی کا فیصلہ تو ضرور ہی ہوگا۔ سید احمد خاں کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا بالکل خاموش ہو گئے۔ غرض صحیح رائے پر عمل کرنا بدوئ شخص کی حکومت کے ممکن نہیں۔ جمہوری میں تو کثرت رائے کا اتباع لازم ہے۔ خواہ وہ غلط ہو یا صحیح بلکہ مولانا محمد حسین صاحب کے قول کے موافق کثرت رائے اکثر غلط ہی ہوگی۔ تو گویا جمہوری میں اکثر غلط رائے پر عمل ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک صحیح رائے پر عمل نہ ہوگا اس وقت تک انتظام درست نہیں ہو سکتا۔ پس ثابت ہو گیا کہ انتظام بدوئ شخص کی حکومت کے نہیں ہو سکتا۔ دوسرے جو لوگ کثرت رائے ہر فیصلہ کا مدار رکھتے ہیں اور بادشاہ کو تنہا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیتے وہ پہلے ہی سے اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا

بادشاہ ایسا ضعیف المراتے ہے کہ اس کی جہاز رائے قابل اعتبار نہیں اور وہ نااہل ہے تو داقمی جو لوگ اپنے بادشاہ کو ایسا سمجھتے ہوں ہم ان سے گفتگو نہیں کرتے۔ اُن کو جمہوریت مبارک ہو۔ ایسا نااہل بادشاہ ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو شخصی سلطنت کا بادشاہ بنایا جائے۔ اسلام میں جو شخصی سلطنت کی تعلیم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ اے اہل حل و عقد اور اے جماعت عقلاء بادشاہ ایسے شخص کو بناؤ جو اتنا صائب المراتے ہو کہ اگر کبھی اس کی رائے سارے عالم کے بھی خلاف ہو تو یہ احتمال ہو سکے کہ شاید اسی کی رائے صحیح ہو۔ اور جس کی رائے میں اتنی رزانت نہ ہو اس کو ہرگز بادشاہ نہ بناؤ۔ اب بتلاؤ کہ جس کی رائے اتنی زریں ہو کہ سارے عالم کے مقابلہ میں بھی اس کی رائے کے صائب ہونے کا احتمال ہو وہ حکومت شخصی کے قابل ہے یا نہیں یقیناً قابل ہے بشرطیکہ اہل حل و عقد انتخاب میں خیانت نہ کریں۔ پس ہم شخصی سلطنت کے اس لئے حامی ہیں کہ ہم بادشاہ کو رزین العقل صائب المراتے سمجھتے ہیں۔ اور تم کثرت رائے کے اس لئے حامی ہو کہ تم اپنے بادشاہ کو ضعیف المراتے اور نااہل سمجھتے ہو تو ایسے شخص کو بادشاہ بنانے ہی کی کیا ضرورت ہے جس کے لئے ضمیمہ کی ضرورت ہو۔ بلکہ پہلے ہی سے بادشاہ ایسے شخص کو بناؤ جو ضمیمہ کا محتاج نہ ہو مستقل المراتے ہو۔ اور اگر تم بھی اپنے بادشاہ کو مستقل المراتے صائب العقل رزین سمجھتے ہو تو پھر کثرت رائے پر فیصلہ کا مدار رکھنا اور کامل عقل کو ناقصین کی رائے کا تابع بنانا ظلم ہے جس کا حاقق ہونا بدیہی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ حاقق سوچھی ہے کہ وہ جمہوری سلطنت کو اسلام میں ٹھونشنا چاہتے ہیں اور دعوئے کرتے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت ہی کی تعلیم ہے۔ اور استدلال میں یہ آیت پیش کرتے ہیں و شاورہو فی الامر مگر یہ بالکل غلط ہے ان لوگوں نے مشورہ کے دفعات ہی کو دفع کر دیا اور اسلام میں مشورہ کا جو وجہ ہے اس کو بالکل نہیں سمجھا اسلام میں مشورہ کا درجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ اے بریرہ تم اپنے شوہر سے رجوع کر لو قصہ یہ ہوا تھا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا

پہلے باندی تھیں اور اسی حالت میں ان کا نکاح ایک شخص سے جن کا نام مفیث تھا اُن کے آقا نے کرویا تھا۔ جب وہ آزاد ہوئیں تو قانون اسلام کے مطابق ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ جو نکاح حالت غلامی میں ہوا تھا اگر چاہیں اس کو باقی رکھیں۔ اگر چاہیں فسخ کر دیں اصطلاح شریعت میں اس کو اختیار عتق کہتے ہیں۔ اس اختیار کی بنا پر حضرت بریرہ نے نکاح سابق کو فسخ کر دیا۔ لیکن ان کے شوہر کو ان سے بہت محبت تھی وہ صدمہ فراق میں مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں روئے پھر کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر رحم آیا اور حضرت بریرہ سے آپؐ نے فرمایا کہ اے بریرہ کیا اچھا ہو۔ اگر تم اپنے شوہر سے رجوع کر لو۔ تو وہ دریافت فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ کی ایک فرد ہے۔ اگر حکم ہے تو بسر و چشم منظور ہے گو مجھ کو تکلیف ہی ہو۔ آپؐ نے فرمایا حکم نہیں صرف مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ نے صاف عرض کر دیا کہ اگر مشورہ ہے تو میں اس مشورہ کو قبول نہیں کرتی۔ لیکن اسلام میں یہ درجہ ہے مشورہ کا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ تو بدرجہ اولیٰ رعایا کے کسی آدمی کو کوئی مشورہ دیں تو اس کو حق ہے کہ مشورہ پر عمل نہ کرے اور یہ محض ضابطہ کا حق نہیں بلکہ واقعی حق ہے۔ چنانچہ جب حضرت بریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ پر عمل نہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُن سے ذرا بھی ناراض نہیں ہوئے۔ نہ حضرت بریرہ کو کچھ گستاہ ہوا نہ اُن پر کچھ عتاب ہوا تو جب امت اور رعایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بادشاہ کے مشورہ پر عمل کرنے کے لئے اسلام میں مجبور نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خلیفہ رعایا کے مشورہ سے کیونکر مجبور ہو جائے گا کہ رعایا جو مشورہ دے اسی کے موافق عمل کرے اس کے خلاف کبھی نہ کرے پس دشاؤں اور حواری الامر سے صرف یہ ثابت ہوا کہ حکام رعایا سے مشورہ کر لیا کریں یہ کہاں ثابت ہوا کہ ان کے مشورہ پر عمل بھی ضروری کریں۔ اور اگر کثرت رائے بادشاہ کے خلاف ہو جائے تو وہ کثیرین کے مشورہ پر عمل کرنے کے لئے مجبور ہے اور جب تک یہ ثابت نہ ہو اس وقت تک دشاؤں اور حواری الامر سے جہودیت ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی۔ جب اسلام میں ایک معمولی آدمی بھی بادشاہ کے

مشورہ پر مجبور نہیں ہوتا تو تم بادشاہ کو رعایا کے مشورہ پر کیونکر مجبور کرتے ہو۔ آخر اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا محض دعوئے ہی دعوئے ہے۔ اور ہمارے پاس حدیث بریرہ سے دلیل موجود ہے کہ کسی کے مشورہ پر عمل کرنا ضروری نہیں خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مشورہ کیوں نہ ہو۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر حکام رعایا سے مشورہ لیں تو وہ ان کے مشورہ پر عمل کرنے کے لئے مجبور ہرگز نہیں ہیں بلکہ عمل خود اپنی رائے پر کریں خواہ وہ دنیا بھر کے مشورہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اس آیت میں آگے ارشاد ہے **فَإِذَا عَزَمْتَ** **فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ** کہ مشورہ کے بعد جب آپ ارادہ کسی بات کا کریں تو خدا پر بھروسہ کر کے اس پر عمل کریں یہاں اذاعزت صیغہ واحد ہے معلوم ہوا کہ عزم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستقل تھے۔ اسی طرح آپ کا نائب یعنی سلطان بھی عزم میں مستقل ہے۔ اگر عزم کا مدار کثرت رائے پر ہوتا تو اذاعزت نہ فرماتے بلکہ اس کے بجائے اذاعزما لڑکر فتوٰ کلوا علی اللہ فرماتے۔ پس جس آیت سے یہ لوگ جہوریت پر استدلال کرتے ہیں اس کا اخیر جز و خود ان کے دعوئے کی تردید کر رہا ہے۔ مگر ان کی حالت یہ ہے حفظت شیعہ و غابت عنک اشیاء کہ ایک جز و کو دیکھتے ہیں اور دوسرے جز و سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ دوسرے اس آیت میں صرف حکام کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ رعایا سے مشورہ کر لیا کریں۔ رعایا کو تو یہ حق نہیں دیا گیا کہ تم از خود استحقاقاً حکام کو مشورہ دیا کرو۔ چاہے وہ مشورہ لیں یا نہ لیں۔ اہل مشورہ ان کو مشورے پر مجبور کر سکیں۔ چنانچہ شریعت میں اشیاء الحکام و هو حقہ علیہم کہیں نہیں کہا گیا جب رعایا کو از خود مشورہ دینے کا کوئی حق بدرجہ لزوم نہیں تو پھر اسلام میں جہوریت کہاں ہوئی۔ کیونکہ جہوریت میں تو پارلیمنٹ کو از خود رائے دینے کا حق ہوتا ہے چاہے بادشاہ اس سے رائے لے یا نہ لے۔ یہاں تک کہ اگر بادشاہ پارلیمنٹ سے بغیر رائے لئے کوئی حکم نافذ کر دے تو اس پر چاروں طرف سے لے دے ہوتی ہے کہ ہم سے بدون مشورہ لئے یہ حکم کیوں جاری کیا گیا بھلا رعایا کو یہ حکم اسلام میں کہاں دیا گیا ہے۔ ذرا کوئی جتنا ثابت تو کریں۔ پس یہ دعوئے بالکل غلط ہے کہ اسلام میں جہوریت کی تعلیم ہے اور جس

آیت سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں میں نے بتلادیا کہ اُس سے استدلال نہیں ہو سکتا بلکہ اگر غور کریں تو اُسی آیت سے شخصی حکومت کا ثبوت ہو رہا ہے اور اس آیت میں فتوکل علی اللہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں ایک عجیب حکمت ہے یہ بات اسی وقت ذہن میں آئی ہے وہ حکمت یہ ہے کہ بعض لوگوں کا جو خیال ہے کہ ایک شخص کی تنہا رائے کبھی صحیح نہیں ہو سکتی ضرور اس میں غلطی ہوگی۔ اس کا جواب فتوکل علی اللہ میں دیا گیا ہے سبحان العرش تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آدے گا جس میں مادہ پرستی غالب ہوگی۔ اور بعض لوگوں کا یہ اعتقاد ہو گا کہ شخص واحد کی رائے ضرور غلطی کرے گی۔ اس لئے پہلے ہی سے اس کا بھی جواب دیدیا اور ایسا جواب دیا جس میں گفتگو کی مجال نہیں۔ اس خیال کا ایک جواب تو یہ تھا کہ یہ مشاہدہ کے خلاف ہے تم تجربہ کر کے دیکھ لو معلوم ہو جائے گا کہ بعض دفعہ ایک شخص کی رائے تمام دنیا کے خلاف صحیح ہوتی ہے۔ مگر اس سے گفتگو قطع نہیں ہوتی اور تو تو میں میں شروع ہو جاتی ہے چنانچہ آجکل یہ جواب دیکر دیکھو جو کبھی گفتگو قطع ہو۔ مخاطب کبھی اس کو اتفاق پر قبول کرے گا کبھی یہ کہے گا کہ واقع میں تو اکثر ہی کی رائے صحیح تھی۔ مگر بعض مواقع کی وجہ سے ان کو کامیابی نہیں ہوئی اور شخص واحد کی رائے واقع میں غلط تھی۔ مگر اسباب خارجہ ایسے پیش آ گئے جن کی وجہ سے اس کی رائے کامیاب ہو گئی۔ علیٰ ہذا کچھ نہ کچھ تو جہتیں نکال لی جائیں گی مگر حق تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا۔ حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ جواب ایسا دیا کرتے ہیں جس سے مخاطب کی تسلی ہو جائے۔ قرآن میں مقدمات اور صغریٰ کبریٰ اور قیاسی نکالنے سے جواب نہیں دیا گیا کیونکہ اس سے گفتگو قطع نہیں ہوتی۔ مخاطب مقدمات میں گفتگو کرنے لگتا ہے بلکہ قرآن میں جواب ایسی مختصر بات سے دیا جاتا ہے جو دل میں گھس جائے اور مخاطب کو گفتگو کی جگہ نہ ملے چنانچہ اس کا خیال کا دوسرا جواب وہ ہے جو فتوکل علی اللہ میں دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حاکم کا قلب مشورہ کے بعد جب ایک شق کی طرف مائل ہو جائے تو خدا پر بھروسہ کر کے غل شروع کر دے تمہارے ہاتھوں میں خزانہ کامیابی نہیں ہیں بلکہ سب خزانہ ہمارے ہاتھ میں ہیں

تم خدا پر بھروسہ کر کے عمل کرو حق تعالیٰ شخص واحد کی رائے کو بھی کامیاب کر سکتے ہیں بلکہ اگر وہ رائے غلط بھی ہوگی تب بھی توکل کی برکت سے صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر عقل اس کو تسلیم نہ کرے تو تم عقل کے فتوے پر عمل نہ کرو۔ بلکہ ہمارے قانون پر عمل کرو ہمارا قانون یہ ہے کہ مشورہ کے بعد حاکم کی رائے جس طرف قائم ہو جائے اس کو اپنی رائے کے موافق عمل کرنا چاہیے اور خدا پر نظر رکھنی چاہیے۔ وہ ایک آدمی کی رائے کو بھی تمام عالم کی رائے پر غالب کر سکتے ہیں۔ عقل اگر یہ کہے کہ ایک کی رائے صحیح نہیں ہو سکتی تو اس کی بات پر انتقادات نہ کرو عقل بے چاری ہے کیا چیز۔ جو قانون خداوندی میں اس کے فتوے سے مزاحمت کی جاوے عقل کی بس اتنی حقیقت ہے کہ اُسے خود اپنی حقیقت بھی معلوم نہیں۔ عقلا میں اب تک اختلاف ہے کہ عقل جو ہر جہرہ ہے یا جو ہر مادی ہے۔ اور یہ نفس ناطقہ کے علاوہ کوئی چیز ہے یا خود نفس ہی کا نام عقل ہے یہ عقل کا علم ہے پھر اس کو احکام خداوندی میں مزاحمت کا کیا حق ہے جو لوگ عقل کے بہت متبع ہیں وہ ہر وقت پریشان ہیں۔ ہر چیز کی لم دریافت کرنا چاہتے ہیں مگر بعض جگہ گاڑی انک جاتی ہے اور کوئی بات نہیں بنتی۔ اور جہاں کچھ اسباب و علل معلوم بھی ہو جاتے ہیں وہ بھی مشکل اور تخمین سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ پرسوں آمدنی آئی تھی میں کہہ رہا تھا کہ عقلا کے نزدیک اس کے بھی کچھ اسباب ہیں تو یہ لوگ ان اسباب میں تصرف کر کے ذرا اس کو روک تو دیں۔ آخر اور بہت سے اسباب میں یہ تصرف کے مدعی ہیں۔ آمدنی کے اسباب میں بھی تو ذرا تصرف کر کے دکھلائیں دو حال صحابی نہیں۔ یا تو وہ اسباب اختیاری ہیں یا غیر اختیاری ہیں اور قابل تصرف نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آمدنی کا آنا اور اس کا روکنا کسی کے اختیار میں نہیں تو پھر خواہ مخواہ اسباب کا نام کیوں کرتے ہیں۔ موصد کی طرح صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ حق تعالیٰ کے حکم سے آمدنی آتی ہے، اسی طرح زلزلہ آتا ہے۔ اس کے لئے بھی ان کے نزدیک کچھ اسباب ہیں۔ تو ذرا ان اسباب میں تصرف کر کے زلزلہ کو روک تو دیں۔ زلزلہ کو تو کیا روکتے جن چیزوں کا ان کو بجز یہ سے علم بھی ہو چکا ہے ان کی بھی

لم معلوم نہیں۔ مثلاً زلزلہ سے کچھ پہلے مقناطیس کی خاصیت جذب زائل ہوتی ہے ذرا اس کی لم مجھے کوئی بتلا دے کہ آخر زلزلہ میں اور مقناطیس کی قوت میں تعلق کیا ہے۔ زلزلہ سے اس کی قوت جذب کیوں زائل ہو جاتی ہے کوئی شخص اس کی لم بیان نہیں کر سکتا۔ باقی اٹکل بچو بات گھڑ دینا تو ہر ایک کو آسان ہے۔ لم تو وہ ہے جس کو دل بھی قبول کر لے ورنہ گھڑ گھڑ کے بیان کر دینا کیا مشکل ہے۔ مگر وہ ایسی لم ہوگی جیسے بعض لوگوں نے چیتے کے بدن پر نشانات کی وجہ بتلائی ہے کہ وہ دھوپ میں سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھتا تھا۔ اس لئے جہاں دھوپ پڑی وہاں سے سفید ہو گیا جہاں سایہ پڑا وہاں سے سیاہ ہو گیا۔ وہاں سے بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ اس چیتے کے پاس کوئی پرکار تھی کہ ہر روز ایک ہی جگہ میں ٹھیک بیٹھتا تھا اور آہستہ آہستہ دھوپ سے سایہ میں اور سایہ سے دھوپ میں اس طرح ہٹتا تھا کہ بدن پر گول ہی نشانات پڑیں کوئی نشان مربع یا مستطیل یا مثلث وکعب نہ ہو۔ کیا کسی کے دل کو یہ بات لگ سکتی ہے۔ چیتا کیا ہوا بڑا ماہر انجینیر ہوا مگر ان احقائد وجوہ پر یہ لوگ خوش ہیں۔ کہ ہم نے وجہ تو بیان کر دی ہے چاہے وہ ایسی ہی وجہ ہو جیسے ایک شیخ نے جاٹ سے کہا تھا کہ جاٹ اے جاٹ تیرے سر پر کھاٹ۔ اس نے کہا شیخ رے شیخ تیرے سر پر کوٹھو۔ شیخ نے کہا واہ قافیہ تو ملا ہی نہیں۔ کہنے لگا قافیہ نہ ہی بوجھ میں تو مرے گا۔ ایسے ہی ان کی وجہ ہوتی ہے کہ چاہے جوڑ نہ ہو مگر وجہ ہوتی چاہیے۔ یہ ساری خرابی ہے طبیعت بے شعور کو قائل ماننے کی کیونکہ یہ لوگ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ نشانات طبیعت نے بلا واسطہ بنا دیئے ہیں کیونکہ طبیعت میں ارادہ اور شعور ہی نہیں وہ کس طرح افعال مختلفہ بناتی اس لئے اسباب کا واسطہ مانتے ہیں پھر اٹکل بچو اسباب گھڑ کر نکالتے ہیں اور موجد کو کسی جگہ انکاؤ نہیں۔ وہ بڑا بے فکر ہے جس بات کی اس سے وجہ پوچھو وہ کہتا ہے کہ خدا نے یوں ہی بنانا چاہا تھا بنا دیا۔ اور گودہ واحد حقیقی ہے مگر ارادہ کے تعلق کی وجہ سے افعال میں اختلاف واقع ہو گیا اس لئے الواحد لا

یہ صریحاً الا لواحد کے بھی خلاف نہیں کیونکہ یہ حکم علت موجب میں ہے اور حق تعالیٰ
ایجاب سے منزہ ہیں۔ اور طبیعت میں ارادہ اور شعور ہی نہیں وہ علت موجب ہی ہوگی
اس لئے اس کی طرف ان افعال کی نسبت نہیں کر سکتے۔ ہائے کیسے غیر ذی شعور کو قائل
مانا۔ اور جس جگہ ان سے کوئی تاویل نہیں بنتی نہ الٹی نہ سیدھی نہ کوئی سبب ظاہری
مجھ میں آتا ہے تو وہاں بھی ظالم خدا کو قائل نہیں مانتے بلکہ ان مواقع کے لئے بخت
و اتفاق کو گمراہی ہے۔ مگر یہ محض نام ہی نام ہے۔ رانہ رانہ اسماء سَمَّيْنَاهَا
أُنْثَىٰ ذَاتِ لُحْمٍ۔ کوئی ان سے پوچھے بخت و اتفاق ہے کیا بلا اس میں فاعلیت
کی قوت کہاں سے آگئی اور یہ کیونکر سبب بن گیا۔ بس اس کا کچھ جواب نہیں ہے
عقل محض کے اتباع کا نتیجہ جس سے ایسی بے عقلی کی باتیں ماننا پڑتی ہیں۔
موجود کیسی چین میں ہے کہ اس کو ایسی دور از کار باتیں سوچنے کی کوئی ضرورت
نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سب کا قائل خدا ہے۔ اس نے جس طرح پیدا کرنا چاہا پیدا
کر دیا نہ اس کو طبیعت کی ضرورت ہے نہ بخت و اتفاق کی اور جہاں ظاہر میں کچھ
اسباب کا دخل معلوم بھی ہوتا ہے۔ وہاں وہ کہتا ہے۔

کہ اسباب موثر بالذات نہیں ہیں۔ بلکہ یا تو موثر باذن الخالق ہیں جیسا کہ
ایک قول ہے اور یا موثر ہی نہیں بلکہ محض علامات ہیں، جیسا ایک قول ہے۔
جیسے جھنڈی کا ہلنا ریل کے چلنے کی محض علامت ہے موثر بالذات حق تعالیٰ ہیں
اگر وہ ارادہ نہ کریں تو سارے اسباب بے کار پڑے رہیں۔ جیسے ڈریور گاڑی کو
روکنا نہ چاہے تو ہزاروں سرخ جھنڈیاں بیکار رہ جاتی ہیں۔ بتلائیے یہ شخص چین
میں ہے یا وہ شخص جو کبھی اسباب کو قائل مانتا ہے۔ کبھی طبیعت کو۔ کبھی بخت
و اتفاق کو۔ موجود ان اسباب پرستوں کی پریشانی دیکھ کر یوں کہتا ہے

ارباباً واحداً الم الف رب ادین اذا تقسمت الامور

تو کس اللات والعزى جميعاً کذلک یفعل الرجل البصیر

اے وہ کہو کیا میں ایک رب کی عبادت کروں یا ہزاروں رب کی اس صورت میں تو

امور انتقامیہ کی تقسیم بہت سے خداؤں میں ہوگی۔ میں نے ترک کیا
لات اور عزری (جو بتوں کے نام ہیں) سب کو اور عقل والے انسان
اسی طرح کرتے ہیں)

وہ ان سب لات و عزری پر لات مارتا ہے اور ایک خدا کو قائل مانتا ہے اور
اسباب پرستوں سے کہتا ہے کہ تم ایک خدا کو چھوڑ کر کہاں مارے مارے پھرتے
ہو چھوڑو ان خرافات کو اور یہ مذہب اختیار کرو

مصلحت دیدین کی است کیاں ہیکار بگذارند و خسم طرہ یارے گیرند
میری تحقیق تو یہ ہے کہ ہمارے احباب سب کام چھوڑیں اور محبوب کے رُفکے
ختم کو پکڑیں یعنی حق تعالیٰ سے رابطہ قائم کریں)

اور مولانا جامی فرماتے ہیں یہ

خلیل آسا در ملک یقین زن نوائے لاحب الا فنیس زن
رشل حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک یقین کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور میں کسی قانی
سے محبت نہیں کرتا کا نعرہ لگاؤ)

کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اسباب سب اس کے قبضہ میں ہیں یہ

خاک و ہوا آب و آتش بندہ اند ہامن و تو مردہ با حق زندہ اند
خاک و ہوا پانی و آگ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہمارے سلسلے تو مردہ
ہیں مگر حق تعالیٰ کے ساتھ یہ زندہ ہیں)

واللہ موحد سے بڑھ کر کوئی چین میں نہیں پھر مشرکین کے بعض معبود ایسے ہیں کہ ان میں
باہم رقابت ہے۔ وہ ایک کی عبادت دوسرے سے چھپا کر کرتے ہیں۔ کہیں وہ یہ معلوم کر کے
کہ یہ دوسرے کے پاس بھی جاتے ناخوش ہو جاتے۔ جیسے کوئی رنڈی دو آشنا
کرے تو وہ ایک کے پاس دوسرے سے چھپ کر جاتی ہے اور موحد کو ایسا اطمینان
ہوتا ہے جیسا بچہ کو ماں کی گود میں اطمینان ہوتا ہے۔ بچہ ماں کی گود میں جا کر بالکل
بے فکر ہو جاتا ہے۔ کہ بس اب کسی کا خوف نہیں اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ

دوسرا پیار سے میں بلائے تو اس سے بھاگتا ہے اور ماں اگر مارتی بھی ہے تو اس سے بھاگتا جیسا، بلکہ رو کر اسی کو چھٹ جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں یہ

مادرش گر سیلے بروئے زند ہم بہادر آید بروئے تند
 اس کی ماں اگر طماچہ لگائے تو وہ بچے ماں ہی کے اوپر لیٹ جاتا ہے
 از کسے یاری بخوابد غیسراو دوست جلد شر او خیسراو
 (ماں کے علاوہ کسی سے یاری اور مدد نہیں چاہتا صرف ماں کو نظر و خیر کا مالک سمجھتا ہے)
 (دوسرے جہاز غلط اور باغ)

افلاطون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ اگر آسمان کمان ہو اور حوادث تیرہوں اور خدا تعالیٰ تیرا انداز ہوں تو اس سے بھاگ کر کہاں جاتے۔
 موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا انداز کے پاس جا کھڑا ہو کیونکہ تیرا دروازے کے لگتا ہے پاس والے کے نہیں لگتا۔

افلاطون نے کہا کہ یہ جواب بجز نبی کے کوئی نہیں دے سکتا واقعی آپ نبی ہیں۔
 مگر بالآخر یہ حکماء ابتداء نہیں کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ نبی کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جنہوں نے اپنے نفسوں کی اصلاح نہیں کی۔ و غن قوم ہد بنا انفسنا فلاحا
 لنا الی من یهد بنا۔ اور ہم اپنے نفسوں کو مہذب بنا چکے ہیں، ہمیں کسی مذہب بتانے والے کی ضرورت نہیں۔

مگر بعد ان کا یہ خیال غلط تھا۔ بعد عقلی تہذیب بھی کہیں نبی سے مستغنی کر سکتی ہے۔ ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی تہذیب کو دیکھا ہی نہیں۔ ورنہ اقرار کر لیتے کہ اس کے سامنے ہماری تہذیب سراسر بد تہذیبی ہے۔ چنانچہ مجاہدات و ریاضات میں حکماء یونان کو کمال حاصل تھا اور اسی تہذیب کے وہ مدعی تھے مگر میں نے بیانات سابقہ میں ثابت کر دیا ہے کہ مجاہدات کی جو صورت شریعت نے تجویز کی ہے اس کی حکماء یونان کو ہوا بھی نہیں لگی۔ جو طریقے ان لوگوں نے ریاضت و مجاہدہ کے لئے تجویز کئے ان میں پیشتر غوائل و فتن ہیں اور نتائج بہت کم۔

اور خطیبت نے جو طریقہ مجاہدات کے تجویز کئے ہیں وہ عوامل سے محفوظ اور منافع سے پر ہیں۔ خدا کوئی ان کی نظر تو دکھلائے۔ یہ کلام تو ان حکما کی تہذیب میں تھا باقی آج کل جس چیز کا نام تہذیب رکھا جاتا ہے میں اس کو تہذیب کہا کرتا ہوں۔ یہ تو ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو تہذیب کہا جائے اس سے تو حکما یونان کی ہی تہذیب اچھی تھی۔ کیونکہ ان میں کسی قدر روحانیت بھی تھی، وہ لوگ خدا کے قائل تھے۔ توحید کے قائل تھے۔ گو توحید میں اتنا غلو کیا کہ خدا کو معطل کر کے عقول عشرہ کو فاعل اور قدیم مان لیا مگر پھر وہ لوگ آجکل کے حکما سے اچھے تھے خدا کے وجود کے تو قائل تھے اور جہاں تک ان کی عقل نے کام دیا وہاں تک صفات کمال کو بھی حق تولد کے لئے ثابت کرتے تھے اور آجکل کے حکما تو ایسے بد تہذیب ہیں کہ خدا کے بھی منکر ہیں۔ ان کی ایسی مثال ہے جیسے ایک چہر اسی اپنے انسر سے تنخواہ لیستا ہو۔ مگر تنخواہ لینے کے بعد کہتا ہے کہ میرا کوئی انسر نہیں دیکھے کوئی تنخواہ دیتا ہے بلکہ زمین سے خود بخود روپیہ پیدا ہو جاتے ہیں اور ہوا سے اڑ کر میرے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ رسالہ حمید یہ میں موعدا اور دہری کی مثال ایک گفتگو کے پیرایہ میں خوب لکھی ہے کہ ایک موعدا اور ایک دہری کسی جزیرہ میں گئے۔ وہاں ایک مکان نہایت خوبصورت مستحکم بنا ہوا دیکھا جس میں ایک طرف کھانے کا کمرہ ہے جو فرسش فروش اور آئینوں سے سجھا ہوا ہے۔ ایک طرف سولے کا کمرہ ہے جس میں عمدہ عمدہ مہرباں بھی ہوئی اور فرسش پنکھے لگے ہوئے ہیں ہر کمرہ میں ہوا کے لئے روشندان بنے ہوئے ہیں، ایک طرف باغ لگا ہوا ہے جس کے درخت نہایت قرینے سے لگائے گئے ہیں، ایک طرف حوض بنا ہوا ہے جس میں قوارہ سے ہر وقت پانی آتا ہے۔ موعدا نے اس مکان کو دیکھ کر کہا کہ اس کا بنانے والا بڑا ہی صنّاع اور بہت ہی ماہر تھا جس نے نہایت عمدگی اور مضبوطی اور خوبصورتی کے ساتھ اس مکان کو تیار کیا۔ دہری نے کہا کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں بلکہ عرصہ دراز تک بادش ہونے سے زمین کی مٹی جم گئی پھر دھوپ سے بچہ ایشیل بن گئیں۔

ضمیمہ درجہ اطلاع۔۔ پستہ تبدیل کرتے وقت یا خط دکھاتے وقت اپنا خریداری نمبر ضرور تحریر فرمائیں۔

پھر ہوا سے اڑا کر وہ اینٹیں اس جگہ آ کر جمع ہو گئیں۔ پھر ہوا چلی اور ان کو اوپر لے کر دیا اس طرح دیواریں بن گئیں، پھر پہاڑوں سے پتھر گرے اور ہوائے ان کو اڑا کر یہاں کھڑا کر دیا اس کے ستون بن گئے، پھر درختوں کی کٹوا یاں ہوا سے ٹوٹ گئیں وہ اڑ کر یہاں چھت کی صورت میں قائم ہو گئیں اسی طرح اس نے سارے مکان کو ہوا اور دھوپ سے تیار کر دیا۔ میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ بتلایے ان میں گدھا کون ہے اور آدمی کون ہے۔ یقیناً وہ شخص بالکل گدھا ہے جو ایسے مکان کی نسبت یوں کہتا ہے کہ وہ خود بخود تیار ہو گیا۔ اسی طرح کچھ لیجئے کہ جو لوگ آسمان و زمین کی اتنی بڑی عجیب و غریب اور عظیم الشان عمارت کو کسی صالح کی بنائی ہوئی نہیں مانتے بلکہ از خود تیار مانتے ہیں وہ بے وقوف ہیں یا نہیں۔ تو یونان کی حکمت اس حکمت سے پھر اچھی تھی۔ وہ لوگ خدا کے تو قائل تھے۔ اور اہل سائنس تو غضب کرتے ہیں کہ خدا کے بھی منکر ہیں اور سائنس والوں میں سے جو مسلمان خدا کے قائل بھی ہیں یہ ان کی محض وضعداری ہے۔ ورنہ ان کا خدا کو ماننا ایسا ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی سے پوچھے کہ تو نے بادشاہ کو دیکھا ہے وہ کہے ہاں دیکھا ہے۔ اُس کے ایک سوٹ تھی اور ذرا سا سر تھا۔ اور آنکھیں نہیں تھیں۔ تو پہلا شخص یہ اوصاف سن کر کہے گا کہ کجنت تو نے بادشاہ کو نہیں دیکھا۔ م معلوم کس بلا کو دیکھو ایسا ہے بادشاہ تو ایسا بصورت نہیں ہے یہی حال ان سائنس دان مسلمانوں کا ہے جو خدا کے قائل ہیں مگر اس کے کمالات کے منکر ہیں جن میں سے ایک بڑا کمال یہ ہے یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس خدا نے عالم کو پیدا کر کے طبیعت اور مادہ کے سپرد سارا کام کر دیا ہے۔ اب جو ہوتا ہے وہ اسباب طبعیہ سے ہوتا ہے خدا قائل کے ارادہ کو کچھ دخل نہیں گویا خدا نے گھڑی میں کوک بھردی ہے اب اس کے چلنے میں نثر اور بال کمانی کی طاقت کو دخل ہے خدا کو کچھ دخل نہیں۔ اسی لئے یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام پر نار کے گزار ہونے کا انکار کرتے ہیں کہ آگ بھلا کیونکر ٹھنڈی ہو گئی یہ قانون طبیعت کے خلاف ہے بھلا بنی اسرائیل پر پہاڑ کیونکر معلق ہو گیا۔ اور ایک ذرا سے پتھر میرے

پارہ چٹے کیونکر پہن گئے۔ یہ تو قانون فطرت کے خلاف ہے ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کو قانون فطرت کے تابع بنا دیا۔ موجد کہتا ہے کہ نہ معلوم تم کس عاجز کو خدا سمجھتے ہو۔ خدا تو ایسا عاجز نہیں۔ اس کی نشان یہ ہے کہ ایک پتہ بھی اس کے حکم و ارادہ کے خلاف نہیں مل سکتا اور اگر وہ چاہے تو تمام عناصر کی خاصیت کو دم بھریں بدل دے۔ پس ان اوصاف کے ساتھ یہ ان کا کہنا کہ ہم خدا کے قائل ہیں ویسا ہی ہے جیسا اس شخص نے کہا تھا کہ ہاں میں نے بادشاہ کو دیکھا ہے اس کے ایک سوئڈ تھی اور آنکھیں بند رکھیں۔ مگر بالیں ہم ان کو کافر نہ کہیں گے کیونکہ ان کے اقوال سے خدا کا انکار صرف لازم آیا ہے التزام نہیں پایا گیا۔ اور نہ دم کو کفر نہیں۔ التزام کفر ہے۔ اس لئے ہم اہلے مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے پھر بھی یہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی مسلمانوں کا فر بناتے ہیں۔ میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں کہ مولوی کافر بناتے نہیں بلکہ کافر بناتے ہیں۔ یعنی جو شخص اپنی حرکتوں سے کافر بن جاتا ہے مولوی اس کے کفر کو ظاہر کر دیتے ہیں جیسے کسی شخص کے کپڑے میں پاخانہ لگا ہوا ہو۔ اور دوسرا شخص اس کا کہہ کر آپ کے کپڑے میں پاخانہ لگ رہا ہے۔ اس کو دھو لیجئے۔ تو کہئے اس نے پاخانہ لگایا یا کہ پاخانہ لگا ہوا بتا دیا پس آپ کا مولویوں پر جھلانا ایسا ہی ہے، جیسا وہ وہ شخص جس کے کپڑے میں پاخانہ لگ رہا ہے۔ بتلانے والے کو دھمکانے لگے کہ واہ صاحب تم ہمارے لباس میں پاخانہ لگاتے ہو۔ وہ کہے گا بیوقوف میں نے تو لگایا نہیں نہ میرے پاس پاخانہ موجود ہے جو میں لگاتا۔ تو نے خود اپنی بے اعتدالی سے کہیں لگایا ہے۔ میں نے تو تجھے اطلاع کی ہے، کہئے ان دونوں میں کون حق پر ہے۔

دیکھو کافر بنانا تو یہ ہے کہ کسی کو کفر کی تلقین کی جائے۔ جیسے مسلمان بنانا یہ ہے کہ کسی کو اسلام کی تلقین کی جائے۔ تو جس طرح ہم کافروں کو اسلام کی تلقین کر کے مسلمان بناتے ہیں کیسا اسی طرح کسی مسلمان کو تلقین کفر کرتے ہوئے

آپ نے کسی مولوی کو دیکھا ہے۔ کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ پس یہ کہنا ہا کھل غلط ہے کہ مولوی کا فریضہ ہوتا ہے۔ بلکہ یوں کہئے کہ وہ کا فر ہوتے ہیں۔ ایک اور مرزے کی بات سنئے۔ جب اہل سائنس نے خدا کا انکار کیا اور طبیعت کو فاعل مانا تو ان کو اس کی بھی فکر ہوئی کہ اسباب طبعیہ کے موافق انسان کی اصل دریافت کی جائے۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کا خدا کے ہاتھ سے پیدا ہونا تو ان کو مسلم نہیں۔ یہ تو ان کی عقل سے بعید ہے۔ تو ڈارون کو یہ کہنا پڑا کہ انسان کی اصل بندہ ہے۔ بندہ ترقی کر کے انسان بن گیا۔ اس کا نام مسند ارتقا ہے اس بیچارہ کو اپنے مناسب تمام حیوانات میں بندہ ہی نظر آیا۔ جب کوئی اس قول کی تردید کے درپے ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس قول کے انکار کی ضرورت نہیں اس کو اپنے نسب کا حال ہم سے زیادہ معلوم ہے اس لئے وہ اپنا نسب بیان کرتا ہے۔ وہ بندہ ہی کی نسل سے ہوگا۔ اور ہم کو اپنے نسب کا حال اس سے زیادہ معلوم ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو تم اس کی بات کا کیوں انکار کرتے ہو وہ بیچارہ تو اپنا نسب بتلا رہا ہے، تمہارا نسب ثابت ہو رہا ہے اور دن وہ ہمارا نسب بتلائے گا ہم کہہ دیں گے۔ صاحب البیت ادبی ہا فیہ۔ کہ گھروالے کو اپنے گھر کی خبر دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے ہمارے نسب کی خبر کچھ کو ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس شجرۂ نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے تجھے ہمارے نسب میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ ہاں تیرے پاس اپنا شجرۂ نسب محفوظ نہ ہوگا تو تجھے اختیار ہے کہ جس سے چاہے اپنا نسب ملائے (مجموع البیہ یہ نہ کرے تو ادر کیا کرے ؟ چاہے)

یہ ساری خرابی طبیعت کو فاعل ماننے سے لازم آئی۔ خدا کو مان لیتے تو اس جھگڑے میں نہ پھنستے۔ یہ تو ان سائنس والوں کا حال تھا جو خدا کے منکر ہیں۔ اب ان سائنس والوں کا حال سنئے جو برائے نام خدا کے قائل ہیں ان میں سے ایک صاحب علم کا قصہ ہے کہ جب انھوں نے دیکھا کہ قرآن میں آدم علیہ السلام کا قصہ ڈارون کی تحقیق کے مصادم ہے۔ تو وہ یوں کہ شاید وہ پہلا بندہ

جس نے انسان کی طرف سب سے پہلے ترقی کی ہے (نعمۃ باللہ) آدم علیہ السلام ہی ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ میرے توروں گئے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس بات کی نقل سے بھی۔ اسی لئے میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور خدا کا قائل جلاتے ہیں یہ محض وضعداری ہے ورنہ حقیقت میں یہ خدا کے قائل نہیں۔ بھلا ڈارون کو تو اس قول پر اس بات نے مجبور کیا تھا کہ وہ خدا کو فاعل نہیں مانتا طبیعت کو فاعل مانتا ہے۔ اور طبیعت دفعہ ترقی نہیں کر سکتی تدریجاً ترقی کرتی ہے کہ پہلے اجسام بسیط یعنی عناصر کی صورت اختیار کی۔ پھر اس سے ترقی کر کے جمادات مرکبہ کی صورت اختیار کی۔ پھر اس سے ترقی کر کے حیوانات کی صورت اختیار کی پھر حیواناٹ میں سے کسی نے ترقی کر کے انسان کی صورت اختیار کر لی۔ مگر جو شخص خدا کا قائل ہو فاعل مختار مانتا ہو اس کو اس قول کی طرف کس چیز نے مضطرب کیا۔ اس کے نزدیک اس میں کیا استحالہ ہے کہ خدا تعالیٰ آدم علیہ السلام کے پند کو مٹی اور پانی سے بنا کر دفعہ اس کو انسان بنا دیں۔ اس ظالم کو ڈارون کی تقلید پر کس بات نے مجبور کیا کہ وہ خواجہ ایک بنی کی توہین پر آمادہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں علاوہ توہین نبی کے یہ بھی حسد ابی ہے کہ یہ تاویل ڈارون کے قول پر بھی غلط ہے۔ کیونکہ ڈارون اس کا قائل نہیں کہ دنیا میں صرف ایک بتدریج ترقی کر کے انسان ہوا ہو جس کی نسل میں یہ سب انسان ہیں۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جس وقت بتدریج طبیعت نے ترقی کی تو ایک خاص وقت میں ہر جگہ ہزاروں لاکھوں بتدریج آدمی بن گئے اور یہ سب ایک کی نسل سے نہیں تو اس شخص نے ڈارون کی تقلید میں قرآن کے اندر تحریف کی۔ اور وہ تحریف بھی ڈارون کے یہاں قبول نہ ہوئی تو ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے۔

خدا ہی بلا نہ وصال صنف نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے
ہائے یہ لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر کدھر کدھر مائے پھرتے ہیں۔ موجد کو ایک

خدا سے تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ سے بلا واسطہ علاقہ ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ کی شان یہ ہے

گفتہ او بر گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

اس کا کہا ہوا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اگرچہ عبد اللہ کے حلق سے وہ حرف نکلے

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق ہی سے قرآن نکلا مگر وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے

اس لئے موحّد کو اپنے علوم پر اطمینان ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو وہ علوم ہی اطمینان بخش ہیں موحّد کہتا ہے کہ ہر چیز کا فاعل خدا ہے خدا نے آدم علیہ السلام کو معرفت مٹی سے پیدا کر کے دولت انسان بنا دیا۔ اس کو کچھ ضرورت نہیں کہ اپنا نسب بند ریاسور سے ملائے تو خدا کو فاعل بنائے میں کیسی راحت ہے کہ سب جھگڑوں سے بچتا ہو گئی۔ یہ تو علمی راحت ہے۔ اور نبیوی صی راحت یہ ہے کہ عداوت و مصائب میں موحّد مستقل و مطمئن رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے

قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون

کہ ہم کو وہی پیش آئے گا جو خدا نے مقدر کر دیا ہے۔ اس کے خلاف ہرگز کچھ پیش نہیں آ سکتا اور حق تعالیٰ ہمارے آقا اور مولیٰ ہیں ان کی طرف سے جو کچھ بھی پیش آئے گا اس میں رحمت و حکمت ہی ہوگی اس لئے خدا ہی پر مسلمان کو بھروسہ کرنا چاہئے

بتلائے جس کا یہ اعتقاد ہو وہ مصائب میں کب پریشان ہو سکتا ہے اور محمد حبیب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی پریشانی کی کوئی حد نہیں رہتی کیونکہ اس کو اسباب پر اعتماد تھا۔ اور اسباب اس کے مخالف ہو گئے تو اب اس کے پاس کوئی سہارا نہیں۔ اور موحّد کو خدا پر اعتماد ہے اور خدا کو وہ اپنا مخالف نہیں سمجھتا بلکہ مولیٰ اور آقا سمجھتا ہے اُس کو اسباب کے مخالف ہو جانے پر بھی یہ امید ہے کہ شاید خدا تعالیٰ اسباب مخالف کو موافق بنا دیں اور اگر اسباب مخالف ہی رہا اور اس کو ناکامیابی ملی ہو جائے تب بھی وہ راضی ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی

طرف سے جو بات بھی آتی ہے اس میں خیر ہی ہوتی ہے پس اس صورت میں اگر دنیا کا ضرر ہوا تو میری آخرت کی ترقی ہوگی قلّٰ ھٰلک تو تصون ہن الا احدی المحسنین ط
 موجد کے لئے مصائب میں بھی فائدہ ہی ہے۔ اور وہ تکالیف سے بھی خوش ہوتا ہے
 جیسے بچہ دودھ چھوٹنے کے وقت گو پریشان ہوتا ہے اور اس وقت اس کو بہت
 تکلیف ہوتی ہے مگر بعد میں ماں کو دغا دیتا ہے کہ

جواک اللہ کہ چشم باز کردی مرا یا جانِ ہاں ہمارا ز کردی
 (اللہ تعالیٰ تجھے جو اے خیر دیں کہ میری آنکھیں کھول دیں اور میری جان کو محبوب
 حقیقی سے آگاہ کر دیا۔)

وہ کہتا ہے خدا اس ماں کا بھلا کرے۔ جس نے دودھ چھڑا کر مجھے اس قابل کر دیا کہ
 آج میں بلاؤں دودھ تو رسم اور کباب کھا رہا ہوں اگر دودھ ہی پیتا رہتا تو یہ نفیس و
 لذیذ غذا میں کیونکر کھاتا۔ اسی طرح موجد کو مصیبت کے وقت گویا ہر مں تکلیف
 ہوتی ہے مگر تکلیف کے بعد جب اپنی ترقی کا احساس ہوتا ہے تو وہ خوش ہو کر
 یوں کہتا ہے۔

تا خوش تو خوش بود بر جان من دل ہدائے یار دل رنجان من
 (آپ کی طرف سے ناموافق بات بھی مجھے اچھی معلوم ہوتی ہے کیونکہ میرا دل اس
 یار ہدائے جو مجھ کو رنج دینے والا ہے)

اور موجد عارف کو تو عین مصیبت کے وقت اس کی حکمتیں اور اپنی ترقی محسوس ہوتی
 ہے اس لئے وہ تکلیف بھی لذیذ ہوتی ہے اور سب سے بڑا کہ مصیبت لوگوں کی
 نظر میں موت ہے۔ یہ منہجی المصائب ہے کہ وہ تمام مصائب کا انتہائی درجہ ہے اور
 اسی کے اندیشہ سے آدمی تمام مصائب سے گھبراتا ہے مگر عارف موجد کے
 نزدیک یہ نہ ہر کا پیالہ بھی شیریں ہے وہ کہتا ہے ۔

خرم آن روز گزریں منزل ویراں بروم راحت جاں ظلم و زپے جاناں بروم
 (مبارک وہ دن ہوگا جس دن اس دنیا کے ویران سے رخصت ہوں گا اور

راحت جان طلب کروں گا اور اپنے محبوب کے پاس جاؤں گا)
 نذر کروں کہ اگر آید ہر اس غم روزے تادریکدہ مشاوان وغر نخواستہ بروم
 میں نے نذر کیا ہے کہ جس دن اس محبوب حقیقی کا وصال مجھے عطا ہوگا تو میکدہ
 تک غرض غرض غزل پڑھتا ہوا جاؤں گا)

یعنی وہ تو موت کا مشتاق ہوتا ہے اور اس کے لئے نذر میں مانتا ہے۔ شاید کوئی کہے
 کہ یہ سارا استیاق موت سے پہلے ہی ہوگا۔ مرنے وقت تو نانی یاد آئی ہوگی۔ صاحبو
 نہیں نہ ان کو نانی یاد آئی نہ دادی یاد آئی۔ بلکہ وہی ایک یاد رہا۔ جس کے لئے موت
 کی تمنا کرتے تھے کون ایک وہ ایک جس کے متعلق حضرت قلندر فرماتے ہیں یہ
 غیر از جہنم ہم روئے تو دیدن نہ دہم گوش را نیز حدیث تو مشیدن نہ ہم
 (اپنی آنکھ سے غیرت ہے مجھے کہ ان آنکھوں کو تجھے نہ دیکھنے دوں اور
 اپنے کان سے مجھے غیرت کہ ان کو تیری بات نہ سننے دوں)

اور۔ ۵

گر بیاید ملک الموت کہ جانم ببرد تازہ بنم رخ تو روح میدن نہ ہم
 (اور اگر ملک الموت میری جان لینے آوے گا تو میں جب تک آپ کا رخ
 نہ دیکھ لوں گا روح اپنی نہ نکلتے دوں گا)
 اور ایک بزرگ مرنے وقت جب کہ لوگ رو رہے تھے۔ مگر وہ غرض ہو کر
 فرما رہے تھے

چیت توحید آنکہ از غیر خدا فرد آئی در خلا و در ملا
 (توحید کیا ہے یہ کہ تو غیر خدا سے تنہا رہے خواہ خلوت ہو یا جلوت ہو)
 وقت آں آمد کہ من عریاں شوم جسم بگذارم سراسر جہاں شوم
 روقت وہ آگیا کہ میں عریاں ہو جاؤں یعنی جسم کو ترک کر دوں اور صرف
 روح ہو جاؤں)

کہ اب تو مدت کے بعد وہ وقت آیا کہ میں جسم سے مجرد ہو کر سرتاپا روح ہو کر عرض کشاکی

جناب میں پہونچوں گا اور اس قید خانہٴ ناسوت سے بجات پاؤں گا تم روتے کس لئے ہو
یہ تو خوشی کا وقت ہے۔ مگر یہ عدمِ توحش موت سے وہ محمود ہے جو حق کی محبت سے تنگی
ہو ورنہ بیٹھے ایسے مہرور بھی ہیں جو باوجود معاصی میں مبتلا ہونے کے یہ دعویٰ
کرتے ہیں کہ ہم ایسے بہادر ہیں ہم جیل خانہ سے نہیں ڈرتے ہم کو موت کا خوف نہیں
سو چونکہ مشاء اس کا محض اتباعِ نفس اور دعوئے ہے اس لئے کوئی کمال نہیں بلکہ
جو رات مذمومہ ہے عارف کو موت کا اشتیاقی ہوتا ہے مگر وہ ڈینگیں نہیں مارا کرتا۔
دعوئے کرتا اور ڈینگیں مارنا اتباعِ نفس کی علامت ہے یہ کچھ کمال نہیں ایسے مہرور
تو کفار میں بھی ہوتے ہیں ان کو بھی جیل خانہ کا خوف نہیں ہوتا نہ موت کا اندیشہ مگر یہ
سب حقیقتِ بینی سے پہلے ہی پہلے ہے۔ باقی جب موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اس
وقت ساری بہادری خاک میں مل جاتی ہے۔ اگر یہ تہور بھی کچھ کمال ہے تو ایسے
کافروں کو بھی صاحبِ کمال کہنا چاہیئے۔ جو کہ موت سے نہیں ڈرتے۔ پھانسی کے
وقت بعض کفار نے جرأتِ ظاہر کی ہے مگر ظاہر ہے کہ کفر کے ساتھ کوئی دینی کمال
جمع نہیں ہو سکتا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ یہ تہور دینی کمال نہیں۔ پس دینی کمال
یہ ہے کہ جہاں خدا کے وہاں خوشی سے جان دو۔ ورنہ اپنی جان کو آرام دو۔ خدا کی
مرضی کے موافق جب آدمی جان دیتا ہے تو اس کو عینِ موت کے وقت بھی راحت
نصیب ہوتی ہے جس کے آثارِ مخفی نہیں رہتے۔ اس وقت دیندار اور مہرور میں
فرق ظاہر ہو جاتا ہے (مکا قال الشاعر)۔

إذا اشتبه الدموع على خدود تبين من بسكي مسن تباکی

(جب آنسوؤں کی لڑیاں رخساروں پر پہنچتی ہیں اس وقت معلوم ہو جاتا

ہے کہ کون کچھ رو رہا ہے اور کون رونے کے لئے نہ بنا رہا ہے)

بہادری ہر موقعہ میں کمال نہیں اور جان دینا ہر وقت دین کا کام نہیں۔ بلکہ جس
وقت خدا کا حکم ہو اس وقت جان دینا دین ہے۔ ورنہ اتباعِ نفس ہے۔ اگر
کسی موقعہ میں خدا تعالیٰ جان دینے سے منع کر دیں اس وقت جان کی حفاظت

فرض ہے۔ دیکھو شریعت نے ایک وقت میں نماز کو حرام کیلئے ہے۔ اور پاخانہ میں جانا فرض کیلئے ہے۔ اس وقت نماز پڑھنے سے گناہ ہوگا اور پاخانہ میں ملنے سے ثواب ہوگا اسے کہتے ہیں حکومت کہ بندہ کو اپنے حکم کا تابع بنایا ہے۔ جب چاہا طاعت کو حرام کر دیا۔ اور نفس کی راحت دینے کو واجب کر دیا مثلاً تم اس مسئلے کو نہ سمجھو۔ مگر فقہار نے صاف تصریح کی ہے کہ تقاضائے بول و ہزار کے وقت نماز پڑھنا مکروہ تخریجی ہے اور پاخانہ پیشاب سے فراغت کرنا واجب ہے۔ اب جو عاشق ہیں وہ ہر وقت حکم کا اتباع کرتے ہیں خواہش نفس کا اتباع نہیں کرتے۔ ایک وقت ان کا جی چاہتا ہے کہ نماز پڑھیں مگر شریعت حکم دیتی ہے کہ پاخانہ جاؤ تو وہ حکم شریعت کو نفس کی خواہش پر مقدم کریں گے۔ گو اس میں ان کی جماعت فوت ہو جائے اور لوگ ملامت کریں۔ مگر ان کو ملامت کی پروا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کسی وقت بہادری کا جوش ہو اور دین کے لئے جان دینے کا تقاضا ہو مگر شریعت اجازت نہ دے تو وہ اپنے تقاضے کو روک لیں گے اور حکم شریعت کا اتباع کر کے جان کی حفاظت کریں گے۔ گو اس میں ان پر چاروں طرف سے ملامت ہو کہ بڑا بزدل ہے جان دینے سے ڈرتا ہے جیل خانہ جانے سے گھبراتا ہے مگر وہ اس کی پروا نہیں کرتے اور صاف کہتے ہیں

گرچہ بدنامی ست نزاعاتا نامی خواہیم تنگ و نام را

(اگرچہ عاقلوں کے نزدیک بدنامی ہے لیکن ہم تنگ و نام نہیں چاہتے)

عشق کا خاصہ ہے کہ یہ سب سے پہلے تنگ و ناموس کو چھوکتا ہے۔ عاشق کو بدنامی اور رسوائی کی پروا کبھی نہیں ہوتی۔ رضائے محبوب کے سامنے دیکھو اگر کوئی شخص ایک طوائف پر عاشق ہو اور وہ اس سے یہ کہے کہ میاں میں تم سے کچھ نہیں مانگتی بس یہ چاہتی ہوں کہ تم سب کپڑے اتار کر ایک لنگوٹی باندھ کر بازار کے بیچ میں سے نکل جاؤ۔ تو اگر یہ عاشق ہے گو فساق ہی ہو تو گنہگار

کیوں؟ اس لئے کہ عشق سے نخوت و ناموس خاک میں مل جاتی ہے۔ اسی لئے مولانا فرماتے ہیں :-

شاد ہاں اے عشق و خوش ہوگا ما اے طیب جملہ علتہائے ما
(اے عشق تو خوش رہ اور اے سودا (جنوں و دیوانگی) تو خوش رہے تو
تمام بیمار یوں (علائق غیر انثر) ہمارے کا طیب ہے۔)

اے دولے نخوت و ناموس ما اے تو افلاطون و جالینوس
(اے عشق تو ہماری نخوت و ناموس کی دوا ہے اور تو ہمارے لئے افلاطون
اور جالینوس ہے)

جب ایک چرٹیل کے حکم کے سامنے عاشق کو اپنے عزت و ناموس کا خیال
نہیں رہتا تو محبوب حقیقی کے عاشق کو اس کے احکام کے سامنے اپنی عزت
و ناموس کا خیال اور مخلوق کی ملامت و طعن کا غوت کیونکر ہو سکتا ہے۔
عشق مولے کے کم از لیٹے بود گوئے گشتن بہر او اٹے بود
(عشق مولے عشق لیٹے سے کم نہیں ہو سکتا محبوب حقیقی کے لئے گیت بن جانا
اولی ہے)

صاحبو! دنیا بھر کی گالیاں سننا آسان نہیں ہر وقت ملامت و طعن کا تحمل سہل
نہیں مگر یہ عشق وہ چیز ہے کہ اس سے سب احکام سہل ہو جاتے ہیں اور کوئی کام
مشکل نہیں معلوم ہوتا اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ نری عقل کافی نہیں عشق حاصل
کرو۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عقل بیکار محض ہے۔ عقل کا کام مبادی تک
پہنچانا ہے۔ آگے عشق کی ضرورت ہے وہاں عقل کا دخل نہیں پس عقل کا کام
اتنا ہے جتنا مشاطہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ دو لہا دہن میں وصال کراتی ہے۔ اور
دہن کو بتا سنوار کر تیار کر دیتی ہے مگر وصال کے بعد الگ ہو جاتی ہے۔ اب اگر
جھانکے تو جوئے کھائے گی۔ اسی طرح وصال کی ابتدائی مرحلہ تک عقل ساتھ
رہتی ہے۔ مگر جب وصال شروع ہو گیا تو اس کے بعد عقل بیکار ہے۔ اب عشق

ہی تنہا رہ جاتا ہے اب عقل کو کچھ دخل نہیں رہتا اور اس کو اسرار الہیہ میں گفتگو کرنے کا کچھ حق نہیں رہتا بلکہ اُس پر ہاں یہ حق ہے کہ اپنے کوتاہی بنا دے۔ جب عقل تاج ہوگی عشق کی تو لازم ہے کہ اہل حق اتباع کریں اہل عشق کا۔ بلکہ اہل عشق کی شان بعض اوقات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ان کی غلطیاں بھی منقلب ہو جاتی ہیں صواب سے اور اسی کی طرف اشارہ ہے حدیث شریف میں اللہم ادرا الحق معہ (اے معنی) حیث وار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیؑ کے لئے دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ حق کو علی کے ساتھ گھماتے رہئے۔ بدھروہ گھوٹیں۔ بظاہر یہ دعا اس طرح ہوتی چاہئے تھی اللہم ادہم الحق حیث وار یعنی اے اللہ حق کو حق کے ساتھ گھماتے رہئے۔ بدھروہ گھوٹیں۔ مگر نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ حق کو علی کے ساتھ گھماتے رہئے۔ یعنی جس طرح علی حق کے تاج ہیں اسی طرح حق کو علی کا تاجی کہ دیئے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ پر تنبیہ فرمائی ہے کہ بعض لوگ ایسے محبوب ہوتے ہیں کہ محبوبیت کے مقام میں امر حق ان کا تاج ہو جاتا ہے۔ کہ اگر وہ اجتہاد سے کسی غلط شوق کو بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو حق تعالیٰ اسی کو حق بنا دیتے ہیں۔ جیسے ایک بزرگ کسی پر اجہتا دے ناراض ہوں اور واقع میں وہ ناراضی ہے ہا ہو تو غیب سے سامان ایسا ہو جاتا ہے کہ اسی مجلس ناراضی میں اس شخص سے کوئی حرکت ایسی صادر ہو جاتی ہے جس سے وہ ناراضی صحیح ہو جاتی ہے۔ یا کسی شخص نے مرید کے اندر مرض کبر و عجب تشخیص کیا اور واقع میں یہ مرض اس کے اندر نہ تھا۔ اب اگر مرید نے شیخ کے قول کو نہ سمجھو و چرا تسلیم کر لیا۔ تب تو خیر وہ اس مرض سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ شیخ کا بھی اس تشخیص سے مقصود یہی تھا کہ اس میں یہ مرض نہ رہے اور اگر اس نے شیخ کی تشخیص کو رد کیا اور اعتراض کیا تو حق تعالیٰ سامان ایسے پیدا کر دیتے ہیں جس سے اس میں وہ مرض پیدا ہو کہ شیخ کی تشخیص صحیح ہو جاتی ہے۔ تو ایسا شخص کیونکہ قابل اتباع نہ رہے گا۔ یہ تقریر بہت طویل ہو گئی۔ اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ احکام شرعیہ میں ہر اک کی رائے معتبر نہیں اس پر یہ مضمون

پہلے بڑا تھا کہ آزادی مطلق سے کبھی انتقام نہیں ہو سکتا نہ دنیا کا نہ دین کا بلکہ انتقام و مقبوعیت ہی سے ہمیشہ انتقام درست ہوا ہے اس لئے دین میں بھی بعض کو تابع اور بعض کو متبوع ہونا چاہیئے ہر ایک کی رائے کو دخل نہ ہونا چاہیئے۔

اس پر جمہوریت و شخصیت کی بحث درمیان میں آگئی کیونکہ جمہوریت والے آزادی کے مدعی ہیں میں نے بتلادیا کہ وہ بھی اس دعوے کی آزادی سے کسی نہ کسی وقت ہٹتے ہیں اور یہ ساری گفتگو اس پر شروع ہوئی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ فقہاء و صوفیہ نے اس متاعہ کا ہمیشہ لحاظ کیا ہے کہ جو مبدع مفسی الی المعصیۃ ہو اس سے بھی منع کر دیتے ہیں اس پر میں نے بطور تنبیہ کہ یہ کہا تھا کہ اس قاعدہ سے ہر شخص کو کام لینے کا حق نہیں کر لیں گے مباحات کو حرام کرنے بلکہ یہ خاص خاص نفیقین کا منصب ہے۔ بہر حال مجاہدات حکیمہ میں جن چیزوں سے روکا جاتا ہے گو وہ فی نفسہ مباح ہیں مگر انصار الی المعصیۃ کی وجہ سے صوفیہ نے ان کے ترک کی تاکید کی ہے اور اس مجاہدہ حکیمہ کی جارہی ہیں جن میں سے تین کا ذکر تو ہو چکا۔ اب ایک قسم کا ذکر کیا جو کہ قلت اختلاط مع الاثام ہے۔ آج اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قلت کلام کی ضرورت فی نفسہ اس قلت اختلاط سے زیادہ ہے مگر قلت کلام عادتہ موتوف ہے قلت اختلاط پر کیونکہ لوگوں سے پہلے جوں کے تو زبان کو سنبھالتا دشوار ہے اس لئے قلت کلام کی پہلی صورت یہی ہے کہ مخلوق سے الگ رہے۔ گوشہ نشینی اختیار کرے کیونکہ جمع کا قرب بھی اختلاط کی مثل ہے۔ جمع کے قرب سے بھی سکوت نہیں ہو سکتا اس لئے صوفیہ نے عزلت کو اختیار کیا ہے اور اس کی بہت تاکید کی ہے۔ البتہ سلف کے کلام کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلف میں مجاہدات کا یہ طرز تھا جو متاخرین میں ہے گواصل سب کی موجود ہے۔ مگر ہیئت مختلف ہے۔ اسی وجہ سے سلف کے کلام میں عزلت اور گوشہ نشینی کی تاکید بہت کم نظر آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف میں عزلت کا وہ اہتمام نہ تھا جو متاخرین میں ہے بلکہ وہ اختلاط زیادہ کرتے تھے اس وجہ سے ان کے کلام میں منافع

اختلاط کا زیادہ ذکر ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اختلاط میں ایک نفع تو یہ ہے کہ تعلیم و تعلم اسی پر موقوف ہے۔ عزالت سے تعلیم و تعلم کا باب سدود ہو جائے گا دوسرے اختلاط میں خدمت خلق کا موقع ملتا ہے جو شخص سب سے منزول ہوگا۔ وہ خدمت خلق کی فضیلت سے محروم نہ رہے گا۔ تیسرے جماعت کی فضیلت اختلاط ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جو شخص عزالت گزریں ہوگا وہ جماعت کے ثواب سے محروم رہے گا۔ چوتھا نفع اختلاط میں یہ ہے کہ اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے جب آدمی مخلوق سے ملے گا تو بہت لوگوں کو اپنے سے افضل پائے گا تو اس شخص کی نظر اپنے اعمال پر کم ہوگی کیونکہ اپنے سے افضل کے اعمال کو دیکھ کر سمجھے گا کہ میں کرتا ہی کیا ہوں اللہ کے بعض بندے مجھ سے زیادہ عمل کیلے والے ہیں اور عزالت میں دوسروں کے اعمال تو پیش نظر ہوتے نہیں۔ بس اپنے ہی اعمال پر نظر ہوتی ہے تو اس سے بعض دفعہ عجب و کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ پانچواں نفع یہ ہے کہ اختلاط میں بزرگان دین کے فیض حاصل ہو جاتا ہے بدون اختلاط کے بزرگوں سے فیض حاصل کرنا دشوار ہے اس کے سوا اور بھی منافع اختلاط میں انھوں نے بتلائے ہیں۔ اب جو لوگ محقق نہیں ہیں وہ سلف کے کلام میں اختلاط کے یہ منافع دیکھ کر ایک غلطی میں مبتلا ہو گئے وہ مطلقاً اختلاط کو عزالت پر ترجیح دینے لگے اور عزالت کی مذمت کرنے لگے۔ پھر حالت یہ ہوئی کہ یہ لوگ مخلوق سے اختلاط تو حفظ نفس کے لئے کرتے ہیں اور تمسک بزرگوں کے اقوال سے کرتے ہیں۔ یہ نہ دیکھا کہ جس اختلاط کے یہ فضائل سلف نے بیان کئے ہیں وہ کونسا اختلاط ہے کیا یہ وہ اختلاط ہے جس میں تم مبتلا ہو جس سے حفظ نفس کے سوا کچھ مقصود نہیں۔ غیبت سے احتراز ہے نہ کذب و زور سے نہ لایق باتوں سے پرہیز ہے نہ فضول بیک بیک سے اس حالت میں بزرگوں کے اقوال و افعال سے ان کا تمسک کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص طیب کو سنکھیا کے منافع بیان کرتے ہوئے دیکھ کر خود سنکھیا کھانے لگا نتیجہ یہ ہوا کہ میاں کھاتے ہی مر گئے۔ یا کسی

مریض نے طبیب کو ایک قوی غذا کھاتے ہوئے دیکھا۔ مریض اس کو دیکھ کر خود بھی کھالے گئے۔ انجام یہ ہوا کہ یہاں سنے کے قریب ہو گئے۔ کیونکہ طبیب نے جو سنسکیا کے منافع بیان کئے تھے اس میں کچھ شرائط و قیود بھی تھیں کہ ہڈی کے ساتھ استعمال کیا جائے پہلے اس کو مدیر کیا جائے۔ اس شخص کو ان قیود کی تو خبر نہ تھی لگا ویسے ہی استعمال کیئے تو اب بجز ہلاکت کے کیا نتیجہ ہو گا یا طبیب کو جو قوی غذا کھاتے ہوئے دیکھا تھا اس کے لئے معدہ کا تندرست ہونا شرط تھا اور مریض کا معدہ تندرست نہ تھا اس نے اپنے کو طبیب پر قیاس کر کے وہ چیز کھالی تھا جو ہے کہ اس کو ضرر ہو گا اسی طرح جس اختلاط کے منافع بزرگوں نے بیان کئے ہیں ان کے لئے غوائل نفس سے مامون ہونا شرط ہے۔ اور تمہارے اندر یہ شرط مفقود ہے پس تم کو اس باب میں ان کے اقوال سے شک کرنے کا حق نہیں کسی نے خوب کہا ہے یہ

تو صاحب نفس لئے غافل میاں خاک و خون خود

کہ صاحب دل اگر زہرے خور و آن بگبیں با شد

تو صاحب نفس ہے اے غافل میاں خاک و خون شراب پیتا رہ تو کیا جانے

کہ اہل دل اگر زہر بھی کھالیں تو وہ مشکوران کے اندر بن جاتا ہے

اسی لئے نیم ملاحظہ و ایمان ہوتا ہے جیسے عالمگیر کے دربار میں ایک عورت کا مقرر پیش ہوا جس نے چار نکاح کر رکھے تھے اور ایک خاوند کو دوسرے کی اطلاع نہ تھی۔ ظالم نے ہر ایک سے یہ شرط کر رکھی ہوگی کہ میں سال میں تین مہینے تمہارے گھر رہوں گی اور نو مہینے اپنے گھر رہوں گی۔ تین مہینے کے بعد وہ دوسرے خاوند کے پاس رہتی اس سے بھی غالباً یہی شرط تھی پھر تین مہینے کے بعد تیسرے خاوند کے پاس رہتی ان میں ہر اک یہ سمجھتا تھا کہ شرط کے موافق تو مہینے اپنے گھر رہنے گئی ہے یہ خبر کسی کو نہ تھی۔ کہ یہ اس مدت میں اپنے دوسرے آشناؤں کے پاس جاتی ہے۔ دہلی بڑا شہر ہے وہاں ایسے واقعات کا معنی رہ جاتا کہ کوشا

نہیں مگر کب تک۔ آخر کو بھانڈا پھوٹا۔ اور عالمگیر کے دربار میں یہ واقعہ پیش ہوا۔
 عالمگیر کا زمانہ ایسا تھا جیسا آجکل کا زمانہ ہے کہ رضامندی کے ساتھ رتنا پر
 کوئی مواخذہ ہی نہیں خیر غیر مسلم ایسا قانون مقرر کریں تو کچھ زیادہ تعجب نہیں
 افسوس یہ ہے کہ آجکل بعض مسلمانوں کی بھی یہی رائے ہے۔ چنانچہ رٹکی میں چند
 مسلمانوں کا ایک مجسّم ہوا تھا۔ جس میں یہ رائے پیش ہو رہی تھی کہ نکاح کی کیا
 ضرورت ہے، خواہ مخواہ کی قید ہے۔ بس جس کو جو عورت پسند آئے اُس کو
 اپنے پاس رضامندی سے رکھ لے۔ جب دوسری پسند آئے پہلی کو الگ کچے
 دوسری کو رکھ لے اسی طرح اپنی خواہش کو پورا کر لیں تا چاہئے جس میں طرفین کو
 کو آزادی ہے کوئی کسی کا پابند نہیں نہ کسی قسم کی قید ہے۔ آج کل مسلمانوں میں بھی
 یہ رائے رکنے والے موجود ہیں۔ ان اللہ وان اللہ راجعون۔ مگر عالمگیر اس
 خیال کے مسلمان نہ تھے۔ وہ نہایت پابند شریعت تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سلطنت
 کا زوال عالمگیر سے ہوا کہ تمام راجاؤں کو اپنا مخالف بنالیا رعایا کو ہدول کر دیا
 مگر میں کہتا ہوں کہ سلطنت کا زوال عالمگیر سے نہیں ہوا بلکہ اکبر نے اس کو زائل کیا
 ہے۔ اُس نے غیر قوموں کو سلطنت میں دخیل کار بنائے ان کے ہاتھوں میں سلطنت
 کی باگ دیدی تھی۔ اگر غیر قوموں کا یہی اقتدار باقی رہتا تو ایک نہ ایک دن سلطنت
 پر ضرور زوال آتا۔ عالمگیر نے اس کی اصلاح کرنی چاہی تھی اور غیر قوموں کے اقتدار
 کو کم کرنا چاہا تھا اگر سب مسلمان اس میں ان کا ساتھ دیتے تو سلطنت کی بنیاد مستحکم
 ہو جاتی مگر افسوس مسلمانوں ہی نے اس میں مخالفت کی اور عالمگیر کا ساتھ نہ دیا۔
 اس لئے ہندوؤں کی بغاوت کو ترقی ہو گئی۔ تو بتلایئے اس میں عالمگیر کی کیا خطا
 ہے قصور اُس شخص کا ہے جس نے سلطنت میں غیروں کو دخل دیا۔ دیکھئے اگر کوئی شخص
 کسی کو سوئی کھلا دے اور وہ پیٹ میں جا کر زخم ڈال دے اور ایک ڈاکٹر سوئی نکالنے
 کے لئے اس کا آپریشن کرے اور آپریشن کر کے پیٹ میں ٹانگے لگا دے۔ مگر اس
 شخص کی انگڑائی لینے سے ٹانگے ٹوٹ جائیں جس کے صدمے سے وہ ہلاک ہو جائے

تو آپ کیا کہیں گے کیا یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر نے اس کو ہلاک کیا یا یہ کہیں گے کہ سوئی کھلانے والے نے ہلاک کیا یقیناً ہر عاقل سوئی کھلانے والے کو قاتل کہے گا ڈاکٹر کی خطا کوئی نہ بتلائے گا اس بیچارہ نے تو صحت کی تدبیر کی تھی۔ اگر وہ آپریشن نہ کرتا جب بھی سوئی کے پیٹ میں ہونے سے وہ ضرور ہلاک ہوتا۔ اور آپریشن کے بعد ٹانگے نہ ٹوٹتے تو ساری عمر کے لئے صحت ہو چکی تھی۔ اس نے تو احسان کیا تھا مگر اس کی انگریزائی سے نقصان ہو گیا۔ یہی حال اکبر و عالمگیر کا ہے۔ اکبر نے سلطنت کے پیٹ میں ایک سوئی جیہادی تھی جس سے ناسود پڑ گیا تھا عالمگیر نے شریعت کی طلب پڑھی تھی اس نے شریعت کے موافق آپریشن کر کے ناسود صاف کیا پھر ٹانگے لگا دیئے مگر مسلمانوں کی مخالفت نے ٹانگو کو توڑ دیا۔ اس لئے سلطنت پر زوال آیا اگر سب متفق ہو کر عالمگیر کا ساتھ دیتے تو زوال کی کوئی وجہ نہ تھی۔ یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ بہر حال مقدمہ چل گیا ہوا۔ اور وہ عورت طلب کی گئی۔ ایک طالب علم نے اس عورت سے کچھ رقم لینا کی۔ اور رہائی کی تدبیر بتلائی کہ تو یہ کہہ دینا کہ میں نے ایک مولوی صاحب کو دغا میں بہہ کہنے سنا تھا کہ لوگ فضول حرام کاری کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے تو چار نکاح تک کی اجازت دی ہے۔ اور اگر یہ دریافت کیا جائے کہ مولوی صاحب نے یہ اجازت مرنوں کے لئے بیان کی تھی یا عورتوں کے لئے۔ تو کہہ دینا کہ میں نے تو اتنا ہی سنا تھا۔ کہ پھر میں ساگ لینے چلی گئی۔ میں نے تو اس اجازت کو عام ہی سمجھا تھا تو جیسے یہ طالب علم نیم ملہ خطرہ ایمان تھا کہ اس نے چار نکاحوں کی اجازت کو کو عام کر دیا ایسے ہی وہ لوگ بھی نیم ملہ ہیں جو اختلاط کے منافع کو عام کرتے ہیں اور بزرگوں کے اقوال میں منافع اختلاط کا ذکر دیکھ کر اپنے نفسانی اختلاط کو اس میں داخل کرتے ہیں حالانکہ اختلاط زہر ہے اور سنسکھیا بھانے کا طیب ہی کو حق ہے کیونکہ اس کے پاس تریاق بھی ہے۔ تم کو یہ حق نہیں۔ تم اپنے کو اس پر قیاس نہ کرو۔ مولانا فرماتے ہیں ۵

لقمہ و نکتہ است کامل و اعلال کوئی کامل خوردنی ہاں لال
 (لقمہ و نکتہ کامل کو حلال ہے تو کامل نہیں ہے توست کھا خاموش ہو جا)
 یعنی بعض غذائیں ایسی ہیں جو کامل کے لئے حلال ہیں۔ تہارے واسطے حلال
 نہیں تم ان کو نہ کھاؤ۔ ایک جگہ دونوں میں فرق بتلاتے ہیں یہ
 ایں خورد گرد و پلیدی زود غذا وال خورد گرد و ہسم خورد غذا
 اہل نفس کی اس غذا سے عقل پلید ہو جاتی ہے اور کامل جو کھاتا ہے اس کے
 اندر نور خدا بٹتا ہے)

تم کھاؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ساری غذا گندگی بن جائے گی۔ اور کامل کھاتا
 ہے تو سب کا سب نور بن جاتا ہے۔ مجھے اس شعر پر شبہ ہوا تھا کہ اس کا کیا
 مطلب ہے کیا بزرگوں کو پاخانہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے یہاں لوگ ایک بزرگ
 کو حضرت حضرت کہتے تھے۔ تو ایک بڑھیا ہمارے گھر میں آکر کہنے لگی کہ اے
 بہو لوگ فلاں نے کو حضرت حضرت کہتے ہیں۔ میں بوں پوچھوں کہ حضرت کہیں ہگا
 بھی کرتے ہیں۔ تو اس بڑھیا کے نزدیک حضرت بنتے کے لئے یہ بھی شرط تھی کہ
 وہ ہگانہ کریں تو مجھے حیرت تھی کہ کیا اس شعر کا بھی وہی مطلب ہے جو اس بڑھیا
 کا اعتقاد تھا۔ پھر ہم حضرت حاجی صاحب کے پاس سبق پڑھنے کے لئے گئے تو حضرت
 نے فرمایا یہ

ایں خورد گرد و پلیدی زود غذا یعنی اخلاق زوید پیدا شوند
 (یعنی اہل نفس جو کھاتا ہے اس سے اخلاق زوید پیدا ہوتے ہیں)
 وال خورد گرد و ہسم خورد غذا یعنی اخلاق حسیدہ ہویدا گردند
 (اور اہل دل کامل جب کھاتا ہے تو اس کی غذا سے نور بننے کا مفہوم

یہ ہے کہ اس سے اخلاق حسیدہ ظاہر ہوتے ہیں)

اب معلوم ہوا کہ یہ مطلب نہیں کہ بزرگوں کو پاخانہ نہیں ہوتا بلکہ مطلب یہ
 ہے کہ ناقص ایک غذا کو کھاتا ہے تو اس میں اخلاق زوید پیدا ہوتے ہیں اور کامل

اسی کو کھاتا ہے۔ تو اس میں احسناق حمیدہ ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے تمہارے کھانے میں اور بزرگوں کے کھانے میں۔ اسی طرح مجھے مشنوی کے ایک اور شعر پر اشکال ہوا تھا مولانا نے اول ایک تمثیل کے ضمن میں مسئلہ وحدۃ الوجود کی طرف اشارہ فرمایا ہے، چنانچہ کہتے ہیں سے

ماہم شیراں لئے شیر علم حملہ مشاں از باد باخدا و مہدم
کہ ہم بھی ظاہر میں شیر معلوم ہوتے ہیں۔ مگر ہم ایسے شیر ہیں جیسے جھنڈے پر شیر کی تصویر بنی ہوتی ہے کہ جب ہوا سے جھنڈا ہلتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا شیر حملہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سے

حملہ مشاں پیدا ہونا پیدا است باد انچہ تا پیدا است ہرگز کم مباد

یعنی شیر علم کا حملہ تو ظاہر ہوتا ہے اور ہوا مخفی ہوتی ہے اور حقیقت میں اس حملہ کا ظہور اُسی سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ ظاہر میں ناسعل فتار معلوم ہوتے ہیں مگر ہم کو جو حرکت دے رہا ہے وہ مخفی ہے یعنی حق تعالیٰ تو ناپیدا سے مراد یہاں حق تعالیٰ ہیں اب آگے فرماتے ہیں کہ وہ جو ناپیدا ہے خدا کی وہ کم نہ ہوتو میں یہ سمجھا کہ اس میں ظاہراً تو خدا تعالیٰ کو دعا دینا لازم آتا ہے۔ کہ ان کے کمالات میں کمی نہ آوے۔ تو مجھے حیرت تھی کہ خدا تعالیٰ کو یہ دعا کیسی یہ تو ویسی ہی دعا ہوئی جیسے کانپور میں جاہل عورتیں حق تعالیٰ کی سلامتی گایا کرتی ہیں۔ بعضی خاص رات ہوتی ہے جس میں رات جگا کرتی ہیں اس میں یہ فرستہ خدا تعالیٰ کی سلامتی منایا کرتا ہے۔ مگر چونکہ وہ صحبت میں یہ مضمون گاتی ہیں اس لئے شاید مواخذہ بھی نہ ہو۔ جیسے کانپور میں مجھ سے ایک پورب کے رہنے والے صاحب نے ایک عجیب حکایت بیان کی تھی ایک جاہل سنی کہیں غالی شیعہ کی مجلس میں پہنچا وہاں ظالموں نے ایک نقل بنا رکھی تھی۔ بہت سے پتلے تیار کئے تھے جس میں کسی کا نام امام حسین تھا کسی کا نام امام حسن تھا کسی کا نام حضرت علی تھا۔ ایک پتلہ کا نام حضرت فاطمہ تھا۔ ایک پتلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تھا اور ایک سب سے بڑا پتلہ

تھا نعوذ باللہ وہ خدا کا پتلہ تھا۔ پہلے امام حسین کا پتلہ لایا گیا اور صدر مجلس جو کہ مجتہد بنا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا کہ ان کے واسطے کیا حکم ہے۔ اس نے کہا کہ سارا فساد انہی کا ہے۔ انہوں نے خواجہ یزید سے بغاوت کی اور اس کی فوج سے مقابلہ کیا اور سارے خاندان اہلبیت کو تباہ و برباد کیا اگر تفتیح کر لیتے تو کچھ بھی نہ ہوتا لہذا ان کی گردن مار دو۔ پھر امام حسن کا پتلہ آیا۔ کہ ان کے واسطے کیا حکم ہے۔ کہا یہی تو بائی فساد ہیں۔ انہوں نے اپنے کو خلافت سے معزول کر کے حضرت معاویہ کو خلافت سونپ دی جسے تو یزید کو سلطنت ملی اور اُسے خاندان نبوت کے برباد کرنے کا موقع ملا۔ اگر یہ اپنے کو خلافت سے معزول نہ کرتے تو یزید کو یہ موقع کیوں ملتا لہذا ان کی بھی گردن مار دو۔ پھر حضرت علی کا پتلہ آیا کہ ان کے واسطے کیا حکم ہے۔ کہا اے سارا بیچ فساد کا انہی کا بویا ہوا ہے۔ انہوں نے (حضرت) ابو بکر و عمر کا ساتھ دیا۔ اور ان کے زمانہ میں خلافت پھل کا دھوئے نہ کیا جس سے خلافت دوسروں کے ہاتھ میں پہنچ گئی تو انہوں نے امیر معاویہ کو مشام کا حاکم بنا دیا جس کی بدولت حضرت علی سے مقابلہ کی ان کو ہمت ہوئی۔ اگر یہ اول ہی سے خلافت کا فصل کا دھوئے نہ کرتے تو غیروں کو یہ حوصلہ نہ ہوتا کہ وہ اہل بیت کے مقابلہ میں سر اٹھائیں لہذا ان کی بھی گردن مار دو۔ پھر حضرت فاطمہ کا پتلہ لایا گیا کہ ان کے واسطے کیا حکم ہے۔ کہا یہ اپنے ابا جات سے دعا کرا کے سب کچھ کرا سکتیں تھیں۔ ان کو معلوم تھا کہ حسین شہید ہوں گے پھر بھی انہوں نے دشمنوں کے واسطے بددعا نہ کرائی یہ بھی قصوداً ہیں ان کی بھی گردن مار دو۔ پھر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلہ آیا کہ ان کے واسطے کیا حکم ہے۔ کہا یہی تو سب سے بڑے قصودار ہیں (نعوذ باللہ) یہ تو خدا تعالیٰ سے کہہ کر سب کچھ کرا سکتے تھے مگر باوجود شہادت حسین کے علم کے انہوں نے کچھ نہ کیا لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پتلے کے واسطے بھی وہی حکم ہوا جو اوروں کے واسطے ہوا تھا۔ سستی بے چارہ یہ خرافات دیکھ کر دل میں

بیچ و تاب کھا رہا تھا۔ حیران تھا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ سب کے بندہ وہ لیا پتلا لایا گیا جو نعوذ باللہ خدا کا پتلہ تھا۔ پوچھا ان کے واسطے کیا حکم ہے۔ مجاہد نے کہا ارے یہ تو سب کچھ کر سکتے تھے۔ سارے عالم کے خدا تھے ان کے قبضہ میں تو سب کچھ تھا مگر انھوں نے قصداً امام حسین کو شہید کرایا اور یزد کا ساتھ دیا۔ پھر اس کے لئے جی دہی حکم ہوا جو اوروں کے واسطے ہوا تھا جب اس پتلہ کی گردن مارنے کو چلے تو سنی سے نہ رہا گیا وہ غریب سمجھا کہ کچھ بھی خدا ہے اسے نکر ہوئی کہ جب اللہ میاں نہ رہے تو پھر بارش کون دے گا۔ روزی کون دے گا۔ اولاد کون دے گا بس جو شجرت میں اٹھ کر وہ پتلہ شیعوں کے ہاتھ سے چھین یہ جا وہ جا۔ شیعہ لاشیاں لیکر اس کے پیچھے دوڑے کہ ہماری مجلس میں یہ غیر کون آگیا۔ مگر وہ کسی کے ہاتھ نہ آیا قریب ہی سنیوں کی بستی تھی انھوں نے جو شور مچا ہر نکل آئے اور دیکھا کہ ایک سنی کو مارنے کو شیعہ آ رہے ہیں لوگوں نے سنی کو بچا لیا۔ شیعہ بھی سنیوں کی حیثیت دیکھ کر لوٹ گئے۔ اب لوگوں نے اس پر دیکھی کہ قسلی دہی کہ تم مطمئن رہو خدا کا ٹکڑے کر اس نے تم کو ان موزیوں سے بچا لیا تو وہ کہتا ہے کہ واہ میں نے ہی خدا کو بچا لیا وہ مجھے کیا بچاتے۔ میں نہ ہوتا تو شیعہ ان کو بھی مار ڈالتے۔ لوگوں نے کہا تو یہ کہ تو یہ کہ بھگت کیا کہتا ہے تو خدا کو کیا بچاتا اور انھیں کون مار سکتا ہے اس نے کہا کہ یہ پتلہ جو میں لے کر بھاگا ہوں یہی تو خدا ہے میں نے اسے بچا لیا شیعہ اس کو مارے ڈالے تھے۔ لوگوں نے سمجھا یا کہ یہ کیا ہے شیعہ کی مثرات تھی یہ سب پتلے اُن کے منائے ہوئے اور گھرے ہوئے تھے بھلا خدا کا بھی کہیں پتلہ ہو سکتا ہے اُسے تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا چہ جائیکہ وہ ان کے ہاتھوں میں آجائے تب اس کی قسلی ہوئی اور سمجھا کہ یہ جھوٹ موٹ کی نقل تھی اور یہ پتلہ خدا نہیں ہے تو اس بچارہ نے تو محبت ہی میں یہ فعل کیا تھا گو جاہل تھا شاید اس پر مواخذہ نہ ہو۔ اور محبت کی وجہ سے بھگت یا جاوے۔ ایسے ہی کانپور میں محبت کی وجہ سے خدا کی سلامتی گائی جاتی ہے شاید

اس پر بھی مواخذہ نہ ہو مگر مولانا پر حیرت تھی کہ عالم ہو کر خدا کو دعا کیسی دی جاتی ہے اس کے بعد شیخ محقق کی خدمت میں چلے جب یہ شعر پڑھا۔

”اچھنا پیدا ست یارب کم مباد“ (جو کچھ کہ ظاہر نہیں یارب کم نہ ہو)

حاجی صاحب نے فرمایا اے از دل ما۔ بس جان ہی تو پڑ گئی شعر میں۔ اب معلوم ہوا کہ یہ خدا کو دعا نہیں دی بلکہ اپنے واسطے دعا کی ہے کہ وہ جو ناپیدا ہے خدا کرے وہ ہمارے دل سے کم نہ ہو۔ یعنی اس کی یاد ہمارے دل سے کم نہ ہو واقعی محقق کی ضرورت قدم قدم پر ہے اسی طرح مجھے مشنوی کے ایک اور شعر کی تفسیر میں بخیر تھا۔ مصداق متعین نہ ہوتا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

بکھتا چون مخچ ہولا دست تیز + چون نداری تو سپر واپس گرین
(سلوک کے باریک نکات مثل تیز تلوار کے ہیں جب تک فہم سلیم کی سپر نہ
رکھو واپس بھاگو قریب مت ہو)

پیش این الماس بے اسپر میا + کز بریدن تیغ را نبود حیا
(اس تلوار کے سامنے بدون سپر مت آؤ کیونکہ تلوار کو کاٹنے میں شرم
نہیں آتی)

میں سوچتا تھا کہ سلوک میں باریک نکات کا ہونا تو مسلم مگر سپر کیا چیز ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ سپر سے مراد فہم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان باریک نکات کے لئے فہم صحیح کی ضرورت ہے اگر فہم سلیم حاصل ہے تو حقیقت کو سمجھ جاؤ گے اور اگر فہم نہیں تو پھر بے جگہ بوجھے بزرگوں کی تقلید کرو گے کہ جو کام دوسروں کو کرتے دیکھا خود بھی کرنے لگے پھر اس تقلید کا وہ انجام ہوگا جو بندر کی تقلید کا انجام ہوا تھا کہ ایک بندر کسی حجام کا استرہ لے کر بھاگ گیا تھا۔ حجام بڑا پریشان ہوا کہ اس سے کس طرح چھینوں۔ اس نے یہ عقلمندی کی کہ دوسرا استرا نکال کر آہستہ آہستہ اپنی ناک پر پھیرا۔ بندر کو اتنی عقل کہاں جو اس فعل کی حقیقت سمجھتا اس نے بھی تقلید کی اور استرہ کو زور سے اپنی ناک پر پھرایا۔ جس سے ناک کٹ گئی پھر تو بڑا

گھیرایا اور استر کو وہیں ڈال کر چلاتا ہوا بھاگتا۔ حجام نے اپنا استر اٹھالیا۔ تو بدن عقل کے تقلید کا یہ انجام ہوتا ہے اس لئے بزرگوں کے افعال کی تقلید کے لئے عقل کی بہت ضرورت ہے۔ شاید اس پر یہ شبہ ہو کہ اس سے تو تقلید کی مذمت ظاہر ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے اس تقلید کی مذمت معلوم ہوئی جو عمل میں تقلید ہو بلا دریافت اُس کی بناء صحیح کے جیسے ایک صوفی سفر میں کسی خانقاہ میں ٹھہرا ان لوگوں پر کئی وقت کا فاسم تھا۔ انہوں نے رات میں خادم کو غافل پا کر صوفی کا گدھا کھول کر بازار میں بیچ دیا اور خوب کھایا پیا اور صوفی کی بھی دعوت کی اور کھانے کے بعد قوال ہوئی اور قوال سے فریالٹش کر دی کہ یہ شعر پڑھو

خربرت و خبرفت و خبرفت و خبرفت و خبرفت و خبرفت
گدھا گیا گدھا گیا گدھا گیا

اور چونکہ سب کھانا پیتا اسی خبرفت کی بدولت تھا اسی خوشی میں صوفیوں پر حال بھی طاری ہو گیا اور سب یہی کہنے لگے۔

خربرت و خبرفت و خبرفت

گدھے کا مالک بھی یہی کہہ رہا تھا۔ صبح کو جو دیکھا تو گدھا ندارد۔ خادم سے پوچھا اس نے کہا وہ تو رات سے غائب ہے۔ اور میں نے حضور کو اطلاع کرنا چاہی تھی مگر آپ خود ہی کہہ رہے تھے۔

خربرت و خبرفت و خبرفت

میں سمجھا کہ آپ کو کشف سے اطلاع ہو چکی ہے اس لئے خاموش واپس آ گیا کہنے لگا کبھی مجھ کو کیا خبر تھی۔ میں تو ادروں کی تقلید میں کہہ رہا تھا۔ بس ایسی تقلید کو مولانا فرماتے ہیں

خلق را تقلید مشاں بر باد داد کہ دو صد لعنت بریں تقلید باد

(مخلوق خدا کو ان جاہلوں کی تقلید نے تباہ کر دیا ایسی تقلید پر بدگوئی ہے)

اگر بعض غیر مقلدین نے تقلید کی مذمت پر استدلال کیا ہے۔ میں نے کہا کہ مولانا

نے مطلق تقلید پر لعنت کہاں کی ہے بلکہ وہ تو خاص قسم کی تقلید پر لعنت فرماتے ہیں
یعنی خیر برکت یہی تقلید پر جس میں ایک فعل کی تقلید بھی بدون دریافت حال کے
چنا کچھ یہ نہیں فرمایا کہ لعنت پر تقلید باد۔ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ لعنت بریں تقلید باد۔
اور ہم جو بزرگوں کی تقلید کرتے ہیں۔ تو وہ ایسی تقلید نہیں ہے بلکہ بنا بر صحت کی تحقیق
کے بعد ہے۔ اس لئے وہ اس شعر کا مصداق نہیں۔ الفرض بعض لوگوں نے اختلاف
تو اختیار کر رکھا ہے حفظ نفس کے لئے اور بزرگوں کے اقوال کو مسند بنالیا ہے یہ
ان کی غلطی ہے۔ بہر حال اسی تفاوت حالت کے سبب سلف کا اصل مذاق اختلاف
ہے اور متاخرین نے عورت کو ترجیح دی ہے اور اس کے منافع کثیرہ بیان فرماتے
ہیں جن میں ایک نفع یہ ہے کہ عورت میں گناہوں سے اجتناب ہوتا ہے بشرطیکہ
ایسی عورت نہ ہو کہ تنہائی میں رہ کر بد مشندان سے عورتوں کو گھسوا کرے۔ بلکہ ایسی
عورت ہو جس میں نگاہ کی بھی حفاظت کرے۔ کان کی بھی حفاظت کرے دل کی
بھی حفاظت کرے کہ قصداً کسی غیر کا خیال دل میں نہ لائے۔ اگر آجائے تو ذکر
میں مشغول ہو کر اُسے دفع کر دے۔ ایسی عورت میں واقعی گناہوں سے بہت حفاظت
ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر تو عورت اختلاف پر
مقدم ہے۔ کیونکہ اختلاف میں گو منافع بہت ہیں مگر ساتھ ہی یہ مضرت بھی ہے کہ
اس میں اکثر گناہ ہو جاتے ہیں۔ شیخ سعدی اس پر ایک حکایت فرماتے ہیں ۵
بزرگے دیدم اندر کوہسابے ۶ نشستہ از جہاں در گنج غارے
ایک بزرگ کو پہاڑ میں دیکھا کہ تنہائی میں دنیا سے دور ہو کر بیٹھے ہیں
چراغ مستم بشرا اندر نیسا ۷ کہ بارے بندے از دل بر کشائی
دین نے تو پوچھا کہ شہر کیوں نہیں آئے کہ دل کی گرو ایک ایک بار تو کھول دے
بگفت آبخا پر مدویاں نغزند ۸ جو گل بسیار شد ہلاں بلغزند
فرمایا شہر میں حسین چہرے گاتے پھرتے ہیں اور جب کچھ مزیدادہ ہو جاتی ہے
تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے

کو اس بزرگ نے اختلاط کی بھی مضرت بتائی کہ اس میں ناغرم پر نگاہ پڑ جاتی ہے جس سے بعض دفعہ سنبھلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اسی لئے بعض بزرگ مس پر چادر پیٹ کر سر جھکا کر چلتے ہیں کسی طرف نہیں دیکھتے بلکہ زمین پر نگاہ رکھتے ہیں۔ لوگوں نے اور اس کی وجہ میں بعض لے فرمایا ہے کہ شیطان نے ہر طرف سے انسان کے پاس آسکتا ہے۔ مگر نیچے اور اوپر سے نہیں آسکتا اور اوپر نگاہ رکھنا ہر وقت دشوار ہے اس لئے میں نگاہ نیچی رکھتا ہوں۔ قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے قرآن میں شیطان کے قول کی حکایت کی گئی ہے۔

لَا تَنْبَهُهُ مِنَ الْبَیِّنِ اَیْدِیْہُمْ وَ مِنْ خَلْفِہُمْ وَ عَنْ اَیْمَانِہُمْ وَ عَنْ شَمَائِلِہُمْ
شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا کہ میں بنی آدم کے پاس سامنے سے آؤں گا او
پچھپے سے اور دائیں سے اور بائیں سے اس میں صرف چار جہت کا ذکر ہے۔
فوق و تحت مذکور نہیں معلوم ہوا کہ فوق و تحت سے شیطان نہیں آسکتا
مگر فوق سے مراد وہ ہے جو کہ بالکل تحت کے مقابل ہو۔ جس میں جہت قدیم
کا شائبہ بھی نہ ہو۔ تو یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر نگاہ کرنے سے تو اکثر ناغرموں
پر نظر پڑ جاتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر نگاہ بالکل اوپر ہو تو نظر صرف آسمان
پر پڑے گی اور وہاں کوئی ناغرم نہیں۔ ہاں نگاہ اونچی کیو کہ جب سامنے بھی
نظر کو دوڑایا جاوے گا تب البتہ شیطان کو موقع ملے گا خوب سمجھ لو (راجع)
بہر حال بزرگوں نے زمین پر نگاہ رکھنے کی تائید کی ہے۔ ہاں اگر اس
سے امتیاز کی شان پیدا ہونے لگے۔ تو ہمارے مشائخ کا طرز یہ ہے کہ وہ امتیاز
سے بچتے ہیں ایسی ہیئت سے نگاہ چلی نہیں کہ گمردن بھی جھک جائے بلکہ
معمول کے موافق چلتے ہیں اور نگاہ نیچی رکھتے ہیں۔ نگاہ کے جھکانے کے لئے
گمردن جھکانے کی کیا ضرورت ہے۔ پس امتیازی شان نہ بنانا چاہیے اسی لئے
ہمارے بزرگ نہ عبا پہنتے ہیں نہ چوغہ نہ صدری کہ اس سے آدمی خواخوہ و درویش
سے متماز معلوم ہوتا ہے۔ صدری میں آجکل ہماری جماعت میں اختلاف ہے

بعضے اس کی ضرورت سمجھتے ہیں، اور میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک یہ زائد چیز ہے۔ ہمارے مدرس میں ایک کیرانہ کالرا کا صدری پہنتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اُس نے یہ ضرورت بتلائی کہ کمرتا پھٹ رہا ہے اس سے کمر نظر آتی ہے۔ میں نے کہا پھر تم صدری کو کمر کے نیچے پہنو یہ ضرورت پوری ہو جائے گی کمر کے اوپر پہنتا تو محض زیور کے لئے ہے یہ تو ایک امتیازی شان ہو گئی ہے۔ ہم نے اپنے اکابر کو صدری پہننے کا عادی نہیں دیکھا یہ رواج عموم و لزوم کے ساتھ آجکل ہی نکلا ہے اور اس کو بھی لوگوں نے علما کا خاص ایک امتیاز شعار بنا لیا ہے۔ جس سے ہمارے اکابر بچتے تھے۔ چنانچہ اگر کسی وقت عزت سے بھی ہونے لگے تو ہمارے اکابر عزت بھی اختیار نہ کرتے تھے۔ بلکہ اختلاط کے ساتھ زبان کی حفاظت کرتے تھے۔ مگر یہ کام صدیقین کا ہے کہ اختلاط کے ساتھ بھی کوئی بات خلاف شرع نہ کہے۔ بجز اللہ ہمارے اکابر نے ایسا بھی کر کے دکھلا دیا ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات لوگوں میں بیٹھے رہا کرتے تھے تنہائی کے خاص اوقات تھے زیادہ وقت مولانا کا مجلس ہی میں گذرتا تھا مگر باوجود اختلاط کے باتیں بہت کم کرتے تھے مجلس میں بیٹھے ہوئے اکثر درود شریف پڑھتے رہتے تھے مگر جب باتیں کرتے تھے تو دریا بہتا تھا۔ پھر خاموش ہو جاتے تھے بعض لوگوں کو یہ خاموشی ناگوار تھی مولانا کی شکایت کرتے تھے کہ بڑے دکھے ہیں ہم گھنٹوں بیٹھے رہے دروہار بات کے سوا کوئی بات ہی نہیں کی۔ میں نے دل میں

ما قلت ولكن في بسد فوق القيص من سهولة الفزع وقت المحرو وغيره ما ليس في بسد تحت
ولن الحوضتلفوا في البسد رمي المحنثوا بالنظن واجازو البسد فوق القيص لاجل تلك العلة
بمعينها وبها لمصلحة فحق كونه داخل في مالا يعنى نظرونه للاختلاف في تبعه اذا البسد لمصلحة الزينة
بدون الحاجة والله اعلم، جامع وكذا اذا خيف على المستدعي وقوعه من الحاجة الى
الزينة منعه الشيخ بسد اللباب ما دام هذا الخوف وهذا على رأي الشيخ، اشرى مل۔

کہا تم بڑے سوکھے ہو جو مولانا کو روکھا بتلاتے ہو یا بہت تر ہو کہ ڈوبنے کے قابل ہو۔ پس تمہارے نزدیک بڑا کئی اور بااخلاق وہ ہے جو اپنا قیمتی وقت ضائع کرتا ہے۔ انسو اگر سفید چڑھے والے وقت کا انضباط کریں تو اس میں تو حکمت ہے انتظام ہے اور مولوی وقت کا انضباط کریں تو بد خلقی ہے، روکھا پن ہے آخر دونوں میں فرق کیا ہے بس یہی فرق ہے ناکہ وہ ایسے ہیں اور مولوی غریب ہیں۔ امیروں کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے گوہری ہی کیوں نہ ہو۔ اور غریبوں کی اچھی بات بھی بری معلوم ہوتی ہے۔ جیسے ایک غریب نے کہا تھا کہ آج کل غریبوں کی ایسی ذلت ہے کہ امیر گوز مارے تو کہتے ہیں مبارک ہو صحت ہوئی، سلامتی ہوئی۔ اور غریب گوز مارے تو کہتے ہیں بڑا بد تمہذیب ہے۔ دماغ سڑا ہوا واقعی بات تو یہی ہے۔

اس پر اگر کوئی یوں کہے کہ صاحب انگریز تو ہم سے مستثنیٰ ہیں وہ اگر اپنے وقت کا انضباط کریں تو ان کو حق ہے مگر مولویوں کو کیا حق ہے کہ یہ ہم سے اینٹھیں اور بات بھی نہ کریں یہ تو چندہ کے لئے ہمارے گھروں پر آتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ لعنت ہے ایسے چندہ پر جس کی وجہ سے لوگ علماء سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ان کی آواز پر حاضر ہو جایا کریں۔ جو لوگ اس غرض سے چندہ دیتے ہیں سہربانی کر کے وہ اپنے چندہ کو اپنے گھر رکھیں، علماء اپنے واسطے چندہ نہیں کرتے بلکہ دینی کاموں کے واسطے کرتے ہیں اور دین سب مسلمانوں کا ہے تمہا مولویوں کا نہیں ہے پس علماء کا تہر یہ احسان ہے کہ وہ تمہارا مال دین کے کام میں لگا دیتے ہیں تمہارا ان پر کیا احسان ہے۔ تمہارا احسان جب ہوتا جب تم ان کی ذات خاص کے واسطے چندہ دیتے۔ مگر صبر خدا کے واسطے اور دین کے کاموں کے واسطے دیتے ہو تو یہ تو اپنے کام کے واسطے دینا ہوا تو اس دینے کا مولویوں پر کیا احسان ہے اور اس کی وجہ سے تم کو کیا حق ہے کہ مولویوں سے اپنی تعظیم و تکریم کی امید رکھو اور یہ کہ وہ تمہاری خاطر سے اپنا قیمتی وقت ضائع کیا کریں۔ اور یہ ساری خرابی اس کی ہے کہ علماء آج کل چندہ دینے والوں کا بٹے چوڑے القاب میں فخر یہ ادا کرتے ہیں

مجھے تو یہ طرز بہت ناگوار ہے۔ آخر علماء پر انھوں نے کیا احسان کیا ہے جس کا وہ شکر یہ ادا کرتے ہیں۔ ہاں دعا دینے کا مضائقہ نہیں۔ یہ تو نص سے ثابت ہے۔

عَنْ مَنْ أَمَّا إِلَهُهُ صَدَقَ لَطْفُهُ هُوَ لَزَّكَ لَهُمْ بَقَا وَصَلَّى عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَواتَكَ سَكُنُ لَهْهُ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي أَمْرٍ جَب كَوْنِي چندہ دیا کرے اس کے حق میں اس طرح دعا کرنے کا مضائقہ نہیں کہ حق تعالیٰ آپ کے چندہ کو قبول فرمائے اس کا اجر دے، آپ کو دین و دنیا میں ترقی دے۔

احمال صالحہ کی توفیق بڑھائے وغیر ذلک۔ لیکن شکر یہ ادا کرنے کے کیا معنی۔

اس کا تو مطلب یہ ہے کہ چندہ دینے والوں نے مولویوں پر کچھ احسان کیا ہے تو کیا یہ چندہ تمہارے گھر کے خرچ کے لئے دیا ہے یا تمہارا ارادہ اس کو اپنے خرچ میں لانے کا ہے جب یہ نہیں تو آپ پر کیا احسان اگر احسان کیا ہے تو دینے والے نے اپنی ذات پر احسان کیا ہے۔ کہ ثواب کے لئے خدا کے کام میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اس صورت میں تو چندہ دینے والوں کو علماء کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ان کا روپیہ اچھے مصروف میں لگا رہے ہیں۔ الشاتم کیوں شکر یہ ادا کرتے ہو؟ (جامع) اس سے لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں اور وہ علماء کے اس مشکریہ سے (جس کا منشا ان کی تواضع ہے) یہ سمجھ گئے کہ سچ مجھ نے کچھ ان پر احسان کیا ہے۔ بس اب وہ اس کے منتظر رہنے لگے کہ علماء ہمارے تعظیم و تکریم بھی کریں ہمارے لئے اپنے گھنٹے بھی ضائع کیا کریں۔ حالانکہ حقیقت میں ان کو اس کا کچھ حق نہیں کیونکہ میں بتلا چکا کہ اس چندہ سے وہ علماء پر کچھ بھی احسان نہیں کرتے۔ انصاف سے بتلاؤ اگر کسی وقت گورنمنٹ اپنی کسی ضرورت کے لئے رعایا سے چندہ طلب کرے اور تحصیلدار وغیرہ کو چندہ وصول کرنے کے لئے مامور کرے تو کیا اس وقت بھی آپ یہ سمجھیں گے کہ تحصیلدار صاحب پر ہم نے احسان کیا ہے اس لئے ان کو ہماری خاطر مدارات اور تعظیم و تکریم کرنی چاہیے۔ ہرگز نہیں بلکہ وہاں تو آپ چندہ بھی دیں گے اور تحصیلدار صاحب کو

نذرانہ بھی دیں گے۔ اور اگر وہ نذرانہ قبول کر لیں تو ان کا احسان سمجھیں گے اس کا کبھی دوسرے بھی نہ آئے گا کہ تحصیل دار پر ہم نے کچھ احسان کیا ہے پھر علماء کو چنندہ دیکر آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان پر احسان ہوا بس یہی تو فرق ہے کہ حکام دنیا کی قلوب میں وقعت ہے اور دین کی وقعت نہیں اگر کسی درجہ میں آپ کی یہ بات معقول بھی ہو تب بھی آپ کو سب علماء سے یہ امید رکھنے کا حق نہیں کہ وہ آپ کی تعظیم و تکریم کریں۔ اور تمہارے لئے اپنا وقت ضائع کریں۔ اگر کچھ حق ہے تو ان علماء پر ہے جو تم سے چندہ مانگتے ہیں۔ اور جو چندہ نہیں مانگتے ان سے یہ امید رکھنے کا آپ کو کیا حق ہے اور اگر وہ انضباط اوقات کریں تو ان کی شکایت کیوں کی جاتی ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کی حماقت ظاہر ہو گئی جو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کم گوئی پر اعتراض کرتے تھے۔ آخر مولانا ان کی وجہ سے اپنا وقت ضائع کیوں کرتے وہ کب اور کس دن ان سے چندہ مانگنے آئے تھے۔ ایک تحصیلدار صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ میں مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گیا تھا۔ اس وقت چار پائی پریٹے ہوئے جاگ رہے تھے مگر مجھے دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں منہ پھیر لیا اور کدوٹ بدل کر لیٹ گئے، بہت ہی روکے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ وہ تمہارے پاپ کے نوکر تھے کہ جس وقت تم جاؤ اسی وقت انڈ کڑ بیٹھ جائیں اور تم سے باتیں بنالے لگیں، یہ تمہاری حماقت تھی کہ سونے کے وقت ملنے گئے بھلا یہ وقت ملنے کا تھا تم کو چاہیے تھا کہ حجرہ سے باہر بیٹھتے جب مولانا ٹھانڈے کے لئے باہر آتے اور نماز سے فارغ ہو کر جلسہ عام میں بیٹھتے اس وقت ملتے پھر دیکھتے کہ مولانا روکے ہیں یا تم سوکھ ہو۔

ایک صاحب نے مجھ سے ایک حاکم انگریز کی حکایت بیان کی کہ اس نے کسی دوسرے حاکم سے چارچ لینے کے لئے دس بجے کا وقت مقرر کیا تھا۔ چنانچہ دس بجے کے قریب یہ انگریز کچھری میں پہنچا مگر قریب پہنچ کر اس انگریز نے گھڑی دیکھی

تو دس بجے میں پانچ منٹ باقی تھے تو وہ کچہری کے اندر نہیں گیا۔ بلکہ پانچ منٹ تک کچہری کے باہر ٹہلتا رہا جب گھڑی میں پورے دس بج گئے اس وقت اس نے اندر قدم رکھا اور دوسرے حاکم سے چارج لیا۔ یہ حکایت بیان کئے وہ بہت مدح کر رہے تھے کہ یہ لوگ اوقات کے بہت ہی پابند ہیں۔ وہ مدح کر رہے تھے اور میں حیرت کرتا تھا کہ اگر کوئی مولوی ایسا کرے تو اس کی شکایت بیان کی جاتی ہے کہ ہم دقت سے پانچ منٹ پہلے پہنچے تھے تو ہم سے بات نہ کی۔ اور یہ شکایت محض اس لئے کی جاتی ہے کہ مولوی ان سے چندہ لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سترض صاحب چندہ میں مولویوں سے زیادہ مبتلا ہیں ہر کچہری میں چندہ کی مانگ ہوتی ہے۔ آج کل کی سیلئے چندہ ہو رہا ہے۔ کل یونیورسٹی کے لئے کبھی کانگریس کے لئے کبھی اور کسی خاک بلا کے لئے۔ اکبر حسین بیچ اور آبادی لکھتے ہیں۔

دو پس ہر کچہری آخر چندہ الیست ۱۰ مرد آخر میں مبارک بندہ الیست
 (ہر کچہری کے بعد چندہ کا سوال ہے جو انجام پر نظر رکھتا ہے وہ مبارک بندہ ہے)
 (یعنی جو ابتداء کچہری سے انجام کو سمجھ لے کہ اخیر میں چندہ مانگا جائے گا اور کچہری پہلے ہی سے چلا جائے وہ بہت مبارک بندہ ہے۔ جامع)

اکبر حسین مرحوم کہتے تھے کہ وعظ تو ہم نے چندہ سے خالی بہت سنے مگر کچہری ایک بھی اس سے خالی نہیں سنا ہے تو ظاہر میں دعوائے گریں دعویٰ کی نیت سے نہیں کہتا کہ واللہ وعظ تو ہم پچاسوں چندہ سے خالی سنا دیں گے تم کچہری ایک تو اس سے خالی دکھا دو۔ مگر ترقی ہے کہ جنٹلمین چندہ کہتے ہیں قیمتی کپڑے پہن کر اور مولوی چندہ کہتے ہیں معمولی کپڑے پہن کر۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ہم جو بعض معززین کی درخواست پر شعلے لگے تو وہاں وعظ کا اعلان ہوا۔ کرنیل عبدالحمید صاحب نے اپنے نام سے اعلان کیا جس وقت میں وعظ کیلئے کھڑا ہوا تو میرے کپڑے دیکھ کر بعض جنٹلمینوں نے کرنل صاحب سے کہا کہ تمہارے علمائے کسے کپڑے تو ایسے ہیں جیسے ابھی پاخانہ سے نکل کر آ رہے ہوں حالانکہ میں کھڑے

پہنے ہوئے بھی نہ تھا اور نہ میرا ارادہ کھٹکے پہنے کا ہے۔ چکن اور کھٹکے کے کپڑے تھے اور چونکہ جمعہ کا دن تھا اس لئے صاف بلکہ کلف استری کے ہوئے تھے گراہاں کرتے لیا تھا اور پاجامہ اوپن تھا یہ نہ تھا کہ کرتہ اوپن ہو اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچا ہو اُن نو تعلیم یافتہ صاحب کو یہ لباس حقیر معلوم ہو لکن مسئلے اُن سے کہا کہ میں ابھی اس بات کا جواب دینا نہیں چاہتا۔ وعظ ختم ہونے کے بعد پوچھنا اس وقت جواب دل گیا۔ چنانچہ بعد ختم وعظ کرنی صاحب منظر پر ہے کہ یہ اس اعتراض کا اعادہ کہیں مگر وہ کچھ نہیں بولے تب کرنی صاحب نے خود یاد دلایا کہ آپ کہے کیا کہتے تھے کہنے لگے کچھ نہیں کہتا اور جو کچھ کہا تھا حاکم تھی۔ میں یوں سمجھا تھا کہ لیاقت بھی کپڑوں کے موافق ہوتی ہے مگر اس وقت اپنی غلطی ظاہر ہوئی اور یہ معلوم ہوا کہ کپڑے سیار لیاقت نہیں۔ اتفاق سے یہ بات میرے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ میں نے دوسرے جلسہ میں ممبر پر آئے ہی کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض حضرات ہمارے لباس پر فاض رائے رکھتے ہیں اور میں حسن ظن منشاء اس کا ٹیکہ نہیں ہی کہتا ہوں۔ غالباً محبت ہے۔ وہ چاہتے ہوں گے کہ علماء عمدہ لباس پہن کر وعظ کیا کریں تاکہ سامعین کے قلوب میں ان کی عظمت ہو۔ اور اُن کی عظمت سے مضمون کی عظمت ہو۔ مجھے اس منشاء پر اعتراض نہیں اور میں اس کے حسن نتیجے سے اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا میں تسلیم کئے لیتا ہوں کہ علماء کو عمدہ لباس پہنکر ہی وعظ کہنا چاہئے۔ مگر سوال یہ ہے کہ عمدہ لباس آئے کہاں ہے ہمارے پاس تو اتنا روپیہ نہیں جو آپ کی تجویز اور منشاء کے موافق لباس بنائیں تو اس صورت میں اتنا روپیہ کہاں سے آوے۔ زیادہ روپیہ حاصل کر لے کے جو ذرائع ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ بعض تو شرعاً قبیح ہیں جن کو ہم جائز نہیں رکھتے جیسے ڈبئی کلٹری و سب جی وغیرہ اور بعض عقلاً بھی قبیح ہیں جن کو مذہب جائز رکھیں نہ آپ جیسے وعظ کہہ کر اپنی حاجت پیش کرنا جب یہ دونوں ذرائع ناجائز ہیں صرف ایک ذریعہ ہی رہ گیا کہ ہم میں کوئی مدرس ہے

کہ کیونکہ کھدہ پہنتا آجکل گاندھی پرست جماعت کا شعار ہو گیا ہے۔ ہمارے

کوئی مصنف، کوئی محشی کوئی کسی مطبع کا مطبع تو اس ضرورت ہماری مالی حیثیت اس لباس کی ہوگی جو ہم پہنے ہوئے ہیں اور اگر اس سے زیادہ حیثیت بھی ہوتی تب بھی یہ کیونکر معلوم ہوتا کہ آپ کی منشا کے موافق کس قیمت کا لباس ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کہ ہم اس موجودہ لباس سے بڑھیا لباس پہنکر آئیں اور آپ کی نظر میں وہ بھی حقیر ہو۔ اس لئے اس کی آسان صورت یہ ہے کہ معترض صاحب اپنی منشا کے موافق نہایت عمدہ قیمتی جوڑے ہمارے لئے بنا دیں تاکہ جب تک ہم شملہ میں رہیں اسی لباس کو پہنکر وعظ کھاکریں اور اس کا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب شملہ سے جانے لگیں گے وہ لباس آپ کے حوالہ کر جائیں گے اپنے ساتھ دے جائیں گے تاکہ ہمارے بعد کوئی اور مولوی وعظ کہنے آئے تو آپ اس کو بھی وہ لباس دے سکیں کہ مولانا یہ کہٹے پہن کر وعظ فرمائیں اس میں آپ کا مقصود بھی حاصل ہو جائے گا کہ سامعین وعظ کی نظروں میں قیمتی لباس کی وجہ سے غلار کی عظمت ہوگی۔ اور ہم بھی خرچ کے بارے سے سبکدوش رہیں گے اور آپ کا بنایا ہوا لباس پھر آپ کے پاس واپس آجائے گا۔ آپ کو ہر مولوی کے واسطے بار بار جوڑا تیار نہ کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ کا بنایا ہوا برسوں کام دے گا اور غالباً معترض صاحب میں اتنی وسعت تو ضرور ہوگی کہ ایک دفعہ ہمارے لئے قیمتی جوڑا تیار کر دیں۔ کیونکہ ہمارا لباس اس شخص کی نظروں میں حقیر ہو سکتا ہے جو بڑا مال دار صاحب وسعت ہو کیونکہ دوسرے مقامات پر ہمارے لباس کو کسی نے حقیر نہیں تلا یا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بہت ہی مالدار لوگ رہتے ہیں جن کی نظروں میں ہمارا چکن کا لباس بھی حقیر ہے۔ تو مہربانی فرما کر وہ لباس ہمارے لئے تیار کرا دیں ہم اس کو پہنکر وعظ کہہ دیا کریں گے۔ اس سے ہمیں انکار نہ ہوگا اور یہاں سے روانگی کے بعد اگر کسی دوسری جگہ بھی ہمارے لباس کو حقیر سمجھا گیا تو ہم وہاں کے لوگوں سے بھی یہی کہہ دیں گے جو آپ سے کہا ہے۔ اگر ان کو قیمتی لباس میں وعظ سنا ہوگا تو وہ بھی اس کا انتظام بخود کریں گے۔ آپ کے بنائے ہوئے جوڑے ہم یہیں چھوڑ جائیں گے یہ صورت اس کی بھی سہل ہے کہ وعظ کہنے والا تو ایک آدمی ہے جو سیکڑوں مقامات پر جاتا ہے۔

تو ایک آدمی کو ہر جگہ کے مذاق کی رعایت کو نادشوار ہے۔ اور ہر شہر کے آدمیوں کو ایک جوڑا اپنے مذاق کے موافق تیار کر لینا آسان ہے۔ اب میں منتظر ہوں کہ ہمارے واسطے جوڑے تیار ہو کر کب آتے ہیں۔ اگر غیرت ہوگی تو بہت جلد اس کا انتظام کیا جاوے گا اس تقریر سے مستر ضیہ کی گردنیں جھک گئیں اور نگاہیں نیچی ہو گئیں۔ تو آجکل لوگوں کا مذاق ایسا بگڑا ہے کہ ان کی نظروں میں صرف قیمتی لباس والے کی عظمت ہوتی ہے حالانکہ چندہ کرنے میں جنتیہیں اور مولوی دونوں شریک ہیں مگر وہ لوگ قیمتی کپڑے پہن کر چندہ مانگتے ہیں۔ اس لئے ان کی ذلت نہیں ہوتی اور مولویوں کو ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ عقل کا مقتضایہ ہے کہ چندہ مانگنے والے کو قیمتی لباس نہ پہننا چاہیے۔ کیونکہ اس کا اثر مسلمانوں پر یہ ہوتا ہے کہ غریب آدمی چندہ میں شرکت نہیں کر سکتا وہ سوچتا ہے کہ جو شخص سو روپیہ کا لباس پہن کر سوال کر رہا ہے اسے چار پانچ روپے کیا دوں کہ از کم سو پچاس تو دوں اور جو وسعت والے بھی ہیں اگر ان کی نیت میں روپے دینے کی ہوتی ہے تو وہ بکھراوے کے لباس کو دیکھ کر اور اس کی شان و شوکت سے دب کر ہمیں کی جگہ پچاس دیتا ہے۔ اور جو چندہ دباؤ سے وصول ہو وہ حرام ہے مگر ان سو سے کہ عوام میں پھر بھی ان ہی لوگوں کی عزت ہے جو دباؤ سے چندہ لیتے ہیں۔ مولوی تو دس پانچ روپیہ پر ہی قناعت کر لیتے ہیں۔ اور دینے والے کو دعا مانگتے دیتے ہیں اور جنتیہیں دو سو پانچ سو سے کم ہزیمت ہی نہیں کرتے اور اگر کوئی یہ کہے کہ مولوی چندہ کھاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ واللہ مولوی اگر کھاتے بھی ہیں تو جنتیہیںوں سے کم کھاتے ہیں۔ ان میں اگر

ضروری اطلاع :- اگر کوئی صاحب اپنا چہرہ تبدیل کرنا چاہے تو اپنا چہرہ بدل کر تھوڑے عرصے میں۔

کوئی کج نیت کھاتا بھی ہے تو بہت سے بہت چار پانچ سو روپیہ کھائے گا اور جنٹلمین تو ہزاروں لاکھوں کھا کر بھی ڈکار نہیں لیتے چنانچہ آجکل جو جنڈوں میں خیانت کا راز کھلا ہے تو معلوم ہوا کہ بھٹے جنٹلمین ہزاروں لاکھوں روپیہ ہضم کر گئے اور ایک پیڑ کا بھی حساب نہیں دیا۔ تو مولوی تو دوزخ ہیں قبر ایک ہی مردہ سے بھر جاتی ہے اور یہ لوگ دوزخ ہیں جس کی حالت یہ ہے

يَوْمَ نَقُولُ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اُفٍّ لَّكُم مِمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ هُنَالِكَ لَيُخَذُّونَ الْحَسْلَ مِنْ هُمْ رِزْدًا ۚ وَهُمْ فِي دُورٍ ۚ

کبھی پیٹ نہیں بھرتا وہ یہی کہتی رہے گی کہ اور لاؤ اور لاؤ۔ پس جو لوگ چندہ کے باب میں مولویوں پر اعتراض کرتے ہیں وہ ان سے زیادہ مصل اعتراض ہیں لیکن اس پر بھی میں علماء سے یہی کہتا ہوں کہ خدا کے لئے تم یہ چندہ کا کام چھوڑ دو۔ اگر جنٹلمین چندہ کریں انہیں کرنے دو۔ تم یہ کام مسترد و اللہ شرم کی جگہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ روپیہ مولوی کی حاضرات ہے کہ جہاں قلیتہ سلگایا اور جن حاضر ہو گئے اور یہ مشبہ نہ کیا جائے کہ چندہ کے بغیر دین کا کام کیونکر چلے گا۔ میں کہتا ہوں کہ دین کا کام سب مسلمانوں کا کام ہے سب لوگ مل کر کام کریں۔ مولویوں کا کام وعظ کہنا تبلیغ کرنا درس دینا وغیرہ ہے یہ کام تو وہ کریں۔ چندہ کرنا ان امراء و رؤسا کا کام ہے جن پر کسی کو یہ مشبہ نہ ہو سکے کہ یہ اپنے واسطے مانگ رہا ہے۔ کیونکہ جانتے ہیں کہ اس کی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ ہم دس دیں گے تو یہ اپنے پاس سے پچاس دے سکتا ہے۔ ایسے شخص کا چندہ کرنا ذلت کا سبب نہیں ہو سکتا تو یہ کام امراء و رؤسا کریں یہ لوگ چندہ جمع کر کے پھر علماء سے پوچھ کر کام میں لگا دیں اس طرح کر کے دیکھتے معلوم ہو جائے گا کہ دین کا کام چلتا ہے یا نہیں باقی مولویوں کو تو چندہ کے لئے وعظ بھی ہرگز نہ کہنا چاہیے۔

ہاں اس کا مضائقہ نہیں کہ دینی ضرورتوں سے مسلمانوں کو مطلع کر دیا جائے کہ مثلاً جگہ یہ کام دین کا ہو رہا ہے اس میں مسلمانوں کی اسداد کی

ضرورت ہے اس کے بعد اگر کوئی چند دے تو ختم اپنے ہاتھ میں بھی برگز نہ لو بلکہ اس سے کہہ دو کہ منی آرڈر وغیرہ کے ذریعہ سے قازن کے پاس خود بھیجو اگر قسمت میں ہے تو واللہ وہ روپیہ مدد میں ضرور آئے گا۔ ایک صاحب نے تھانہ بھون کے مدرسہ میں دو سو روپے بھیجے اور خط میں اتنا اور لکھ دیا کہ زیارت کا بہت اشتیاق ہے۔ کوئی تاریخ مقرر فرمائی جائے تو بہت عنایت ہو، میں نے روپیہ واپس کر دیا اور لکھ دیا کہ خط میں اگر میرے آنے کی تحریک نہ ہوتی تو میں روپیہ وصول کر لیتا۔ مگر اب نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے شبہ ہو گیا کہ شاید آپ مدرسہ میں یہ رقم دے کر مجھ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اب ضرور آئے گا کیونکہ ہم مدرسہ کے اتنے بڑے معاون ہیں تھوڑے دنوں کے بعد روپیہ پھر واپس آیا جس کی ساتھ ایک خط بھی آیا اس میں لکھا تھا کہ واقعی مجھ سے بڑی بدتمیزی ہوئی مجھے رقم بھیجنے کے ساتھ شوق زیارت کا ذکر نہ کرنا چاہیے تھا۔ اب میں اپنی اس تحریک کو واپس لیتا ہوں۔ اللہ آپ یہ رقم وصول کر کے مدرسہ میں داخل کر دیجئے میں تو مدرسہ میں یہ رقم دے رہا ہوں آپ کو تھوڑا ہی دے رہا ہوں۔ اس لئے آپ پر اس کا کچھ بھی احسان نہیں نہ کسی قسم کا دباؤ ہے۔ اس شائستہ جواب کے بعد میں نے رقم لے کر مدرسہ میں داخل کر دی۔ اور ان کو جواب میں لکھا کہ پہلے آپ کو اشتیاق ملاقات تھا۔ اب مجھ کو آپ سے ملنے کا اشتیاق ہو گیا۔ آپ کی سلامتی طبیعت سے بہت دل خوش ہوا۔ پھر انھوں نے کئی ماہ کے بعد مجھے بلایا میں نے لکھا کہ اس شرط کے ساتھ آ سکتا ہوں کہ بھندرا کچھ نہ دیا جائے اور اگر کچھ دیا گیا تو میں واپس کر دوں گا۔ انھوں نے شرط منظور کر لی۔ میں چلا گیا واپسی کے وقت انھوں نے اپنی والدہ کی طرف سے کچھ دینا چاہا اور کہا کہ میں نے تو آپ کی شرط پر عمل کیا۔ مگر والدہ سے کوئی شرط نہ ہوئی تھی یہ رقم انھوں نے پیش کی ہے۔ اس کو قبول

کر لیا جائے۔ میں نے کہا والدہ اور ولد سب ایک ہیں اس لئے میں قبول نہیں کر سکتا یہ بھی میری شرط کے خلاف ہے۔ وہ کہنے لگے پھر کسی کا دل ہدیہ کو چاہے تو وہ کیوں کر پیش کرے میں نے کہا کیا ہدیہ دینے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ گھر پر لٹا کر دیا جائے یہ بھی تو طریقہ ہے کہ میرے گھر پر اگر دو۔ آپ تھنا بھون تشریف لاویں وہاں ہدیہ دیں گے تو میں نے لوں گا۔ چنانچہ وہ تھنا بھون آئے اور مجھے تین گنت دس میں لے لے لیں۔ گھر پر تو وہ غالباً ایک یا دو ہی گنتی والدہ کی طرف سے دے رہے تھے۔ شاید اُس پر انکار کی وجہ سے ایک یا دو اور بڑھ گئیں۔ کیونکہ بخروں سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔

ایک صاحب نے طلبہ کے لئے پانچ روپے بھیجے اور ساتھ ہی دعا کی استدعا بھی لکھی میں نے روپے واپس کر دیئے کہ یہاں دعا کی دوکان نہیں ہم ہدون ہدیہ کے بھی سب مسلمانوں کی بھلائی کے لئے دعا کرتے ہیں روپیہ پھر واپس آیا اور ساتھ میں خط بھی آیا کہ مجھ سے حاققت ہوتی۔ واقعی مجھے ہدیہ کے ساتھ دعا کی درخواست نہ کرنی چاہئے تھی اب میں دعا نہیں کرانا چاہتا۔ آپ اللہ طلبہ کے لئے یہ ہدیہ قبول فرمائیں۔ اب میں لے لے لیا۔ اور اُن کو لکھ دیا کہ آپ کے مقصد کے لئے دعا بھی کر دی گئی۔ تو جہاں روپیہ لینے سے دین کی وقعت کم ہوتی ہو وہاں ہر گز روپیہ بھی نہ لیا جائے واپس کر دینا چاہئے۔ واللہ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ بھی ملتے ہوں مگر دین کی عزت کم ہو تو ایسے روپیہ پر لعنت بھیجنی چاہئے۔ اور مانگتا تو درکنار مانگنا یہ گفتگو اس پر چلی تھی کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ باوجود اختلاف کے باتیں کم کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو یہ بات ناگوار تھی یہ لوگ مولانا کو روکھا بتلاتے تھے اس پر یہ ساری گفتگو درمیان میں آگئی کہ لوگ علماء کی اچھی باتوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور وہی باتیں امراء کریں تو مدح ہوتی ہے۔ بہر حال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اختلاف کے ساتھ قلت کلام بہت دشوار ہے یہ

کام صدیقین و کاملین کا ہے۔ ورنہ اکثر حالت یہی ہے کہ اختلاط میں فضول باتیں بہت کرنا پڑتی ہیں۔ اب اگر یہ دستور العمل رکھا جاوے کہ جو شخص بھی ملنے آئے اس کے ساتھ خاطر مدارات و تعظیم و تکریم کا معاملہ کیا جائے اور گھنٹوں باتیں بتائی جائیں تو سارا وقت اسی کا ہو رہے اپنا کوئی کام بھی نہ ہوگا۔ اور اگر ایک کے ساتھ یہ برتاؤ کیا دوسرے کے ساتھ نہ کیا تو اس کو ناگوار ہوگا اور جس کی تم نے خاطر مدارات کی تھی اس کے ساتھ حسد پیدا ہو جائے گا کہ اس کی بہت خاطر ہوتی ہے۔ پھر یہ شبہ بھی ہونے لگے گا کہ شاید کسی نے شیخ سے میری شکایت کی ہوگی۔ اس لئے میرے حال پر وہ عنایت نہیں جو دوسروں کے حال پر ہے۔ اب گمان ہی گمان پر کسی کسی کی غیبت شروع کر دی جس سے دشمنی بڑھ گئی۔ دشمنی کے بعد رات دن اس کو اس کی ایذا کی فکر ہے۔ اس کو اس کی فکر ہے۔ بس اسی کے ہونے نہ ذکر میں دل لگتا ہے نہ نماز میں نہ تلاوت میں نہ کسی کام میں ہر وقت فکر سوا ہے۔ ضرر کثرت اختلاط کا یہ ہے کہ آپ کے وہ دوست صاحب ہر روز تمہارے پاس موجود ہیں۔ دو گھنٹے تین گھنٹے روز ضائع کرتے ہیں کسی معمول کو لے کر بیٹھے تھے کہ دوست صاحب آ گئے۔ بس معمول تو رخصت ہوا ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے۔ اس طرح اوقات و اواراد کا بہت ناس ہوتا ہے۔ اسی لئے میں نے خانقاہ میں قاعدہ مقرر کر دیا ہے۔ کہ نہ کسی سے دوستی بڑھاؤ نہ دشمنی پیدا کرو نہ زیادہ مجلس آرائی کرو۔ کیونکہ یہ مجلس آرائی فساد کی جڑ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو پال میں بیٹھ کر زیادہ باتیں کرنے سے اکثر لڑائی ہو جاتی ہے اس لئے سلامتی عزت و قلت اختلاط ہی میں ہے۔ مگر ایک بات قابل لحاظ ہے۔ وہ یہ کہ قلت اختلاط سے بھی بعض دفعہ شہرت ہو جاتی ہے اور شہرت دنیا و دین دونوں کے لئے مضر ہے۔

مگر تجربہ یہ ہے کہ اگر قلت اختلاط اول ہی سے اختیار کر لو تو شہرت بھی نہ ہوگی کیونکہ لوگوں کی نظر میں یہ حالت کوئی نئی بات نہ ہوگی۔ جانیں گے کہ اس شخص کی طبیعت ہی ایسی ہے، اور اختلاط کے بعد اگر قلت اختلاط کرو گے تو شہرت ہو جائے گی کیونکہ لوگوں کو ایک نئی بات معلوم ہوگی کہیں گے کہ آجکل فلاں شخص چلا کٹی کر رہا ہے۔ گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ پھر شہرت کے بعد چین نہ ملے گا۔

اسی زمانہ میں ایک بزرگ نے اختلاط کے بعد جو عزت اختیار کی تو پہلے سے زیادہ شہرت ہو گئی۔ مخلوق کا رجوع زیادہ ہو گیا بڑے پریشان ہوئے ایک دوسرے بزرگ نے ان کو لکھا ہے

آنروز کہ مرشدی نمی دانستی کا نگشت نمائے عالمے خواہی شد

(جس دن تم چاند بنے تھے نہیں جانتے تھے کہ انگشت نمائے عالم ہو جاؤ گے)

یعنی اب کیا گھبرائے ہو جس دن تم چاند بنے تھے اس دن تمہیں معلوم نہ تھا کہ چاند انگشت نمائے عالم ہوا کرتا ہے۔ اس لئے لازم تھا کہ پہلے ہی سے چاند نہ بنتے یعنی اختلاط کر کے اپنے کو ظاہر نہ کرتے پس شہرت کے طریقے سے بچنا چاہیے اور اول ہی سے گناہی اختیار کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ شہرت دین و دنیا دونوں کے لئے ہزار رساں ہے۔ مولانا فرماتے ہیں یہ

نخویش را بر بخور ساز و زار زار تا ترا بیرون کنند از اشتہار

(اپنے کو خراب و خستہ حالت میں رکھو تا کہ تم کو شہرت سے آزادی حاصل ہے)

کیوں اس لئے کہ یہ

استہار خلق بند محکم است بندایں از بند آہن کے کم است

(مخلوق میں شہرت مضبوط قید ہے یہ قید لوہے کی قید سے کم نہیں ہے)

ایش گوید نے منم ہمسرا ز تو آنش گوید نے منم انبار تو

(کوئی تو یہ کہتا ہے میں آپ کا ہمسرا ہوں کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کا ساتھی ہوں)

اوجو بلند خلق را سرمست خویش
از تکبری رود از دست خویش
(جب خلق کو اپنا عاشق و دیوانہ دیکھتا ہے تو تکبر کے سبب سے اپنے سے
باہر ہو جاتا ہے)

یعنی جب وہ دیکھتا ہے کہ ساری دنیا میری مستند ہے۔ کوئی ہاتھ چومتا ہے
کوئی پیر تو آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ تو دین کا ضرر ہے۔ اور دنیا کا ضرر ہے۔
چٹھا دختشا در شکھا بر سر ریز جو آب از مشکھا
(مشہور ہونے کے بعد عوام کا غصہ اور حسد اور رشک تجھ پر اس طرح ہوگا
جیسے مشک سے پانی ٹپکتا ہے)

چنانچہ مشہور آدمی سے عام لوگوں کو بھی حسد اور رشک پیدا ہو جاتا ہے اور
حکام کی نظر بھی مشہور لوگوں پر زیادہ ہوتی ہے جب کوئی قصہ ہوتا ہے تو سب سے
پہلے مشہور لوگوں پر آنت آتی ہے آجکل جو عوام حکومت کے مقابلہ میں بہادر بنے
ہیں اس کا راز یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم کو پوچھنا کون ہے۔ ہاں جو لوگ مشہور
ہیں ان کا حکومت سے مقابلہ کرنا بے شک بہادر ہے کیونکہ ان کو ہر وقت
اپنے اوپر خطرہ ہے۔ گو اس سے بچت نہیں کہ یہ بہادر ہی ہوتا ہے یا حسد
اور یہ دینی شجاعت ہے یا نفسانی تہور۔ اس کو علماء سے پوچھو۔ مگر صاف بات
یہ ہے کہ علماء بھی سب نہیں ہیں۔ بلکہ علماء حقیقت میں صرف وہ ہیں جو لیڈروں
کے تابع نہ ہوں حکم شرعی کے تابع ہوں اور جو علماء لیڈروں کے تابع ہیں ان
کی تو حالت یہ ہے کہ واللہ اگر لیڈر آج اپنی رائے کو بدل دیں تو یہ علماء بھی
ادھر ہی ہو جائیں مگر ہیں عقلمند فوراً اپنے فتوے کو نہ بدلیں گے کیونکہ اس سے
عوام کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ ان کے فتوے لیڈروں کی رائے کے
تابع ہیں بلکہ آہستہ آہستہ اپنی رائے کو بدل کر لیڈروں کے راستہ پر آجائیں گے
آج کل علماء لیڈروں کے ساتھ دو وجہ سے ہیں۔ یا تو اس لئے کہ ان سے

علیحدگی میں زوال جاہ کا اندیشہ ہے چنانچہ مشاہد ہے کہ جو علماء ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کو عوام نے کیسا بدنام کیا اور کتنا بُرا بھلا کہا۔ یا روپیہ کی طمع سے ان کے ساتھ ہیں کہ اگر ہم نے ان تحریکات میں شرکت نہ کی تو مدرسہ کا چند ہند ہو جائے گا کوئی مدرسہ کی اعانت نہ کرے گا۔ ایک عالم نے مجھے لکھا تھا کہ ان تحریکات سے علیحدگی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ کوئی تمہارے ساتھ نہ ہوگا۔ میں نے جواب دیا کہ مجھے خدا کا ساتھ ہونا کافی ہے اور کسی کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں۔ لعنت ہے ایسے مال و جاہ پر جس سے مخلوق کی رضا مقصود ہو۔ مسلمانوں کی شان تو یہ ہونا چاہیے کہ رضا الہی کے سامنے اس کو کسی کی پروا نہ ہو۔ اگر مخلوق اس کو پاگل بنا کر چھوڑ دے مگر خدا راضی ہو تو وہی اس کے لئے سلطنت ہے اگر وہ پاگل بھی ہے تو کس کا پاگل ہے۔

ما اگر تلاش و گرد دیوانہ ایم مست آل ساقی و آں پیانہ ایم
 رہم اگر قلاشش اور اگر دیوانہ ہیں لیکن اس ساقی ازل کے مست دیوانہ ہیں
 اس کے نزدیک جو خدا کا دیوانہ ہو وہ خود دیوانہ ہے۔

ادست دیوانہ کہ دیوانہ نشد مر عس را دیدہ و درخانہ شد
 (وہی دیوانہ ہے جو ان کا دیوانہ نہ ہوا۔ کو تو ال شہر کو دیکھا اور گھر کے اندر نہوا)
 مگر ان کی دیوانگی بے عقل کی دیوانگی نہیں بلکہ مستی عقل سے ان پر ایک نشہ سوار ہے یہ وہ دیوانگی ہے جس پر ہزار عقلیں قربان ہیں۔
 ادگل سرخ ست تو خوش مخواں مست عقل است او تو بخوش مخواں
 روہ گلاب کا پھول ہے اس کی سُرخ کو تم خون مت کہو وہ مست عقل ہے
 اس کو دیوانہ مت کہو)

کوئی تو اس کے لئے تیند میں پڑا سو رہا ہے کہ روئی نہیں ملی فاقہ گذر رہا ہے اور

یہ اس لئے نیند میں ہے کہ کھا بہت گیا ہے۔ بہت کھالے سے بھی نیند آ کر رہی ہے۔ اسی طرح کوئی تو اس لئے مجنوں ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں۔ اور کوئی اس لئے مجنوں ہے کہ غلبہ عقل سے مست ہو گیا ہے۔ یہ لوگ مصلح کو مصلح کی طرح پیس ڈالتے ہیں ان کی بڑی مصلحت یہ ہوتی ہے۔ کہ ایک کو راضی کر لیں۔ مصلحت دیدن آنت کہ یا راں ہمہ کار

بگذارند و خم طرہ یارے گیسرند

(میری بصیرت کی لئے یہ ہے کہ یا راں طریق سب کام چھوڑ کر محبوب حقیقی کی رضا کے طالب ہو جائیں زلف محبوب کے خم سے یہی مراد ہے)

یاد رکھو سلطنت خود مقصود بالذات نہیں۔ بلکہ اصل مقصود رضائے حق ہے اگر ہم سے خدا راضی نہ ہو تو ہم سلطنت کی حالت میں فرعون ہیں اور لعنت ہے ایسی سلطنت پر جس سے ہم فرعون کے مشابہ ہوں۔ اگر سلطنت مقصود بالذات ہوتی تو فرعون و ہامان و عمرو و شذاد بڑے مقرب ہونے چاہئیں۔ حالانکہ وہ مردود ہیں معلوم ہوا کہ سلطنت وہی مطلوب ہے جس میں رضا حق بھی ساتھ ساتھ ہوا و جس سلطنت میں رضا حق نہ ہو وہ وبال جان ہے۔ اگر ہم سے خدا راضی ہو تو ہم پادشاہ امتحانے پر بھی راضی ہیں اور اسی حالت میں ہم بادشاہ ہیں۔ آخر حضرت ابراہیم بن ادہم کیا تمہارے نزدیک پاگل تھے ان کو تو سلطنت ملی ہوئی تھی پھر کیوں چھوڑ دی محض اس لئے کہ مقصود میں خلل واقع ہوتا تھا معلوم ہوا کہ سلطنت خود مقصود نہیں بلکہ مقصود دوسری چیز ہے۔ کہ اگر اس میں خلل واقع ہونے لگے تو اس وقت ترک سلطنت ہی سلطنت ہے حضرت ابراہیم بن ادہم ہر فن کے امام ہیں۔ حدیث میں ثقہ اور محدث ہیں اور فقہاء میں فقیہ۔ اور صوفیہ میں تو امام ہیں ان کو کوئی پاگل نہیں کہہ سکتا جو ان کو پاگل کہے وہ خود پاگل ہے۔ پھر دیکھ لو انھوں نے کیا کیا۔ جب رضا حق میں سلطنت

مزامنہ دیکھا تو بادشاہت پر لات مار کے الگ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو سلطنت مضر مقصود نہ تھی تو ان کو اجازت دی گئی کہ منصب خلافت کو قبول کریں اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے لئے مضر مقصود نہ تھا تو ان کے لئے حکم ہے لافلین مال یتلو ولا تقضین بینہما (اس سے صاف معلوم ہوا کہ سلطنت خود مقصود نہیں بلکہ مقصود رضائے حق ہے اگر سلطنت سے مقصود میں خلل واقع ہو تو اس وقت اس سے منع کیسا جائے گا۔ حضرت ابوذر تو اتباع احکام کا ارادہ بھی کرتے تھے۔ ان کو جب بھی قضاء و حکومت کی اجازت دی گئی۔ اور تم تو اتباع احکام کا بھی قصد نہیں کرتے اس حال پر تم کو کیونکر اجازت دی جاسکتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لو کہ جو لوگ ابھی تھوڑا زمانہ ہوا پچھائیہ میں مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے ان کے کئے فیصلے نہایت کے موافق ہوتے تھے اور وہ خود اتباع احکام کتنا کرتے تھے حالت یہ تھی کہ خود لوگوں کے حقوق دہائے ہوئے ہیں اور پچھائیہ میں فیصلے کر رہے ہیں جن میں اکثر فیصلے خلاف شریعت ہوتے تھے۔ اگر ان لوگوں کو سلطنت مل جاتی تو مخلوق کو کچا کھا جاتے تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ اس ظلم کی حالت میں تم کو سلطنت دے دیں گے۔ ارے اگر تم بادشاہ بن جاتے تو نہ معلوم مخلوق کا کیسا حال ہوتا۔ بڑی خیر ہوئی کہ خدا نے گھنے کو ناخن ہی نہ دیئے۔ اتنا ہی مرق دیکھ لو اپنے میں اور ان لوگوں میں جن کو خدا نے سلطنت دے رکھی ہے کہ تم نے اپنے مخالفوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اور اہل سلطنت نے تمہارے ساتھ باوجود تمہاری اس مخالفت کے کیا برتاؤ کیا۔ اگر تم بادشاہ ہوتے اور اس وقت تمہارے ساتھ کوئی اس طرح مقابلہ سے پیش آتا جیسا تم اس وقت سلطنت کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہو تو نہ معلوم تم کتنوں کو پھانسی پر لٹکا دیتے اور یہ ساری خرابی اس کی ہے کہ تم صرف سلطنت کو مقصود سمجھتے ہو رضائے حق کو مقصود نہیں سمجھتے اس لئے

تم کو خلاف شرع اقوال و افعال سے ذرا پاک نہیں۔ حالانکہ فقیر کا مقصود پلاؤ ہے۔ اگر رکابی بھی ساتھ میں مل گئی قبہا در نہ صرف ڈھویرے جمع کرنے سے کیا فائدہ یہ تو زنی حماقت ہے، خصوصاً پھولے ہوئے ڈھویرے جمع کرنا تو سخت حماقت ہے۔ لوگ تو پھوٹا ہوا بیل بھی نہیں لیتے۔ اس پر ایک لطیف یاد آیا۔ کہ ایک شخص نے بیل خریدا تھا۔ وہ موتنے لگا تو اس نے پیچھے والے سے کہا کہ اپنا بیل لے جاؤ ہم نہیں خریدتے یہ تو پھوٹا ہوا ہے۔

غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ جاہ سے دین اور دنیا دونوں کا ضرر ہوتا ہے اس لئے عزالت میں ایسا طریقہ اختیار کرتا چاہئے جس سے ثمرت و جاہ حاصل ہو لیکن جس جاہ سے ضرر ہوتا ہے یہ وہ جاہ ہے جو طلب سے حاصل ہو۔ اور جو بدون طلب کے حاصل ہو وہ مضر نہیں ہوتی۔ اس میں خدا تعالیٰ کی امداد ہوتی ہے۔ اگر لوگ اس پر حسد کریں اور اس کو بُرا بھلا کہنے لگیں تو حق تعالیٰ اس کے دل کو قوی کر دیتے ہیں جس سے کوئی اذیت اس کے نزدیک ذلت نہیں رہتی نیز ان مصائب سے جو باطنی ترقی ہوتی ہے حق تعالیٰ اُسے قلب پر منکشف فرما دیتے اور ہر واقعہ کی حکمت پر مطلع فرما دیتے ہیں۔ اب اُسے کچھ تکلیف نہیں ہوتی بلکہ خوش ہوتا ہے جیسے انسپکٹر اپنے عہدہ سے خوش ہوتا ہے۔ اگرچہ کبھی ڈاکوئیں کے مقابلہ میں گولی بھی لگتی ہے مگر بایں ہمہ اس عہدہ پر مبارکباد ہی دی جاتی ہے، اور گولی کھانے کے بعد بھی کوئی اس عہدہ کو نہیں چھوڑتا کیونکہ

رہ رضا حق کو پلاؤ سے تشبیہ دی ہے اور سلطنت کو رکابی سے۔ اور ظاہر ہے کہ پلاؤ بدنامی رکابی کے بھی مقصود ہے اور رکابی بدنامی پلاؤ کے بے کار ہے۔ اسی طرح رضا حق بدنامی سلطنت کے بھی مقصود ہے اور سلطنت بدنامی رضا حق کے بے کار محض ہے خوب سمجھ لو خصوصاً جبکہ سلطنت بھی ظلم و بے انتظامی کی سلطنت ہو وہ تو پھوٹی ہوئی رکابی کے مقابلہ میں ۱۲ جات

اس حالت میں ترقی کی امید ہوتی ہے۔ سو یہاں تو صرف امید ترقی پر گولیاں کھانا آسان ہو گیا اور جس کو مصیبت کی حالت میں اپنی ترقی محسوس ہو رہی ہو اس کا تو کیا حال ہوگا۔ پس طلب شہرت سے جو جاہ حاصل ہوتا ہے وہ تو دنیا و دین دونوں کے لئے مضر ہے۔ اور بدون طلب کے جو جاہ حاصل ہو وہ مضر نہیں۔ اور اس کی تائید حدیث شریف سے ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا یا عبد الرحمن بن مہرۃ لا تسئل الامارة فانك ان عطيتھا من مسئلة وكلت اليھا وان اعطيتھا عن غير مسئلة اعذت عليھا۔ اسے عبد الرحمن بن مہرہ حکومت کا سوال نہ کرنا کیونکہ اگر تم سوال کے بعد حکومت دیئے گئے تو تم کو اسی کے حوالہ کر دیا جائیگا اور اگر بدون سوال کئے دیئے گئے تو تمہاری اعانت و امداد کی جائے گی پس اختلاط میں ایک ضرر تو یہ ہے کہ اس کے بعد عزالت اختیار کرنے میں شہرت ہوتی ہے۔ اور ایک ضرر اختلاط میں یہ ہے کہ اس میں ذکر کا موقع نہیں ملتا اور منکر کا موقع تو بہت ہی کم ملتا ہے فکر تو اختلاط میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لئے تو یکسوئی اور تنہائی کی سخت ضرورت ہے اور منکر بہت بڑی چیز ہے۔ حق تعالیٰ نے جہاں ذکر کا بیان فرمایا ہے وہاں فکر کو بھی ساتھ ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرْهُنَّ اِنَّهُنَّ يَتَذَكَّرْنَ اَوْ هَلْ جَزَاؤُهُمْ اِلَّا فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يٰۤاُدْرِكُوْهُنَّ اَمْ عَلٰمٌ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرْهُنَّ اِنَّهُنَّ يَتَذَكَّرْنَ اَوْ هَلْ جَزَاؤُهُمْ اِلَّا فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يٰۤاُدْرِكُوْهُنَّ اَمْ عَلٰمٌ

یہ مطلب نہیں کہ منکر کے بغیر علوم و اسرار قلب پر برکت سے ہوتا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ درود علوم و اسرار کی قابلیت بدون منکر کے حاصل نہیں ہوتی۔ قلب علوم و اسرار کے قابل منکر ہی سے ہوتا ہے پھر قابلیت کے بعد بدون منکر کے بھی علوم آئے لگتے ہیں اس وقت یہ حال ہوتا ہے

بیخی اندر خود علوم انبیاء کے کتاب و بے معید و اوستا
 (تو اپنے اندر علوم انبیاء دیکھے گا بے کتاب اور بے تکرار کرانے والے اور استلکے)
 جو شخص عرصہ تک فکر میں مشغول رہ چکنا ہے اس کے بعد اختلاط میں بھی اس کے
 دل پر اسرار و علوم منکشف ہوتے رہتے ہیں۔ بشرطیکہ تھوڑا بہت وقت خلوت
 کے لئے بھی رکھے اس لئے ہر سالک کے لئے ایک وقت خلوت کا ہونا ضروری
 ہے جس میں وہ یکسوئی کے ساتھ ذکر و فکر میں مشغول ہو حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم سے زیادہ کون ہوگا آپ نے بھی اپنے لئے ایک وقت خلوت کا مقرر کر
 رکھا تھا چنانچہ آپ رات کو جب سب لوگ سو جاتے تھے اٹھ کر نماز وغیرہ
 میں مشغول ہوتے تھے حق تعالیٰ نے قیام لیل کی حکمت یہی بتلائی ہے
 کہ دن میں مشاغل کثیرہ کی وجہ سے یکسوئی کا وقت نہیں مل سکتا اس لئے
 رات کو اٹھنا چاہیے ﴿كَانَ ثَلَاثَةً الْيَوْمَ﴾ آمَنُ وَطَلْحًا وَاقْتُوهُمْ قِيَلًا كَانَتْ
 فِي الثَّغَارِ سَبْعًا طُولِيْلًا وَادَّكَّرَ اسْمُكَ بِكَ وَتَبَّكَ الْيَوْمَ كُنْجِلًا فَامِنِ
 رات کے اٹھنے میں نفس پر مشقت بھی زیادہ ہے اور بات بھی اچھی طرح زبان
 سے نکلتی ہے۔ بخبر یہ ہے کہ رات کو اٹھنے کے بعد نماز وغیرہ میں زبان سے
 ذکر و قرآن میں سے جو بات نکلتی ہے گویا دل سے نکلتی ہے۔ آگے ارشاد ہے
 کہ دن میں آپ کو بہت شغل ہے اس لئے رات کو اٹھنا چاہیے اور اس وقت
 خدا کا ذکر کیجئے، اور اسی کی طرف یکسو ہو جائیئے۔ یہ خلوت شب تو حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے عمر بھر اختیار کی اور نبوت سے پہلے چھ مہینہ تک رات دن
 آپ خلوت میں رہتے تھے اور غار حرا میں جا کر جو مکہ مکرمہ سے فاصلہ پر ہے تنہا رہتے
 تھے۔ خلوت کی مثال ایسی ہے جیسے کنوئیں سے پانی خوب بھر کر تھوڑی
 دیر کے لئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پانی کی آس زد زیادہ ہو اور اچھی
 طرح جمع ہو جائے اس کے بعد پھر بھرنے لگتے ہیں۔ اگر کچھ دیر کنوئیں کو نہ
 چھوڑا جائے پھر گارا کچھڑا آنے لگتا ہے پانی شفاف نہیں آتا۔ اسی طرح

جو لوگ ہر وقت اختلاط میں رہتے اور باتیں ہی بناتے رہتے ہیں ان کا قلب خالی ہو جاتا ہے اور دل کا خالی ہو جانا بہت ہی بُرا ہے اس لئے چاہئے کہ ایک وقت خلوت کا ضرور ہو جس میں قلب انوار ذکر و فکر سے پر ہو جائے پھر اختلاط کے وقت علوم و اسرار ظاہر ہوں گے اور اختلاط کے بعد پھر خلوت ہونی چاہئے تاکہ اختلاط سے جو انوار میں کمی ہوئی تھی وہ پوری ہو جائے اور جن لوگوں کا کوئی وقت خلوت کے لئے مخصوص نہیں ہوتا رفتہ رفتہ ان کا قلب انوار سے بالکل خالی ہو جاتا ہے پھر بجائے علوم و اسرار کے ظلماتی اقوال اُن کی زبان سے ظاہر ہونے لگتے ہیں بزرگانِ دین خلوت میں جو اسرار و علوم بیان کرتے ہیں وہ خلوت میں ان کی تلقینی کرتے ہیں اور گویہ مسئلہ فی نفسہ اختلافی ہے کہ عزالت بہتر ہے یا اختلاط۔ بعض صوفیہ نے اختلاط کو ترجیح دی ہے اور وہ اس کے منافع بیان کرتے ہیں اور عزالت میں مفاسد بتلاتے ہیں بعض نے عزالت کو ترجیح دی ہے اور اس کے منافع بیان کئے ہیں اور اختلاط میں مضرتیں بتلاتے ہیں جس کا سب سے اچھا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ الوحدة خیر من جلوس السوء والجلوس الصالح خیر من الوحدة یعنی نہ خلوت مطلقاً بہتر ہے نہ جلوس بلکہ ملنے والے بد ہوں تو ان سے علیحدگی اور خلوت ہی بہتر ہے اور نیک ہوں تو ان سے ملنا خلوت سے بہتر ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ آجکل جو حالات واقع ہیں وہ مقتضی خلوت ہی کی ترجیح کو ہیں۔ میری رائے اس باب میں یہاں تک ہے کہ گو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں سے ملنا خلوت سے ہر حال میں بہتر ہوگا۔ مگر میں آجکل کبھی کبھی اپنے احباب کو ایک مشورہ دیا کرتا ہوں وہ یہ کہ بعض لوگوں کو بزرگوں کی زیارت کا بہت شوق ہوتا ہے وہ آئے دن سفر ہی میں رہتے ہیں۔ آج ایک بزرگ کے پاس جا رہے ہیں کل دوسرے بزرگ کے پاس، میں ان کو منع کیا کرتا ہوں کہ بزرگوں سے بہت نہ ملا کرو۔ بس ایک کو اپنا بزرگ بنا لو اور ہم کراں کے پاس رہو۔ اور

اس کے پاس بھی تریادہ آمد و رفت نہ کرو۔ بلکہ ایک دفعہ بہت سارہ لو۔ پھر اپنے گھر بیٹھو۔ برس میں ایک دفعہ پھر مل لینا۔ ہر مہینہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ۔ اور اس مشورہ کا راز یہ ہے کہ حدیث شریف میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الجلیس الصالح خیر من الوحدة اس کا مطلب یہ نہیں کہ جلیس صالح سے اختلاط کرنا ہر حال میں وحدت سے بہتر ہے بلکہ فتا عزیمات کے موافق اس کا مطلب یہ ہے کہ جلیس صالح سے ملنا صلاح کے لئے مقصود ہے تو جب تک اس کے اختلاط سے صلاح حاصل ہر ائقیقت تک اس سے ملنا وحدت سے بہتر ہے۔ اور کبھی بزرگوں کی زیارت سے بھی صلاح حاصل نہ ہو بلکہ فساد بڑھ لگے تو اس وقت اختلاط صالح سے بھی منع کر دیا جائے گا۔ اب واقعات یہ ہیں کہ بعض لوگ تو بزرگوں کی زیارت کا نام کرتے ہیں اور مقصود سیر و سیاحت ہوتی ہے تاکہ سیاحت سے تفریح حاصل ہو اور عمدہ عمدہ غذائیں کھانے کو ملیں یہ مقصود تو ان کو حاصل ہو جاتا ہے مگر باطن کا ضرر ہوتا ہے، کیونکہ جب نیت درست نہیں۔ تو بزرگوں سے فیض حاصل نہیں ہوتا۔ پھر رات دن گشت سے اور آدمی خلل پڑتا ہے جس میں یہ لوگ اپنے کو سفر کی وجہ سے معذور سمجھتے ہیں۔ حالانکہ سفر عذر کی وجہ سے نہیں کیا تھا۔ اور مسافر وہی معذور ہے جو ضرورت کی وجہ سے سفر کرے۔ اور بعضوں کو زیارت ہی مقصود ہوتی ہے سیر و سیاحت کا قصد نہیں ہوتا مگر یہ لوگ ایک مستحب کو ادا کرتے ہیں اور بہت سے فرائض میں خلل ڈالتے ہیں چنانچہ بہت لوگ بزرگوں کے یہاں ہفتوں قیام کرتے ہیں اور اپنے

مع وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب مع الی شقی ہو یا معوتہ نعمت ہو تو علت حکم مادة اشتقاق یا لغت ہو کرتی ہے کما فی قولہ تاملے۔ والصدق والسارقة فاقطعوا الیدینما فالعللة الشرقة والعلل مؤمن خیر من مشوک فعلہ الخیر الیہمان وامثال ذلک واللہ اعلم ۛ جامع

کھانے کا خود انتظام نہیں کرتے بزرگوں ہی کے سر پڑ جاتے ہیں وہ مروت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے مگر انتظام وغیرہ میں ان کو کلفت ضرور ہوتی ہے۔ اور بلا وجہ ایک مسلمان کو خاص کر اپنے بزرگ کو تکلیف دینا کہاں جائز ہے :-

سفر میں بعض دفعہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور جماعت کا خون تو ضرور ہوتا ہے، بلا وجہ جماعت کو ترک کرنا کب مناسب ہے اگر سفر کا عذر کرو تو میں کہہ چکا کہ سفر وہی عذر ہے جو ضرورت سے ہو بلا ضرورت سفر عذر نہیں۔ عارف مسعود یک تو اس حال میں حج نفل سے بھی منع کرتے ہیں :-

اے قوم حج رفتہ کجا نید کجا نید

مشوق دریں جاست بیا نید ما نید

اے قوم جو حج کے لئے گئی ہے کہاں تم ہو کہاں تم ہو مشوق حقیقی تو

اسی جگہ ہے یہاں آؤ یہاں آؤ

یعنی جس حج کے تم طالب ہو وہ اس حالت میں بیت اللہ میں نہ ہوگا بلکہ اپنے گھر رہ کر ہوگا۔ کیونکہ تم ایک حج نفل کے لئے بیسیوں نمازیں ضائع کر دو گے، اوراد و تہجد میں خلل ڈالو گے جس سے بجائے ترقی کے تزلزلہ اندیشہ ہے تمہارا حج (یعنی ترقی) اسی میں ہے کہ اپنے گھر رہو اور معلوت و نقلت کو پابندی سے ادا کرتے رہو۔ ایک خرابی بزرگوں کی زیادہ زیادت میں یہ ہے کہ بعض دفعہ ان کی حالت سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص نے کیا دیکھا ان کی گود میں ایک حسین لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور سامنے شراب کی بوتل رکھی ہے۔ یہ شخص بدون تحقیق حال کے اُن سے ہدگمان ہو گیا، حالانکہ وہ لڑکا ان کا بیٹا تھا اور بوتل میں کوئی شربت بصورت شراب تھا۔ لوگوں کے امتحان کے لئے انھوں نے یہ صورت

اختیار کی تھی۔ تو بزرگوں کی ایسی حالت کے دیکھنے سے بعض دفعہ قلب میں انکار پیدا ہو جاتا ہے اور اہل اللہ کے انکار قلب میں پیدا ہو جانا سخت وبال کا باعث ہے جس سے بعض دفعہ ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ۷

بچ قوتے را خدا سوا نہ کرد

تا دل صاحب دے نامہ درد

کسی قوم کو حق تعالیٰ رسوا نہیں فرماتے جب تک کہ وہ قوم کسی اہل دل کو نہیں بتاتی

بزرگوں پر انکار کرنا اور ان پر طعن کرنا عذاب کا سبب ہے۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں ۸

بس تجر بہ کیا ہم نے دریں دیر مکافات

بادرد کشاں ہر کہ در افتاد براختاد

دوبارہ تجر بہ کیا ہم نے اس جہان مکافات میں کہ جس نے ستایا اہل اللہ کو وہ حباہ کر دیا گیا

ایک خرابی یہ ہے کہ اگر ایسی حالت دیکھ کر بزرگوں سے بد اعتقادی نہ ہوئی اور حقیقت بھی منکشف نہ ہوئی تو یہ شخص خود بھی وہ کام کرنے لگتا ہے جس میں بزرگ خود بزرگ کو مبتلا دیکھا تھا۔ ان کی گود میں تو اپنا بیٹا تھا۔ یہ اجنبی لوگوں سے احتیاط کرنے اور ان کے ساتھ ناجائز افعال کرنے لگتا ہے۔ بزرگ کے سامنے تو شہرت کی بوتل تھی یہ کچھ مضراب پیسنے لگتا ہے۔ اس کا دین تو برباد ہوا۔ تو جس پر سے ایسے اعمال ظاہر ہوں جو تادمی کے محتاج ہوں اس سے زیادہ نہ ملو بلکہ ناقص العقل کے لئے تو فوٹنی یہ ہے کہ اُس سے بالکل نہ ملے۔ لوگ بزرگوں کی زیارت کو روٹی کا قوالہ سمجھتے۔ مگر بعض دفعہ وہ لقمہ گلے میں ایسا پھنستا ہے کہ جان پر بن جاتی ہے۔ اہل اللہ پر مختلف حالات کا درود ہوتا ہے جن کی حقیقت بہت کم لوگوں کی سمجھ میں

آتی ہے۔ ناسمجھ کا وہاں کام نہیں اس کا تو پٹرا ہو جاتا ہے۔ مولانا ایسے ہی قول کے باب میں فرماتے ہیں ۷

بیم سر یا بیم سر یا بیم دین امتحان نیست مارا مثل این
 راز کا خوف یا عجب و کبر کا خوف یا دین کا خوف اس کے مثل ہمارا امتحان نہیں ہے
 اور اختلاف حالات کے متعلق فرماتے ہیں ۷

گرچہ چنیں بنایا و گہر ضد این جز کہ حیرانی نباشد کار دین
 (کبھی ایسا دکھاتے ہیں کبھی اس کا ضد دکھاتے ہیں سولے حیرانی کا رد نہیں ہے)
 ان مختلف حالات کو دیکھ کر طالب حیران ہو جاتا ہے۔ پھر بعض تو اس وقت بھی
 شیخ سے بد اعتقاد نہیں ہوتے اور نہ خود ویسے اعمال کرتے ہیں بلکہ انکشاف حقیقت
 کے منتظر رہتے ہیں اور بعض یا تو شیخ سے بد اعتقاد ہو گئے یا بدون کشف حقیقت
 کے تقلید کرنے لگے۔ ایک خرابی مختلف بزرگوں سے ملنے میں یہ ہے کہ شاید
 کوئی بزرگ اس کو اپنے پیروں سے زیادہ نظر آگئے ان کی کوئی ادا پسند آجائے
 جس نے اس کو فریفتہ کر دیا۔ جیسے جہانگیر تو لڑا کہن میں نور جہاں کی کہ وہ بھی
 اس وقت بچی تھی۔ اس ادا پر فریفتہ ہو گیا تھا کہ کسی میلہ میں شہزادہ بھی گیا
 تھا۔ وہ بھی آئی تھی۔ شہزادہ کے پاس دو کبوتر تھے۔ ہاتھ سے کوئی کام لینے
 کی ضرورت ہوئی اتفاقاً یہ سامنے موجود تھی۔ شہزادہ نے وہ دونوں کبوتر
 اس کے ہاتھ میں دے دیئے کہ ان کو تھامے رہے۔ جب جہانگیر فارغ ہوا تو
 ایک کبوتر نثار د، پوچھا کبوتر کیسا ہوا۔ نور جہاں نے کہا اڑ گیا۔ اس نے
 غصہ میں کہا کہ کیسے اڑ گیا۔ نور جہاں نے دوسرے کو بھی چھوڑ دیا کہ ایسے اڑ گیا
 جہانگیر اس ادا پر سوجان سے فریفتہ ہو گیا۔ حالانکہ یہ بات اور زیادہ موجب
 غضب تھی کہ ایک تو گیا ہی تھا اس نے دوسرا بھی کھو دیا۔ مگر دل کے آنے کا
 کچھ قاعدہ نہیں۔ بعض دفعہ یہ دل ایسی بات پر فریفتہ ہو جاتا ہے جو حقیقت
 میں قابل فریفتگی کے نہیں ہوتی۔

اسی طرح ممکن ہے کہ آپ کو کسی بزرگ کی کوئی ادا پسند آجائے کیونکہ اس کے کمالات ظاہر تھے اور آپ کے شیخ کے کمالات مخفی تھے۔ وہاں تک نظر نہیں پہنچی۔ اب گئے دوسرے بزرگ سے بیعت ہونے وہ صاحب فراست تھے انھوں نے پوچھا کہ تم کسی سے بیعت تو نہیں۔ اس نے اقرار کیا کہ جی ہاں فلاں بزرگ سے بیعت ہوں، اب وہ خفا ہو گئے کہ پھر تم مجھ سے کیوں بیعت ہوتے ہو، وہ تو بڑے کامل ہیں۔ تم ان سے کیوں بیعت کرتے ہو جاؤ میں تم کو بیعت نہ کروں گا۔ اب دونوں طرف سے راندہ گیا۔ اپنے شیخ سے تو اعتقاد نہ رہا اس لئے وہاں سے فیض بند ہو گیا اور دوسرے نے بیعت نہ کیا۔ وہاں سے بھی محروم رہا اور اگر دوسرے نے بیعت بھی کر لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو فلاں شخص سے بیعت تھا اس نے مجھے دھوکہ دیا کہ یہ بات مجھ سے ظاہر نہ کی تو اب بعد میں وہ اس سے خفا ہو گئے اور بیعت شیخ کر دی پھر بھی دونوں جگہ سے منہ کالا ہوا۔

اور ایک خرابی مختلف بزرگوں کے ملنے میں یہ ہے کہ کسی وقت دوسرے بزرگ کے مریدوں سے یہ اپنے شیخ کی تعریف کرنے لگتا ہے اس کے جواب میں وہ اپنے شیخ کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ اپنے شیخ کے کمالات ظاہر کرتا ہے وہ اس کے جواب میں اس کے شیخ کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کے شیخ میں عیوب نکالتا ہے۔ اب تبرا ہونے لگا اور شیعوں کی طرح پارٹی بندی ہو گئی جس کے مفاسد ظاہر ہیں، محتاج بیان نہیں۔ پس آج کل مختلف بزرگوں کی زیارت میں صلاح حاصل نہیں ہوتی بلکہ فساد بڑھتا ہے۔ اس لئے میں بعض لوگوں کو اس سے منع کیا کرتا ہوں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اپنے پیر کے پاس بھی کم جاؤ زیادہ نہ لپٹو۔ کیونکہ گلہ ہے خاص اوقات میں اس کے پاس جاؤ گے تو اس کو ذکر میں مشغول دیکھو گے رزانت و متانت کی حالت میں پاؤ گے اس سے اعتقاد بڑھے گا اور اگر

ہر وقت لیٹے رہو گے تو کبھی جگتے دیکھو گے کبھی مومتے ہوئے کبھی تھوکتے سکتے دیکھو گے اس سے تمہیں اعتقاد کم ہوگا، ہاں عقلاہ کو ان حالات کے مشاہدہ سے اعتقاد بڑھتا ہے کیونکہ وہ جانیں گے کہ یہ شیخ فرشتہ نہیں بشر ہے مگر بشر ہو کر بے شربے تو بڑا کامل ہے اور ناقص العقل کبھی شیخ میں اور اس کی بیوی میں جھگڑا دیکھے گا۔ اس کا ان باتوں سے اعتقاد کم ہوگا، اور اگر اعتقاد بھی کم نہ ہو تب بھی ہر وقت نہ لیٹو کیونکہ آخر شیخ کو بھی تو اپنے اوقات کی پابندی ضروری ہے۔ زیادہ لیٹنے سے اس کو کمزورت ہوگی۔ اور شیخ کو مکدر کرنا طالب کے لئے مضرب اس کی رعایت بہت ضروری ہے کہ جس کے پاس جاؤ ایسے وقت میں جاؤ کہ اس وقت تمہارے جانے سے اس کو کمزورت نہ ہو۔ فقہار نے تو اس کی یہاں تک رعایت کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جہالت کی وجہ سے کسی دن میں عیادت کو منحوس سمجھتا ہو تو اس کی عیادت کو اس دن نہ جاؤ کیونکہ اس سے اس کو وحشت ہوگی۔ اب بعض خشک مولوی اس مذاق کے ہیں کہ نہیں اسی دن جانا چاہیے اور اس کے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ اصلاح عقیدہ کا وقت بھی یہی رہ گیا یا در کھو اس دن میں جانے سے جب پہلے ہی اس کو توحش ہو جائے گا تو وہ تمہاری بات پر توجہ بھی نہ کرے گا اصلاح کا طریقہ بھی یہ ہے کہ دو سے دن جاؤ اور باتوں باتوں میں اس کے عقیدہ کی اصلاح کرو۔

واقعی حضرات فقہار کا وجود بھی امت کے لئے رحمت ہے۔ مسلمانوں کو تکرار اور وحشت سے بچانے کا کتنا خیال کیا ہے کہ عیادت میں جا بلائے عقائد کی بھی رعایت کی ہے کہ جس دن میں جہلا عیادت کو منحوس سمجھتے ہوں اس دن عیادت نہ کرو۔ ورنہ وہ عیادت ایسی ہوگی۔ جیسے ایک بہرہ اپنے دوست کی عیادت کو گیا تھا وہ اس کی صورت ہی دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ یہ کینٹ کہاں آ مر۔ اپنی سب کہے گا اور میری کچھ نہ سنے گا۔ چنانچہ بہرہ نے مزاج پر سی کی کہ اب کیا حال ہے۔ مریض نے جھٹکا کر کہا کہ مر رہا ہوں۔

دہ بھائیوں کہتا ہے اب اقامت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں الحمد للہ پھر پوچھا کہ آج کل کوئی دوا استعمال میں ہے۔ مریض نے کہا کہ نہ رہی رہا ہوں آپ سمجھے کہ کسی دوا کا نام لیا ہوگا۔ تو فرماتے خدا سے رگ رگ میں پوست کرے۔ پھر پوچھا کون سے حکیم کا علاج ہے۔ مریض نے کہا ملک الموت کا بہرہ لے جواب دیا کہ خدا ان کے قدم کو مبارک کرے بڑے اچھے طبیب ہیں۔ تو جلائی ایسی عیادت سے کیا نفع جس سے مریض کو بجائے تسلی کے وحشت ہو اس لئے عیادت کے واسطے وہ لوگ جائیں جن سے مریض کو انس ہو اور ان کے حالے سے تسلی ہو ایسے لوگوں کی عیادت سے واقعی مرض میں تخفیف ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک ہار کا نہور میں مجھے والد صاحب کا خط ملا کہ میں آجکل ایک ضرورت سے الہ آباد آیا تھا یہاں مجھ کو بخار ہو گیا ہے۔ میں خط دیتے ہی الہ آباد آ گیا۔ پس میرے جاتے ہی والد صاحب بالکل اچھے ہو گئے۔ تو عیادت کے لئے صرف ایسے لوگوں کو جانا چاہیئے جن سے مریض کو انس ہو۔ اور دوسرے لوگ جائیں بھی تو وہاں جا کر زیادہ باتیں نہ بنانی چاہئیں اس سے مریض کو وحشت ہوتی ہے۔ پس مزاج پرسی کر کے تھوڑی دیر بیٹھیں پھر اپنے کام میں لگیں۔ مگر آج کل عیادت یہ ہے کہ مریض کے پاس گھنٹوں بیٹھتے اور باتیں بناتے ہیں جس سے اس غریب کو تکلیف ہوتی ہے۔ مگر یہ اپنے گمان میں اس پر احسان کر رہے ہیں۔ افسوس غیر مسلموں میں یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی کسی سے ملنے جاتا ہے تو وہ پوچھ لیتا ہے کہ آپ کو کچھ کہنا ہے اگر کہنا ہو تو فوراً سن لیا اور جو کچھ کہنا نہ ہو تو فوراً رخصت کر دیتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں کوئی ایسا کرے تو کبھی آجلے طعن و تشنیع ہونے لگے اور اس کا راز یہ ہے کہ ہم لوگوں کوئی کام نہیں اس لئے وقت کی بھی قدر نہیں الغرض تعزیت میں ان لوگوں کو جانا چاہیئے جن سے وارثوں کو تسلی ہو باقی لوگوں کو خط سے تعزیت کرنا چاہیئے مگر آج کل قاعدہ یہ ہے کہ جہاں برادری میں کوئی مرا چادوں طنز سے گاڑ ملے لیکر برادری والے اس کے یہاں ذوقہ ڈالتے ہیں اس بجائے کو ایک غم تو اپنے

عزیز کے مرنے کا تھا دوسرا غم ان زہدوں کے کھلانے پلانے کا ہوتا ہے پھر گناہوں کے گھاس والے کا الگ تردد۔ یہ بھی کوئی انسانیت ہے۔ ضلع بلند شہر میں بھی یہی دلچ تھا کہ چالیسویں کے دن میت کے گھر ساری برادری جمع ہوتی تھی ایک دس زائے نے اس کا خوب علاج کیا اس کے والد کے انتقال کے بعد جب موقع پر ساری برادری جمع ہوئی اُسے ناگوار ہوا کہ مجھے ایک تو والد کا غم تھا دوسرا غم برادری کے کھلانے پلانے کا سر پڑا اُس نے طامت کے خوف سے عہدہ عہدہ کھانے تو پکولائے اور سارا انتظام کیا جب کھانا تیار ہو گیا اور برادری کے لوگ کھانے کے واسطے بیٹھے اس وقت رئیس زادہ نے سب کو خطاب کر کے کہا کہ مجھے آپ حضرات سے ایک بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ سب صاحبو کو معلوم ہے کہ میرے سر پر سے والد صاحب قبلہ کا سایہ اٹھ گیا ہے اور اس کا جتنا رنج و غم بیٹے کو ہوتا ہے سب جانتے ہیں تو اس حالت میں میری ایک ہمدردی کرنا چاہیے۔ کیا یہی ہمدردی ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ میں تو غم میں مبتلا اور آپ پلاؤ زردہ کھانے کے واسطے تیار۔ بس مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا اب بسم اللہ کیجیے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے جوئے تو پہلے ہی کھلائیے اب کھانا فاک کھا دیں۔ یہ کہہ کر سب لوگ دسترخوان پر سے اٹھ گئے اور دوسرے مکان میں جمع ہو کر ان کی کیٹیٹ ہوئی کہ واقعی یہ رسم بہت واہیات ہے اس کو توڑنا چاہیے، چنانچہ ملے ہو گیا کہ میت کے گھر تعزیت کے لئے سب کو جانے کی منہ زبانی خاص خاص عزیزوں کو جانا چاہیے اور برادری ولے جائیں بھی تو تعزیت کئے فوراً واپس چلے آئیں وہاں کھانا نہ کھائیں۔ یہ ملے کر کے سب چلے آئے اور وہ کھانا غرباء کو کھلایا گیا۔ یہ گفتگو اس پر چل تھی کہ میں نے کہا تھا کہ شج کے پاس ایسے وقت میں جانا چاہیے جس میں تمہارا جانا اس پر گراں نہ ہو، بزرگوں کو زیادہ پلشنے میں یہ بھی خرابی ہے کہ بعض دفعہ ایسی حرکات تم سے صادر ہوں گی جن سے ان کو القباض ہوگا تھوڑی دیر پاس بیٹھنے میں تو تم اپنی حرکات کی نگہداشت کر سکتے ہو اور ہر وقت پاس رہنے میں اس کی رعایت دشوار ہے۔ اور اہل اللہ میں چونکہ لطافت زیادہ ہوتی ہے

اس لئے ان کو بعض ایسی حرکات سے انقباض ہو جاتا ہے جن کو تم معمولی بات سمجھتے ہو۔ حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک مرید سال میں دو دفعہ آیا کرتا تھا۔ ایک بار ان سے عرض کیا کہ حضرت مجھے حاضر خدمت ہوتے ہوئے اتنی بڑا زمانہ گزر گیا آپ نے مجھ سے کوئی فرمائش نہیں فرمائی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کوئی فرما کریں اور میں اس کو پورا کروں۔ مرزا صاحب نے فرمایا کہ بھائی تم محبت سے مل لیتے ہو بس یہی کافی ہے۔ فرمائش کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے پھر اصرار کیا۔ تو فرمایا کہ تمہارے اصرار کے بعد میں ایک فرمائش کرتا ہوں بڑا ماننا۔ اس لئے کہا حضرت میں تو غلام ہوں۔ میری کیا مجال کہ حضرت کی فرمائش سے بڑا مانوں۔ خصوصاً جب میرے اصرار ہی سے آپ فرما رہے ہیں۔ فرمایا بھائی میری تم سے یہ فرمائش ہے کہ تم سال میں دو دفعہ آیا کر کے جو اب سے ایک دفعہ آیا کرو کیونکہ تم کھاتے بہت ہو تمہارے کھانے کو دیکھ کر میرے پیٹ میں گڑبڑ ہونے لگتی ہے پھر جب تک مسہل نہیں لے لیتا اس وقت تک طبیعت درست نہیں ہوتی تو سال میں ایک بار مسہل لیتا تو آسان ہے۔ مگر دو دفعہ مشکل ہے۔ کیا ٹھکانا ہے لطافت کا کہ دوسرے کو زیادہ کھاتے ہوئے دیکھ کر آپ کے پیٹ میں گڑبڑ ہونے لگتی ہے۔ چاہے کھالے والے کو خاک بھی اثر نہ ہوتا ہو۔ اسی طرح ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت ان کے پا جامہ میں سلوٹیں ایک طرف کم تھیں ایک طرف زیادہ بڑی ہوئی تھیں، مرزا صاحب کی نظر جو سلوٹوں پر پڑی پریشان ہو گئے۔ اتنے تو نازک تھے مگر اسی کے ساتھ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ ایک مرید سے آپ نے فرما کہ تم اپنے بچوں کو ہمارے پاس نہیں لاتے وہ بیچارہ کچھ بہانہ کر دیتا۔ کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ مرزا صاحب بہت نازک مزاج ہیں اور بچے شروع ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی کسی حرکت سے آپ کو تکلیف پہونچے جب آپ نے کئی بار تقاضا کیا تو تین چار دن ٹال کر وہ اپنے بچوں کو لائے اور اس عرصہ میں ان کو خوب تعلیم دی کہ اس طرح سر نہ جھکا کر بیٹھنا

یوں ادب کرتا۔ مجلس میں ادھر ادھر نہ دیکھتا۔ بچوں نے اسی طرح کیا کہ سلام کر کے بہت کی طرح خاموش بیٹھ گئے نہ نگاہ اوپر اٹھائی نہ کوئی بات کی۔ اب مرزا صاحب ان کو کھولنا چاہتے ہیں تو کھلتے نہیں۔ مرزا صاحب نے مرید سے فرمایا کہ میاں تم آج بھی اپنے بچوں کو نہ لائے اس نے عرض کیا حضرت یہ حاضر تو ہیں، فرمایا یہ بچے ہیں یہ تو تمہارے بھی آبا ہیں۔ بچے تو کھیلنے ہیں کو دتے ہیں، شوخیاں کرتے ہیں، کوئی ہماری ٹوپی اتارتا کوئی کمر پر سوار ہوتا بچے تو ایسے مہو تے ہیں اور یہ تو تمہارے بھی آبا بن کر بیٹھ گئے۔ اُس وقت معلوم ہوا کہ مرزا صاحب نازک نہیں ہیں بلکہ لطیف المزاج ہیں اور لطافت میں خلافت اعتدال حرکات ناگوار ہو ا کرتی ہیں۔ اور بچوں کی شوخی اعتدال کے خلاف نہیں۔ کیونکہ بچپن کا مقتضا یہی ہے کہ بچہ بچوں کی طرح شوخ ہو۔ باوا دادا کی طرح متین نہ ہو۔ اس لئے یہاں آپ کو شوخی ہی پسند تھی متانت پسند تھی۔ غرض اہل اللہ میں چونکہ ذکر اللہ سے لطافت بڑھ جاتی ہے اس لئے ان کو لوگوں کی بے وضعتی حرکات سے انقباض ہوتا ہے اور جب شیخ کو انقباض ہو گا تو اس کا قلب تم سے مکدر ہو جائے گا۔ اور شیخ کی مثال ہرنالہ جیسی ہے۔ اگر ہرنالہ میں گارا کچر پھرد تو پانی بھی گدلا آجنگا اسی طرح جب تم شیخ کو مکدر کر دو گے تو فیض بھی مکھو کر آئے گا اس لئے اپنے شیخ کو بھی زیادہ نہ لپٹنا چاہیے۔ ایک ہنر شیخ کو زیادہ لپٹنے سے یہ ہوتا ہے کہ تم نے بزرگوں کے قصے دیکھے تھے کہ فلاں بزرگ رات میں سو کر جیتس پڑھتے اور اشراق کی اتنی رکعتیں پڑھتے تھے اور دن رات میں استاد ذکر کرتے تھے۔ زیادہ اختلاط سے تم نے اپنے شیخ کو ویسا نہ پایا۔ تو اب تم شیخ سے ضعیف الاعتقاد ہو گئے۔ حالانکہ تم کو اپنے شیخ کے سامنے کسی کی طرف التفات بھی نہ کرنا چاہیئے تھا۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی مجلس میں جیند و شبلی ہوں۔ اور حاجی صاحب بھی ہوں تو ہم تو جیند و شبلی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ بس حاجی صاحب ہی کی طرف اپنی نگاہ رکھیں۔ ہاں حاجی صاحب کا جی چاہے وہ ان کی طرف دیکھیں ہم تو کسی کی طرف

بھی نہ دیکھیں گے۔ سبحان اللہ یہ حضرات ہیں شیخ کی قدر جاننے والے۔
 جب میں کہ معظمہ گیا تو حاجی صاحب کی مجلس کے سوا میں کہیں نہ جاتا تھا۔ اس وقت
 خلیل پاشا بہت بڑے بزرگ وہاں موجود تھے۔ حاجی صاحب بھی ان کی تشریف
 فرماتے تھے مگر میں کہیں ان کی خدمت میں نہیں ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ
 مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم خلیل پاشا سے ملنے نہیں گئے میں نے کہا کہ شیوخ کفر ہیں
 اور کفر کی مثال ایسی ہے جیسے کراچی اور ممبئی کہ کرمہ پہونچنے کے لئے کو اب جو شخص کراچی
 بندر سے سوار ہوا اس کو بھیجے کے بندر پر آنے کی کیا ضرورت ہے، اور ممبئی کے بندر سے
 سوار ہوا اس کو کراچی جانے کی کیا ضرورت ہے مقصود تو کعبہ ہے اس کے لئے کسی ایک
 بندر سے سوار ہونا کافی ہے اسی طرح مقصود وصول الی اللہ ہے اس کے لئے ایک
 شیخ کی صحبت کافی ہے۔ دنیا بھر کے شیوخ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے میرے اس
 جواب پر وہ بزرگ خاموش ہو گئے۔

تو جس طرح اپنے شیخ کے ہوتے ہوئے دوسرے شیوخ احیاء کی طرف التفات
 ادب ہے اسی طرح شیوخ اموات کی طرف التفات بھی مضرب ہے اور اپنے شیخ کے حالات کو
 ان کے حالات سے موازنہ کرنا تو بہت ہی حماقت ہے مگر کثرت اختلاف میں بعض لوگ اپنے
 شیخ کے اعمال کو پہلے بزرگوں کے اعمال سے موازنہ کرنے لگتے ہیں یہ طالب کے لئے بہت
 مضرب ہے بزرگوں کی صحبت کے آداب سلاطین کی صحبت سے بھی زیادہ ہیں کہ سلاطین
 تو اپنی سلطنت کے بقا کے لئے بعض دفعہ اہل دربار کی رعایت بھی کرتے ہیں کہ مبادا
 یہ ہم سے برگشتہ ہو کر کسی دوسرے کو بادشاہ نہ بنالیں۔ نیز سلاطین میں بزرگوں کے
 برابر لطافت بھی نہیں ہوتی اس لئے ان کو اہل دربار کی بعض حرکتوں پر التفات بھی
 نہیں ہوتا اور اہل الشرف کو نہ کسی کا خوف ہے بجز خدا کے نہ کسی کا ان پر دباؤ ہے اور
 لطافت ان میں بہت ہوتی ہے اس لئے ان کی صحبت کے آداب بہت سخت ہیں جو
 ان آداب کی رعایت نہ کر کے اس کو بزرگوں کے زیادہ اختلاف سے منع کیا جائے گا
 اور جب بزرگوں سے زیادہ اختلاف کرنا بھی مضرب ہوتا ہے تو اشرار سے اختلاف کیوں

مضر نہ ہوگا بس سالک کو اکثر اوقات عزالت میں رہنا چاہیے ہاں جس شخص کی صحبت میں دین ہی دین ہو۔ صلاح ہی صلاح ہو فساد کا بالکل اندیشہ نہ ہو۔ اس سے ملنے کا مضائقہ نہیں بلکہ ایسی جلوت خلوت سے بہتر ہے اور جس کے اختلاط میں فساد کا کچھ بھی اندیشہ ہو اس سے نہ ملے حتیٰ کہ اگر اپنے شیخ کی مجلس میں بھی غیبت ہونے لگے تو فوراً اٹھ جاؤ جیسے ہارسس عمدہ چیز ہے اور اس میں نہانا مفید بھی ہے مگر اولے پڑنے لگیں تو بھاگنا ہی چاہیے۔ اسی طرح شیخ کی باتیں ہارش کے مشابہ ہیں اور غیبت و غیرہ اولے کے مشابہ ہے جب تک ہارش ہی ہارش ہو جے رہو اور جب اولے پڑنے لگیں تو بھاگو۔ جب آپ کو کثرت اختلاط کے مفسد اور قلت اختلاط کے منافع معلوم ہو چکے تو اب سنئے کہ شریعت نے قلت اختلاط کی کیا صورت تجویز کی ہے شریعت نے قلت اختلاط کی صورت اعتکاف تجویز کی ہے اور رمضان میں اس کا خاص اہتمام کیا گیا ہے چنانچہ عشرہ اخیرہ میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اس لئے رمضان سے اس کو بھی خاص تعلق ہے بہر حال تفہیم اختلاط کی یہ ایسی صورت ہے کہ کوئی صاحب ریاضت اس کی نظیر نہیں دیکھ سکتا اعتکاف میں ذوہ غوائل ہیں جو خلوت محض میں ہیں ذوہ غوائل ہرچہ اختلاط صرف میں ہیں۔ کیونکہ معتکف خلوت میں بھی ہے اور جلوت میں بھی۔ یہ ریاضت خلوت جلوت دونوں کو جامع ہے۔ ایسی ریاضت جو دونوں کو جامع ہو کسی صاحب ریاضت کے خواب میں بھی ذاتی ہوگی۔ اہل اختلاط نے عزالت میں ایک خرابی یہ بتلائی تھی کہ اس سے تعلیم و تعلم کا تآسد و ہوتا ہے تو یہ خرابی اعتکاف میں نہیں کیونکہ معتکف کو تعلیم و تعلم سے منع نہیں کیا گیا اور چونکہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے جہاں اہل علم آتے رہتے ہیں اس لئے معتکف کو تعلیم و تعلم میں کوئی رکت بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک خرابی یہ بتلائی تھی کہ عزالت میں جماعت کے ثواب محروم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف اس سے بھی منزہ ہے کیونکہ اعتکاف کے لئے مسجد جماعت شرط ہے معتکف سے زیادہ تو جماعت کا ثواب کسی کو مل ہی نہیں سکتا وہ تو ہر نماز میں تکبیر اولیٰ کو پانچ اہر ہر وقت جماعت کے انتظار میں رہتا ہے اور انتظار جماعت کا ثواب بھی جماعت کے برابر ہے۔ ایک خرابی یہ بتلائی تھی کہ عزالت میں بزرگوں کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے

اعکاف اس سے بھی منزہ ہے کیونکہ یہ شخص پانچوں وقت نمازیوں سے ملتا ہے جن میں بعض اولیاء بھی ہوتے ہیں۔ ایک خرابی یہ بتلائی تھی کہ عزالت میں صرف اپنے اعمال پیش نظر ہوتے ہیں جن سے عجب و کبر کا اندیشہ ہے اور اختلاط میں اپنے سے افضل کے اعمال پر بھی نظر پڑتی ہے تو تواضع پیدا ہوتی ہے۔ اعکاف میں یہ عالم بھی نہیں کیونکہ مسجد میں بہت لوگ نماز کے لئے آتے ہیں جن میں بعض بہت عبادت کرنے والے ہوتے ہیں متکف کی نظر ان کے اعمال پر بھی پڑتی ہے تو کبر و عجب پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک خرابی یہ بتلائی تھی کہ عزالت سے شہرت جو جاتی ہے۔ اعکاف میں یہ بات بھی نہیں کیونکہ متکف کسی پہاڑ کی کھوہ میں نہیں بیٹھتا جس سے شہرت جو بلکہ بستی کی مسجد میں بیٹھتا ہے جہاں سب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور اس کو عرفاً گوشت نشینی اور عزالت گزینی نہیں شمار کیا جاتا اس لئے متکف کی شہرت بھی نہیں ہوتی۔ ہر سال بیسیوں آدمی اعکاف کرتے ہیں کوئی بھی بزرگ مشہور نہیں ہوتا۔ اسی طرح اعکاف میں وہ غوائل بھی نہیں جو اختلاط میں تھے۔ اختلاط میں ایک حضرت یہ تھی کہ اس میں اشارہ کی صحبت بھی بعض دفعہ ہوتی ہے اور اشارہ کی صحبت سے دین کا ضرر ہوتا ہے سو متکف اس سے محفوظ ہے کیونکہ اشارہ مسجد میں آتے ہی نہیں مسجد میں نمازی آتے ہیں اور نمازی اکثر فیک ہوتے ہیں اور اگر بعض بد بھی ہوں تو نماز کے وقت تودہ نیک ہی بن جاتے ہیں اس لئے ان کی صحبت مضر نہیں ہوتی۔ پھر وہ صحبت طویل نہیں ہوتی ایسے لوگ مسجد میں نماز کے بعد ٹھہرتے ہی نہیں تو صرف نماز کے وقت میں تھوڑی دیر کی صحبت ہوتی ہے اور اس میں بھی اشارہ شر سے خالی اور نیک کام میں مشغول ہوتے ہیں ایک مفید یہ بتلایا گیا تھا کہ اختلاط میں وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ باتوں میں وقت برباد ہوتا ہے متکف اس سے بھی محفوظ ہے کیونکہ اس کے پاس باتیں کرنے والے آتے ہی نہیں مسجد میں نماز سے فراغت کے بعد ٹھہرتا کون ہے جو متکف سے باتیں کرے دوست احباب بھی گھر پر ہی آتے ہیں مسجد میں کوئی نہیں آتا اس لئے متکف کو باتیں بڑھانے موقع نہیں ملتا۔ اور کثرت کلام کے غوائل سے وہ محفوظ رہتا ہے اور ذکر و فکر کا وقت و نماز کے لئے اس کو بہت وقت ملتا ہے۔

ایک مفہم اختلاف میں یہ جتلیا گیا ہے کہ اس میں نگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی متکلف اس سے بھی محفوظ ہے اس کے پاس نامحرم عورت کوئی نہیں آتی اور مسجد میں اندر بھی کم آتے ہیں اور جو آتے ہیں وہ نماز کے بعد بھاگ جاتے ہیں غرض کہ متکلف سے ایسا اختلاف کسی کا نہیں ہوتا جو اس کا وقت ضائع ہو یا دوستی یا دشمنی پیدا ہو اور مرہ یہ ہے کہ متکلف سے نماز کے وقت سب ملنے آتے ہیں یہ کسی سے ملنے نہیں جاتا اور ویسے بھی کسی کو اس سے ملنا ہو تو خود ہی آئے گا۔ یہ کہیں نہیں جاتا تو خوب آزاد رہتا ہے اور اس کی آزادی کی یہ حالت ہوتی ہے۔

ہذا مشترک سوارم نہ جواشتر زیر بارم

ہذا خداوند رعیت نہ غلام شہر بارم

دو اونٹ پر سوار ہوں اور دھنل اونٹ زیر بار ہوں میں کسی عیال کا کٹھن بھی (خاکاں لہو) عرض اعتکاف ایسی عجیب ریاضت ہے کہ قنوت و جلوت دونوں کے منافع اس میں موجود ہیں اور غوائل سے دونوں کے ہتر ہے اس لئے شریعت میں اعتکاف کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے (ہذا فی المعتکف) یعتکف الذنوب ویجزي له من الحسنات كعاصل الحسنات کلھا رواہ ابن ماجہ کہ متکلف گناہوں سے الگ رہتا ہے اس پر بظاہر ایک اشکال وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اعتکاف نہ کرے اور ویسے ہی گھر بند کر کے خلوت اختیار کر لے وہ بھی گناہوں سے بچ سکتا ہے پھر اعتکاف کی اس میں کیا خصوصیت ہے اور اگر خصوصیت نہیں تو اس حکم کو یسواں متکلف بیان کرنا صحیح نہ ہوگا کیونکہ بقاعدہ بلاغت مسند الیہ مستق میں مادۃ اشتقاق علت حکم ہوا کرتا ہے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ کف عن الذنوب کی علت اعتکاف ہے اور یہ مطلب بدون خصوصیت کے صحیح نہیں ہو سکتا جواب یہ ہے کہ گناہوں کے ترک کرنے کی دو قسمیں ہیں اور ہر ایک کا جدا جدا حکم سو ایک ترک تو اصلی ہے یعنی گناہ کا عدم اصلی کے ساتھ منعدم ہونا اور ایک وہ ترک ہے جو عزم کے ساتھ ہو یعنی ترک کو قصد کے ساتھ متعلق کیا سو اول قسم ہو تو کوئی ثواب

نہیں ملتا اس لئے کہ ثواب اعتقاد قصد پر ہے۔ دوسرے ایسے تروک تو غیر متناہی ہیں۔ تو چاہئے ہر آن میں غیر متناہی اجر ملا کرے۔ اور اس کا کوئی قائل نہیں اسکا التزام خلاف اجماع ہے اور دوسری قسم پر ثواب ہوتا ہے یعنی کسی معصیت کی طرف التفات ہو اور اس سے اپنے کو روک لیا اس پر ثواب ملتا ہے یہ قاعدہ تو عام ہے اب سمجھو کہ اعتکاف میں یہ تخصیص ہے کہ معتکف کو تمام تروک پر ثواب ملتا ہے گو وہ اس کے ذہن میں بھی نہ ہوں اور اس نے ان کے ترک کا قصد بھی نہ کیا ہو۔ بس یہ خصوصیت ہے اعتکاف میں جو مطلق خلوت میں نہیں جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا (افا المعتکف) یعتکف الذنوب اور اس کی تائید اس بھی ہوتی ہے کہ اس کے ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ویجوزی لمن الحسنات کما من الحسنات کلمها یعنی جن حسات پر یہ قادر تھا اور اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا گو اس نے ان کی نیت بھی نہ کی ہو ان سب کا ثواب اس کے تمام اعمال میں لکھا جاتا ہے راود ویل اس علوم کی الحسنات کلمها کا عموم ہے پس جب معتکف کے لئے تمام حسات کا ثواب لکھا جاتا ہے تو اس سے پہلے جملہ کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام گناہوں سے بچنے کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے گو اس نے ان سے بچنے کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو اور یہاں سے معلوم ہو گیا کہ ان اختلاف نے جو عزت میں یہ خرابی بیان کی تھی کہ اس کی وجہ سے آدمی خدمت خلق کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اعتکاف اس سے بھی بری ہے کیونکہ اس میں تمام طاعات کا جن پر معتکف قادر تھا مگر اعتکاف کی وجہ سے نہ کر سکا ثواب ملتا ہے پس مطلق خلوت اعتکاف کے برابر نہیں ہے گو گناہوں سے بچنا اس میں بھی ممکن ہے اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اعتکاف میں عہدیت زیادہ ہے کہ لوگ گمانے کھانے اور سیر و تفریح میں مشغول ہیں اور معتکف اپنے آقا کے دروازہ پر پڑا ہے اور زبان حال سے یوں کہہ رہا ہے ے

خسر و غرباست و گدا افتادہ و در کوئے شما شاید کہ از بہر خدا سوائے غریباں بگری
 (خسر و غربا الوطن آپ کی گلی میں پڑا ہوا ہے امید کہ اللہ کے لئے ہم غریبوں
 کی طرف توجہ فرمائیے)

اگر مستغنی اس شعر کے مضمون کو مستحضر رکھیں تو اعتراف میں ان کو ایک خاص کیفیت حاصل ہوگی بلکہ گاہے گاہے اس شعر کو بڑھ لیا کریں تو اور اچھا ہے۔ غرض شریعت نے جو مجاہدہ بھی تجویز کیا ہے وہ نہایت عجیب ہے کہ منافع مجاہدہ کے اس میں سب مجتمع ہیں بلکہ مع شے زائد اور غائلہ کچھ نہیں۔ بحوالہ اب چاروں مجاہدات کا بیان ختم ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ رمضان میں مجاہدات الودیع کی ایسی عجیب طریق سے رعایت کی گئی ہے کہ کسی خاص ریاضت نے آج تک ایسی رعایت نہیں کی اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ بقیہ ایام میں ہم کو عمل کی توفیق دیں۔ اور اگر روزہ و ذکر و تلاوت قرآن و تراویح وغیرہ میں ہم سے کچھ کوتاہی ہو گئی ہو تو حق تعالیٰ بقیہ ایام میں اس کی تلافی کی ہمت عطا فرمادیں ایسی ایک رات اور باقی ہے جس میں شب قدر کا احتمال ہے کیونکہ شب قدر بعض قول پر رمضان کی تیسویں شب میں بھی ہوتی ہے اور اگر شب قدر دہمی ہو تب بھی رمضان کی رات تو ہے اور رمضان کی ہر رات قابل قدر ہے اور اگر چاند بھی ہو جاوے تو شب عید تو ہے جس کے احیاء کو فقہاء نے مستحب فرمایا ہے۔ کمائی الدر المختار۔ بلکہ رمضان اور عید کی کیا خصوصیت ہے رات کو ہر اک ہی قابل قدر ہے کسی نے خوب کہا ہے

اے خواجہ چیم پر سی زشب قدر نشانی

ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی

اے خواجہ زشب قدر کی نشانی کیا پوچھتے ہو تم اے ہر شب شب قدر ہے

اگر تو قدر داں ہوتا

سے کمائی النواوی، قيل تخمس بالاول العشر وقيل بالثلاثة كما في الحديث ابى سعيد احمد بن محمد بن رواه مسلم وفيه فالتسوية من العشر الاخر من رمضان التسوية في التسعة والسابعة والخامسة قال قلت يا ابا سعيد انكوا علم بالعدد وما قال اجل نحن احقر بذلك منكم قال قلت ما التسعة والسابعة والخامسة قال او اصبحت واحدا وعشرون فان قلتها اشيق وعشرين وهو تسعة فاما مضى ثلثة وعشرون فان قلتها السابعة فاما مضى خمس وعشرون فان قلتها الخامسة الحديث قلت وكل اذا مضى سبع وعشرون فان قلتها الثلثة اذا مضى تسع وعشرون فان قلتها هي الاولى فهذه تسع ليال والله اعلم ۱۲ من

اس لئے اس رات میں جاگنا چاہیئے اور اگر کسی کو خود جاگنا نہ آتا ہو تو کم از کم جاگنے والوں کے پاس ہی آپڑے ان کی حالت دیکھ کر چلیں ہو جائے گی پھر خود بھی جاگنا آسان ہو جائے گا۔ اس لئے مولانا نے اس جماعت کی مجاورت ہی کا مشورہ دیا اور فرمایا:

خواب را بگذر از مشب اسے پدر

یک شبے در کوئے بے خواباں گند

(اے پدر خواب کو ایک رات ترک فرمائے ایک رات کسی بے خواب کی گلی میں جاے)

جن لوگوں کو تہجد کی عادت نہ ہو وہ چند روز خالقہ میں اگر رہیں انشاء اللہ بہت

بہت جلد عادت ہو جائے گی۔ ایک بات قابل تہنید یہ ہے کہ شب قدر میں تمام رات جاگنا

لازم نہیں بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ شب قدر میں تمام رات جاگنا ضروری ہے جسے اس کی

فضیلت حاصل ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ شب قدر ایک خاص وقت کا نام ہے جس

میں تحلی ہوتی ہے یہ صحیح نہیں بلکہ تمام رات کا ہر حصہ شب قدر ہے چنانچہ قرآن میں ہے

حق مطلع النجر اور یہ جو حدیث میں آتا ہے من حرمها فقد حرم الخیر بکلمہ وہ بھی

ہماری ہی دلیل ہے کیونکہ محروم ہونا یہ ہے کہ کچھ نہ ملے اور اگر کچھ مل جائے تو وہ محروم نہیں

جیسے سائل کو ایک روپیہ یا ایک پیسہ ہی مل جائے تو اس کو محروم نہیں کہہ سکتے۔ پس اگر

کوئی شخص تمام رات نہ جاگے۔ بلکہ سحری ہی میں اٹھ کر صبح سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے

اس نے بھی شب قدر کی فضیلت حاصل کر لی محروم نہیں ہوا چنانچہ شامی نے امداد سے ایک

قول یہ بھی نقل کیا ہے وقیل بساعة من باب السمن والنوافل اور جو بہت کر کے زیادہ

جاگے بیشک اس کو زیادہ فضیلت حاصل ہوگی لیکن احیاء میں کہنے کے لئے تمام رات جاگنا

ضروری نہیں بلکہ بعض کو تو ساری رات جاگنا ممنوع ہے عین کو اس سے اپنے ہمار ہونے کا

اندریشہ ہو۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو طالبین جمع ہوتے تھے وہ سب

کے سب دو بجے رات کو جاگتے تھے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی دو بجے

اٹھنا چاہتے تو حاجی صاحب ان سے فرماتے کہ ابھی بہت رات ہے سو رہو۔ پس

مولانا صبح کے قریب اٹھتے تھے کیونکہ بوجہ نازک مزاجی کے مولانا کو زیادہ جاگنا مضر تھا

اس لئے حاجی صاحب دو بجے اٹھنے سے ان کو منع فرماتے اور ایسے ہی موقع پر حضرت حاجی صاحب یہ شعر پڑھ دیتے تھے :-

بس ہے اپنا ایک بھی نالہ اگر ہو پنے وہاں مگر چہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم
یہ شعر حاجی صاحب ہی کا ہے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ زیادہ محنت کرنے سے
کچھ نہیں ہوتا بلکہ قاعدہ کے ساتھ کام کرنے سے نفع ہوتا ہے ایک شخص دو بجے سے جاگ کر
ذکر میں مشغول ہو گیا مگر سر میں درد ہے کام میں جی نہیں گلتا یا نیند کے چھوٹنے آ رہے ہیں مفید
نہیں اس شخص کو تین بجے اٹھنا چاہیے جب نیند خوب بھر جائے اب جو یہ کام میں لگے گا
دماغ تازہ ہوگا تو جو بھی خوب ہوگی اس سے نفع ہوگا۔ شب قدر کے متعلق یہ ضروری
مضمون تھا اس لئے بیان کر دیا۔

اب میں ختم کرتا ہوں۔ اور اس بیان کا نام تقلیل الاختلاط مع الانام فی صورت الاحکام
فی خیر مقام ۴ تجویز کرتا ہوں اور خیر مقام سے مراد مسجد ہے۔ جیسے یہ وعظ لیا ہے ایسے ہی
اس کا نام بھی لیا ہو گیا اور مجموعہ مواظبات کا نام ابواب المہابد رکھتا ہوں۔
چونکہ یہ چاروں وعظ ایک ہی آیت کے متعلق ہیں اور ان میں مضمون بھی ایک ہی
بیان ہوا ہے یعنی مجاہدہ کا اس لئے جو صاحب ان کو طبع کریں وہ سب کو یک جا
طبع کریں متفرقا طبع نہ کریں کہ اس سے مضمون میں تشتبہ ہو جاوے گا۔ اس کے پہلے
بھی رمضان کے متعلق چند مواظبات یک جا ہی طبع ہوئے ہیں جن کا لقب ہفت اختر
ہے چونکہ یہ وعظ چار ہیں اس لئے ان کا لقب عناصر الربیع مناسب ہے کیونکہ ان میں
مجاہدہ کے چار ارکان بیان ہوئے ہیں اور لغت میں ارکان و عناصر ہم معنی ہیں۔
اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم سلیم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے آمین
وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلیٰ آلہ و اصحابہ

اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

والحمد لله الذی بنعمتہ و جلالتہ تمیز الصالحات

قَالَ الْمَكِّيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواہ البخاری)

سلسلہ التبلیغ کا وعظ مسنی بہ

طریق القلند کحریق السمنند

منہجہ ارشادات

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

مُحَمَّد عَبْدُ الْمَنَّانِ

مکتبہ تھانوی — دفتر الابقاء

مسافر خانہ ^{بندر روڈ} ^{کراچی} ^{ایم ایچ جناح روڈ}

ضروری اطلاع :- خط و کتابت کے وقت یا پتہ تبدیل کرنے وقت نیز فریدی مندرجہ تحریر لیا کرتے

أَنْفُسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ۔
 اِمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّونَهُ أُولَئِكَ عَلَى الْمَوَازِينِ أَعْوَدُ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝
 وَيُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ مُخْلِصُونَ ۝ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝

(ترجمہ) اے ایمان والو جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم پیدا کر دے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے ان کو محبت ہوگی۔ ہر ایمان والے کو گے وہ مسلمانوں پر متمیز ہوگی کافروں پر جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہ کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی ہمیں عطا فرمادیں اور اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والے ہیں بڑے علم والے ہیں تمہارا دوست تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور ایمان دار لوگ ہیں جو کہ اس حالت سے ناز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ان میں خشوع ہو سکتی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھتا ہے اور اس کے رسول ﷺ سے اور ایمان دار لوگوں سے سوا اللہ کا گروہ بلا شک ظاہر ہے۔

جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں ہر چند کہ مضامین متعدد ہیں مگر باوجود تعدد کے غیر مربوط نہیں بلکہ ان مضامین میں باہم ارتباط ہے اور ارتباط بھی ایسا کہ کتابیت اور متبوعیت یا اصالت اور غیریت کا کیا معنی کہ ان میں بعض اجزاء اصل ہیں اور بعض فروغ و

تو ایچ یا یوں کہئے کہ بعض مقصود ہیں اور بعض متمم اور مکمل یا یوں کہئے کہ بعض مقصود ہیں اور بعض علامات و آثار بہر حال جس عنوان سے چاہے تعبیر کیجئے حاصل یہ ہے کہ بعض مضامین اصل ہیں اور بعض تابع اب اس اصل کو جس لفظ سے چاہے تعبیر کر دیا جائے اور تابع کو جس لفظ سے چاہے تعبیر کر دیا جائے لیکن یہ خوب سمجھ لیا جاوے کہ تابع کے یہ معنی نہیں کہ وہ مقصود نہیں بلکہ مقصود وہ بھی ہیں مگر مقصود مقصود میں فرق ہوتا ہے یعنی ایک تو مقصود ہوتا ہے من کل الوجوہ اور ایک مقصود ہوتا ہے من بعض الوجوہ گو لزوم و وجوب دونوں میں مشترک ہوتا ہے مثلاً جیسے نماز اور وضو۔ ہر شخص جانتا ہے کہ نماز اصل ہے اور وضو تابع اور اس کی شرط ہے مگر باوجود اس کے یہ نہیں ہے کہ وضو کسی درجہ میں بھی مقصود نہیں یعنی اس معنی کو غیر مقصود نہیں ہے کہ بلا وضو بھی نماز کو جائز سمجھا جاوے بلکہ دونوں میں عیب تعلق ہے کہ وضو تو بلا نماز کے صحیح ہے لیکن نماز بلا وضو کے صحیح نہیں یعنی یہ تو ہے کہ بدون وضو کے نماز درست نہیں لیکن اس کا عکس نہیں ہے مثلاً اگر کوئی وضو تو کیلے مگر نماز نہ پڑھے یعنی جس نماز کے لئے وضو کیا ہے اس نماز کے وقت کے اندر اس وضو سے اس نماز کو ادا نہ کرے تب بھی جب دوسرا وقت نماز کا آئے گا تو کسی مضی کا فتویٰ نہیں کہ اس دوسری نماز کے لئے پھر وضو کرنے کی ضرورت ہے بلکہ وہی وضو کافی ہوگا دوسری نماز کے لئے ادا کر دینا اور پہلی نماز کے لئے قضاء غرض وضو بلا نماز صحیح ہو سکتا ہے لیکن نماز بلا وضو صحیح نہیں ہو سکتی یہ مثال اور اس مثال کے اندر یہ خصوصیت یاد رکھنے کے قابل ہے تاکہ اجمالاً ایک غلطی معلوم ہو جاوے جو بعض لوگ اعمال کے اندر کرتے ہیں کہ مقاصد غیر مقاصد کے اندر تفصیل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اعمال غیر مقصود کا حذف بھی جائز ہے یعنی آجکل یہ بہت زبان زد ہے کہ مقصود تو حق تعالیٰ کی یاد ہے اور نماز روزہ وغیرہ محض اس کے ذرائع ہیں اور غیر مقصود ہیں۔ چنانچہ اس زمانہ میں بہت لوگوں نے یہ مشرب اختیار کر رکھا ہے۔ اس مثال سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ نماز روزہ وغیرہ کا غیر مقصود ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ وضو کا کہ گو غیر مقصود ہے لیکن کیا اس کو جائز الحذف

یا جائز الترتیب کہہ سکتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ غیر مقصود ہونے کے معنی یہ ہیں کہ مقصود کے برابر نہیں اور غیر مقصود بھی محض اس درجہ میں ہے کہ نماز کا رکن اور اس میں داخل نہیں کیونکہ شرط ہمیشہ مشروط سے خارج ہو کر رہی ہے مگر یہ شرط ہونے کے مقصود کی مکمل و تمام ہونے کے درجہ میں یہ بھی مقصود ہے۔ بہر حال مقصود کے درجات ہو کر رہتے ہیں خوب کچھ لیجئے۔ میرے الفاظ مقصود و غیر مقصود سے مشبہ ہو سکتا تھا اس کو رفع کرنا ضروری تھا چنانچہ اس مثال سے اس کو رفع کر دیا گیا بلکہ اس طرح کہا جاوے تو اور زیادہ واضح ہے کہ مقصود تو سب اعمال میں لیکن بعض مقصود ہیں اور بعض مقصود المقصود و مقصود اعظم ہیں۔ بہر حال وہ مشبہ حذف ہو گیا اب بعد حذف شبہ کے میں پھر غور کرتا ہوں اپنی تقریر کی طرف یعنی جتنے اجزاء ان آیتوں میں ہیں وہ میں تو سب کے سب مقصود لیکن ان میں جو مضمون مقصود اعظم ہے اس کو اس وقت بیان کرنے کے لئے میں نے تجویز کیا ہے کیونکہ وہ مضمون از روئے قواعد شرعیہ کے نیز باعتبار اپنی نوع کے اصل ہے باقی مضامین اسی کے متمم اور توابع اور لاحق ہیں یہ حاصل ہے اس مضمون کا۔ اس مضمون کا حاصل مفصل تو ان آیتوں میں ہے جو عنقریب بیان میں ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والا ہے اور محصل حاصل ایک اور بھی ہے کہ جو حضرت عراقی کے ایک شعر میں ایک دوسرے عنوان سے مذکور ہے جس کے متعلق ایک دوست نے مجھے مشورہ بھی دیا کہ اس شعر کا مضمون آج بیان کیا جاوے۔ وہ شعر حضرت عراقی کا یہ ہے۔

صنارہ قلندر سر دار بمن نسائی کہ دراز و دور دیدم رہ دریم پارسائی

(میرے مرشد مجھے تو طریق جذب کا راستہ دکھلائے۔ کیونکہ ریاضت و محنت کا راستہ بہت

(شواری معلوم ہوتا ہے)

اس وقت اس فرمائش کو میں نے قبول نہیں کیا تھا مگر رد بھی نہیں کیا تھا وجہ یہ ہے کہ بیان بالکل اختصار میں نہیں نہ پہلے سے کوئی مضمون تجویز کیا جاتا ہے۔ عادت اللہ ہر ایک کے ساتھ جدا ہے اکثر اور غالب معاملہ اپنے ساتھ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عین وقت

یا قریب کوئی مضمون خود اتفاقاً کرتا ہے قلب میں۔ بس اسی کا اتباع کیا جاتا ہے اور اسی کو بیان کر دیا جاتا ہے جس عنوان سے بھی میسر ہوا۔ تو اس وقت گواں فرمائش کو قبول نہیں کیا گیا لیکن روکی بھی کوئی وجہ نہ تھی بلکہ ذہن خالی تھا۔ مگر وقت کے قریب اسی مضمون کا اتفاقاً قلب میں پیدا ہوا میں نکتہ اس وقت یہ سمجھا تھا کہ چونکہ یہ بیان ایک ہزرگ کے مزا کے قریب ہے جو ہزرگ اسی لقب کے ساتھ مشہور ہیں (یعنی حضرت شرف الدین بوعلی شاہ قلندر قدس سرہ العزیز ۱۳ جامع) اس لئے یہ فرمائش کی گئی ہے۔ غرض میں یہ سمجھا تھا کہ محض شاعری نکتہ ہے اسی واسطے قلب نے اُس فرمائش کو قبول نہیں کیا لیکن بعد اُس کے اس کی ضرورت بھی معلوم ہوئی۔ وہ ضرورت یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر تو وہ ہیں کہ جنہیں اعمال کی طرف توجہ ہی نہیں۔ بہت سے ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ نہ نماز روزہ اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ نماز روزہ کے ساتھ تسبیح بھی ہے۔ اور استہزار بھی ہے کوئی تہذیب کے ساتھ استہزار کرتا ہے کوئی بد تہذیبی کے ساتھ تو فقط ترک ہی نہیں بلکہ استہزار اور استخفاف بھی ہے۔ اور اگر غیر استہزار اور استخفاف نہ بھی ہو تو اخلاص اور سستی اور کسل تو ضرور ہے استطاعت ہے اعمال کی مگر نہیں کرنے نماز روزہ کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے۔ بد لگا ہی سے بچ سکتے ہیں مگر نہیں بچتے۔ غیبت سے بچ سکتے ہیں مگر نہیں بچتے۔ ہر اُنے حقوق سے بچ سکتے ہیں مگر نہیں بچتے۔ شب و ستم۔ لڑائی جھگڑا۔ کمزور قریب ان سب سے بچ سکتے ہیں مگر نہیں بچتے۔ کثرت سے تو ہم لوگوں کی یہی حالت ہے کہ گویا اعمال میں ہی نہیں بلکہ بجائے ان کے دوسرے اعمال میں یمن معاصی میں مبتلا ہیں۔ اور زیادہ ایسے ہی ہیں مگر اس کے ساتھ ان لوگوں کو اپنے اعمال و طاعات کا دعویٰ بھی نہیں اس لئے یہ لوگ اتنے زیادہ قابل شکایت نہیں جتنے قابل شکایت وہ لوگ ہیں کہ ان کے یہاں اعمال بھی ہیں تقویٰ بھی طہارت بھی اور اپنے کو عابد و زاہد بھی سمجھتے ہیں مگر ان اعمال میں روج نہ ہونے سے وہ اعمال ایسے ہیں جیسے بادام بلامغز یا دودھ بلامرغن۔ ان کے حال پر زیادہ تا مس ہے اور وہ زیادہ قابل رحم ہیں۔ دو وجہ

ایک تو یہ کہ بیچاروں نے محنت بھی کی مشقت بھی اٹھائی مجاہدے بھی کئے مگر افسوس پھر بھی مقصود حاصل نہ ہوا۔ سارے دن چلے دھوپ بھی، خاک پھاکنی چروں میں آبلے ہڑے مگر منزل پھر بھی نہ قلع ہوئی مجھے یاد ہے کہ میرے ایک عزیز نے رات کو سفر کا قصد کیا۔ سواروں میں لو کہ تھے رخصت قریب ختم تھی۔ ملازمت پرواہیں جارہے تھے۔ جیتے نے کہا بھی کہ اندھیری رات ہے اس وقت نہ جایئے پریشان ہو جائے گا۔ لیکن نہیں مانا۔ کہا تم بچ ہو۔ کیا بھوٹو کرے کا معاملہ ہے رضا ختم ہو گئی ہے میں کیسے رُک سکتا ہوں۔ جیتے نے کہا بہت اچھا جایئے مگر پریشان ہو جائے گا۔ خیر صاحب چلے وہاں سے۔ رات ایسی اندھیری کہ چل تو رہے مگر کچھ پتہ نہیں کہ کدھر جارہے ہیں۔ دو چار میل تو خیر ٹھیک چلے کیونکہ اپنے گاؤں سے اتنی دور تک تو راستہ شہر شخص کو معلوم رہتا ہی ہے۔ بے دیکھے بھی آدمی جاسکتا ہے مگر آگے چل کر خدا معلوم رُخ کس طرف کو ہو گیا کہ راستہ بھولے اور ایسے بھولے کہ بھولنے کو بھی بھول گئے۔ اور بھولنا تو وہی ہے کہ بھولنے کو بھی بھول جاوے، چنانچہ رستہ بھول کر خدا جالے کہاں کہاں پہنچے۔ اور بالآخر خدا جالے کیسا چکر کھایا کہ پھر اسی رستے کو ہوئے جس سے روانہ ہوئے تھے، اب وہ تو بکھر رہے ہیں کہ ہم آگے کو چل رہے ہیں اور حقیقت میں ہٹ رہے ہیں پیچھے۔ غرض ساری رات گوم گام کر صبح کو لوٹ کر پھر وطن شریف ہی میں آہو پئے۔ صبح صادق کا وقت تھا ان کے مکان کے قریب جامع مسجد ہے جی بہت کرسی دار ہے۔ اور اس کے فناء میں ایک برگد کا درخت ہے۔ جامع مسجد کو دیکھ کر کہا اتھاہ یہ کونسا گاؤں ہے جس کی مسجد بھی ایسی ہی ہے جیسی ہمارے گاؤں کی پھر برگد ملا، کہا ارے میاں یہ تو درخت بھی ویسا ہی ہے جیسا ہمارے گاؤں کا، یہ گاؤں تو ہمارے وطن کا مذکر ہے۔ بھائی یہ گاؤں تو بہت اچھا ہے۔ آگے بڑھے تو اپنا سا مکان بھی معلوم ہوا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیا قصہ ہے جیتے صاحب مکان سے نکل کر نماز کو جا رہے تھے۔ انھوں نے کہا اسلام علیکم کہا کون۔ فلا نے۔ کہا ہاں۔ کہا میاں یہ تو بتاؤ میں ہوں کہاں۔ کہا وہیں ہو

جہاں میں ہوں اور کہاں جوتے۔ کہا اے میاں میں تو رات بھر چلتا رہا اور پھر گھر کے گھر ہی میں رکھے ہوئے لاجول ولاقوۃ۔ یہ تو بڑی واہیات بات ہوئی۔ بھتیجے نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا لیکن آپ نے مانا ہی نہیں تو بڑا افسوس ہے ایسے مسافر پہ جو ساری رات تو سفر کرے اور صبح کو پھر وہیں آ جاوے جہاں سے چلا تھا۔ تھکا بھی ماندہ بھی ہوا۔ وقت بھی صرف ہوا پھر بھی وہیں کا وہیں جہاں پہلے تھا خیر یہاں یہ بات تو نہیں ہے کہ یہ شخص بالکل مشابہ ہے اس مسافر کے۔ یہاں راستہ کچھ نہ کچھ قطع تو ہوتا ہے لیکن بالکل تاحامل یعنی ایسے جیسے چھکڑے کی چال کہ صبح سے شام تک چلا اور کتنا آیا۔ دس میل۔ اور ایک ریل ہے کہ اتنے میں دو سو میل نکل گئی۔ اب یہ دیکھنا چاہئے کہ ریل اور چھکڑے کی رفتار میں جو اس قدر تفاوت ہے تو اس کا سبب کیا ہے۔ ریل میں آخر وہ چیز کیا ہے جس نے اس کی رفتار کو اس درجہ تک پہنچا دیا ہے سبب اس تفاوت رفتار کا یہی ہے کہ ریل میں مشین لگی ہوئی ہے اُسی نے اس کو ہوا بنا رکھا ہے۔ اگر چھکڑے میں بھی ویسی ہی مشین لگا دیں تو اس میں بھی وہی بات پیدا ہو جاوے گی بالخصوص جبکہ اس میں مشین لگانا ممکن بھی ہوا اور سہل بھی ہو تو حسرت ہے اس شخص پر جو پھر بھی مشین نہ لگائے پھر ایسے لوگوں میں بھی بعض تو وہ ہیں جو مستحق پرہیزگار ہیں اور بعض ایسے ہیں جو محض ریاکار ہیں جس میں ریا اور نمائش ہے اس کی تو بالکل ایسی ہی مثال ہے جیسے اس مسافر کی۔ اور عینہ وہی حالت ہے کیونکہ ریا عا بط عمل ہے گو فرض تو سر سے اتر جاتا ہے لیکن مقبول نہیں ہوتا اور مقصود مقبولیت ہی ہے جب مقبول ہی نہ ہوا تو وہ پھر عمل ہی کیا ہوا وہ تو لاشیٰ محض ہوا اس کی تو وہ پہلی ہی مثال ہے چنانچہ جو لوگ محض نمائش کے لئے عمل کرتے ہیں یعنی فقط اس واسطے کہ لوگ کہیں کہ صاحب یہ بڑے عمل کرنے والے ہیں۔ ان کی بابت حدیث شریف میں وارد ہے۔

فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت میں سب سے اول ایک

ایسے شخص کو لایا جاوے گا جو شہید ہوا ہو گا اللہ کے راستہ میں اس کو بتلایا جاوے گا کہ ہم نے تم کو یہ نعمتیں دی تھیں وہ ان سب نعمتوں کا اقرار کرے گا پھر اس سے پوچھا جاوے گا کہ ہم نے تو تم کو یہ نعمتیں دیں اور تم نے اس میں غل کیا کیا وہ عرض کرے گا کہ میں نے آپ کی راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ اپنی جان دیدی۔ ارشاد ہو گا کہ تم جو ہو ہو ہم کو خوش کرنے کے لئے جان نہیں دی بل لبقال انتك جوی بلکہ اس لئے جان دی کہ سب میں یہ شہرت ہو جائے کہ بڑے بہادر تھے فقتل قیل تو تمہاری تعریف اور شہرت ہو چکی۔ جو تمہارا مطلب تھا وہ دنیا ہی میں تم کو حاصل ہو چکا دوم تمہارا مدعا پورا ہو گیا پھر حکم ہو گا کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے پھر بتلایا جائے گا ایک نئے عالم کو اسی طرح اس سے پوچھا جاوے گا کہ کہنے صاحب آپ نے کیا کیا وہ کہے گا میں نے یوں وعظ کہے یوں نصیحتیں کیں یوں لوگوں کو ہدیت کی اور یوں علم سکھایا ارشاد ہو گا یہ ہمارے واسطے نہیں کیا بل لبقال انتك قاری بلکہ اس واسطے کہ لوگوں میں مشہور ہو کہ بڑے عالم ہیں بس تو آپ بھی وہیں تشریف لے جائیے جہاں آپ کے بھائی صاحب گئے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے یہ آیا ہے حدیث میں کہ اس کو بھی منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جاوے گا۔ پھر ایک سخی صاحب لائے جا دیں گے ان سے بھی یہی سوال کیا جاوے گا۔ وہ کہے گا کہ میں نے بہت مال و دولت اللہ کے راستہ میں خرچ کیا تھا، ارشاد ہو گا کہ اس واسطے نہیں کیا کہ ہم راضی ہوں بل لبقال انتك جو اد بلکہ اس واسطے کہ لوگ کہیں کہ بڑے سخی ہیں، ان کی داد و دھش کا کیا کہنا ہے بس سارے شہر میں وہی تو ایک سخی ہیں اگر کوئی اور بھی سخی ہو گا تو منڈالنے کے برابر نہیں ہو گا۔ نقد قیل جو تمہارا مقصد تھا وہ حاصل ہو چکا لہذا تم بھی وہیں جاؤ جہاں تمہارے دو بھائی چلے ہیں چنانچہ اس کو بھی جہنم میں منہ کے بل پھینک دیا جاوے گا۔ تو حضرت یہ تین عمل کئے بڑے بڑے ہیں۔ علم دین۔ سخاوت۔ شہادت اب ان سے بڑھ کر اور کون غل ہو گا، لیکن دیکھ لیجئے ریا کی بدولت ان کی کیا گت بنی ہے وجہ یہ کہ

اس شخص کا عمل صرف صورتِ عمل ہے حقیقتاً عمل ہی نہیں اور واقعی جو لوگ محض ریاکار ہیں ان کا تو وہی حال ہے۔

ازہرہوں چوں گور کا فر پڑ حلل وارندہوں قہر خد کے عزوجل
دباہرے تو کافر کی قہر کی طرح آراستہ ہے۔ اور قبر کے اندر حسد کا قہر و غضب
ازہرہوں طعن زنی بر پا یزید داد در دشتِ تنگ می دارد یزید
دکھائیں تو تو با یزید بستانی پر طعن زنی کرتا ہے۔ اور تیری اندرونی حالت سے

یزید بھی شرماتا ہے)

ان بزرگوں کی تو یہ حالت ہوئی اور بعض وہ لوگ ہیں جن کے عمل ریا سے تو نہیں ہیں غلو ص کے ساتھ ہیں مگر نامہ اور غیر مکمل گویا جسدِ بلا روح ہیں خیرہ کچھ ہیں تو یہی مگر ایسے ہی ہیں جیسے چھکڑے کی رفتار بقیابلہ ریل کے تو اگر کوئی نادان ایسا ہو کہ اس کو ریل عطا کی گئی ہو جس میں اکٹن بھی ہے اور سامانِ آگ کا بھی موجود ہے مگر صرف آگ ڈالنے اور ٹین چلانے کی کسر ہے۔ اگر اس میں آگ چھوڑ دی اور بھاپ پیدا کر دی تو پھر وہ ریل ہے کہ صبح سے شام تک دو سو تین سو میل نکل گئی بلکہ زیادہ نہیں تو بس ایک ٹھیلہ ہے تو انجن بھی موجود آگ کا سامان بھی موجود لیکن بیوقوف ڈرائیور ہے کہ اس کو ٹھیلتا ہے ٹھیلنے کے لئے اول تو نیچے اترا نا پڑتا ہے پھر بہت کچھ زور بھی لگاتا نا پڑتا ہے گو اس طرح ٹھیلنے سے بھی وہ چلتی ہے کیونکہ آخر لوہے کی سڑک پر ہے، مگر کتنی صبح سے شام تک دو تین چار میل بس اور جہاں چھوڑ دیا بس کھڑی ہوگئی اگر فوراً نہیں تو کچھ دور اور چل کر رہی۔ غرض ٹھیلنے سے دن بھر میں دو چار میل چل سکتی ہے اور بہت سے بہت دس میل اگر اگر کوئی بہت ہی قوی ہوا اور ہمارے چلا گیا دھکیلتا ہوا تو اس شخص مذکور کی حالت کی مشابہہ ہے اور یہ حالت بھی قابلِ اتسوس ہے ہم نے بہت لوگ ایسے دیکھے ہیں۔ کہ تقویٰ بھی طہارت بھی ظاہری حالت بھی درست۔ ڈاڑھی بھی نیچی۔ پلنگے بھی ٹھیک۔ نماز بھی۔ روزہ بھی۔ یہ سب کچھ مگر ساتھ ہی اس کے روع جس کو میں آگے بیان کروں گا وہ نہیں۔ غرض ہر عمل بے روح ہے یعنی کم جان ہے گو بالکل بے جان نہیں اس کی رفتار

ایسی ہی سست ہے جیسی ٹھیلہ کی۔ حق سبحانہ تعالیٰ جل جلالہ و عظمیٰ نے ایک انجمن کاظمی اس شخص کو دی جس کی کلیں بھی بہت اچھی اچھی ہیں بھاپ بنانے کے لئے سب سامان بھی دیا کوئلہ بھی۔ پانی بھی دیا سلائی بھی۔ مگر آگ سلگانے کوں اور بھاپ بنانے کوں اس کی بلاستی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کو اتنی حرکت دینا بھی گراں ہو رہا ہے تو یہاں کسر کا ہے کی ہے۔ صرف بھاپ کی اور آگ سلگانے کی۔ چونکہ بھاپ نہیں ہے اس لئے رقتا ریز نہیں ہے اس وقت اسی بھاپ کو ذکر کیا جا رہا ہے اور یہی مراد ہے میری روح سے اور بھاپ نہ تو موجود ہے نہ اس کی فکر و کوشش ہے۔ اسی کو حضرت عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں ذکر کیا ہے اشارۃً

صنارہ قلندر سر دار بمن خانی کہ دراز دور دیدم رہ در کم پڑانی

(اے مرشد مجھ کو قلندری کا رستہ بتلا دیجئے۔ کیونکہ پارسی کا رستہ تو بہت دور دراز ہے)

تو یہ ضرورت میری سمجھ میں آتی اس مضمون کی اور اس لئے یہ مضمون با وقعت معلوم ہوا کہ اس میں ایک بڑی کوتاہی کی تمکین ہے اور اسی وجہ سے اس کو اختیار کیا گیا اور اس ضرورت کی چیز کی شرح اور تعین میں آگے چل کر کروں گا مگر اجمالاً حضرت عراقی کے اس شعر سے سمجھ میں آجاوے گی اصل تو یہ وجہ ہے اس شعر کے مضمون کو اختیار کرنے کی باقی اس میں وہ خاصری نکتہ بھی ہے جس کی بناء پر میرے دوست نے مجھے مشورہ دیا تھا یعنی مقام بیان میں اس لقب کے ایک بزرگ کا مزار ہونا مگر ممکن ہے ان کا ذہن بھی اس مضمون کی ضرورت کی طرف جگایا ہو۔ بہر حال دو نکتے جمع ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ فی نفسہ بھی یہ مضمون ضروری ہے، دوسرے خصوصیت مقام سے اس استحسان اور پردہ جانا کیونکہ جس مقام پر یہ بیان ہو رہا ہے وہاں ایک ایسے بزرگ کا مزار مبارک ہے جو اس لقب قلندر ہی کے ساتھ مشہور ہیں نیز ایک برکت کی بھی ان شاد اللہ تعالیٰ تو قہ ہے۔ پھر چونکہ وہ عطا ایک بزرگ کے ساتھ نامزد ہے اس لئے بھی امید اس مضمون کے نافع ہونے کی ہے مگر یہ سب درجہ تائید و تزیین میں یہ نکتے درجہ مقصودیت میں نہیں بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ مجھے اس وقت اس طریق کو بیان کرتا ہے جس کے متعلق ہم میں کمی ہو رہی ہے اور جس کی

طرف اب ہمارا التفات نہیں رہا اس وجہ سے یہ مضمون اختیار کیا گیا ہے تو حق سبحانہ تعالیٰ نے جو مضمون اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے وہ اس طریق کی تفصیل ہے البتہ قرآن میں یہ اصطلاح نہیں ہے اور یہ شخص کو اختیار ہے کہ جو اصطلاح چاہے مقرر کر لے تبصر کر لے والے کو اختیار ہے جس اصطلاح میں چاہے کسی مضمون کو تعبیر کرے گو اس آیت میں یہ اصطلاح نہیں ہے لیکن یہ مضمون ہے وہی چنانچہ تفصیل سے معلوم ہو جاوے گا لیکن اس کے قبل ممکن ہے کہ کسی کو اس شعر کے متعلق ایک شبہ ہو اس کو رفع کئے دیتا ہوں وہ شبہ یہ ہے کہ حضرات عراقی نے اس شعر میں رہ قلندر اور رہ پارسائی کو متقابل فرمایا ہے فرماتے ہیں **صنما رہ قلندر سزدار بن ثانی** (دراے مرشد مجکو قلندر کا رستہ بتلا دیجئے) **ص** کہ دراز و دور و دیم رہ و رسم پارسائی + کیونکہ رستہ پارسائی کا تو بہت دور دراز ہے۔ یہ ترجمہ اس شعر کا اس سے شبہ ہو سکتا ہے کہ قلندر کا رستہ پارسائی کے رستے کے مقابل ہے تو گویا اس طریق قلندری میں پارسائی نہ ہوتی ہوگی یعنی آدمی بالکل آزاد اور رند بے قید ہو جاتا ہوگا اسی ڈاڑھی رکھتی بھی ضروری نہ رہتی ہوگی اس پر نماز بھی فرض نہ رہتی ہوگی۔ شراب بھی اُسے حلال ہو جاتی ہوگی۔ غرض حلال حرام کی بالکل تمیز نہ رہتی ہوگی شاید طریق قلندری کا خلاصہ ذہنوں میں یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بچاوے ایسے طریق سے غرض کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے اس شعر کے مضمون سے اس کو پہلے رفع کئے دیتا ہوں کیونکہ اس کا رفع کرنا ہی نفسہ بھی ضروری ہے نیز اس کی اس بیان میں بھی ضرورت ہوگی جو مجھے اس وقت کرنا ہے اور یہ اس بیان میں مضمین بھی ہوگا۔ اب یہاں ضرورت ہے تھوڑے سے علم درسی کی مگر خیر میں حتی الامکان آسانی سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ غیر اہل علم بھی بقدر ضرورت سمجھ سکیں۔

تقریباً اس کی یہ ہے کہ عراقی کے شعر میں جو طریق قلندری و طریق پارسائی میں تقابل واقع ہوا ہے وہ ظاہر سیاق سے تباہی پر ضرور دال ہے جس کے لئے عدم تصادق لازم ہے لیکن تباہی و عدم تصادق کے لئے تنافی و عدم اجتماع ضروری نہیں دیکھئے کل میں اور اس کے اجزاء خارجہ میں تباہی و عدم تصادق متحقق ہے لیکن تنافی نہیں۔

اور اجتماع ہوتا ہے جیسے بیت کے لئے جدار اور سقف اجزا۔ اخارجیہ میں جن میں باہم تصادق نہیں بلکہ تقابل ہے لیکن ایک کُل ہے اور دوسرا جز و اور دلائل سے ثابت ہے جس کا کافی بیان اس وعظ میں بھی ہے کہ طریق قلندر کے دو جزو ہیں ایک عمل جو حقیقت ہے طریق پارسائی کی اور دوسرا محبت اور طریق قلندر نام ہے ان دونوں کے مجموعہ کا اور چونکہ یہ اجزاء خارجیہ ہیں ان میں تصادق تو نہیں مگر کلیت و جزیت کا تعلق ہے پس طریق قلندر کل ہوا اور طریق پارسائی اس کا ایک جز و ہوا اور جزو کے استغناء سے کل کا استغناء لازم ہے پس طریق پارسائی جہاں مستفی ہوگا وہاں طریق قلندری بھی مستفی ہو جائیگا سو حاصل شکر کا یہ ہو اگر مفسر طریق پارسائی کا فی نہیں لگا لے کہ جو وہ طریق قلندری کا بلکہ طریق قلندری مطلوب ہے جس میں دونوں مجموع ہیں۔ طریق پارسائی بھی اور طریق محبت بھی پس آپ کوئی شے باقی نہیں رہا۔ باقی اب یہ دوسری تحقیق ہے کہ ان دونوں میں اصل کون ہے محبت یا اعمال کی فہم میں ہوا جائے کہ ان کا اثر تعالےٰ یہاں اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ طریق قلندر وہ طریق ہے جو مرکب ہو محبت اور اعمال دونوں سے آگے ایک اصطلاحوں کا فرق ہے جو اصطلاح متقدمین میں پائی جاتی ہے اس اعتبار سے وہ قلندریں یہ بھی قید ہے کہ جس میں اعمال کی تقلیل ہو یعنی اعمال ظاہر و سنجہ کی کیا معنی کہ بہت تقلیس اور وظائف نہ ہوں بلکہ محبت کی خاص رعایت ہو یعنی تفکر اور مراقبہ زیادہ ہو۔ ایک تو یہ اصطلاح ہے اور ایک اصطلاح اور ہے یعنی خواہ ان اعمال کی تکثیر بھی ہو مگر غلبہ آزادی کو ہو لیکن آزادی خلق سے ذکر خالق سے کیا معنی کہ قلندر کو دنیا کی ذلت اور رسوم کی پروا نہیں نہ مصلح پر نظر ہوتی ہے مثلاً ہم یہ بھی نظر کرتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ کہو کوئی کیا کہیگا اور مثلاً ہم لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ فلا نے کو کچھ کہو موت۔ بُرا مانے گا۔ وحشت ہوگی بھائی مگر بشرطیکہ ان رعایتوں کا شریعت سے اذن بھی ہو اور قلندر کو اس کی کچھ پروا نہیں ہوتی کہ کوئی بُرا مانے گا یا بھلا مانے گا اس کا دل صاف اور سادہ ہوتا ہے۔

غرض وہ آزاد ہوتا ہے مصلح سے اس کی مصلحت صرف ایک ہوتی ہے ۔
 مصلحت دیدن آنست کہ درال بہ کار بگذارند و تم طرہ یارے گیرند
 (مصلحت دید میری ہے کہ تمام دوست دنیا کو چھوڑ دیں اور صرف یار کی طرف کو کھڑے رہیں)

اس کی بڑی مصلحت تھی ہوتی ہے کہ ایک کو لیکر سب کو ترک کر دو اس کی تو بس یہ حالت ہوتی ہے۔

دل آراے کہ داری دل درو بند دگر چشم از ہمسہ عالم فرد بند
دلے دل جس کو تو دوست رکھتا ہے اسی میں دل لگا۔ اور تمام جہاں سے آنکھیں بند کھلے،

اور اس کا یہ مشرب ہوتا ہے

ہر شہر ہر دُخو بان منم و خیال ما ہے چہ کنم کہ چشم بد خود کند پس نگلے

(تمام شہرینوں سے بھرا ہوا ہے اور میں ایک چاندی کے خیال میں محو ہوں۔ کیا کروں میں۔

کاش کہ بد خو کی نظر کسی پر بھی نہ پڑتی)

سوائے محبوب کے کسی پر اس کی نظر ہی نہیں پڑتی۔ بھر ایک کے سامنے جہاں کو انھوں نے

نیچ اور فنا کر دیا ہے جب انھوں نے اپنے ہی کو نیچ اور فنا کر دیا تو پھر دوسرے پر کیا نظر

کریں، کہتے ہیں

عاشق بد نام کو بد لئے تنگ و نام کیا اور جو خود نا کام ہو اس کو کسی سے کام کیا

جب اپنی ہی ہستی شادی تو دوسروں کی ہستی کی انھیں کیا پروا۔ مشہور ہے کہ جب اپنی ہی ٹوپی

اتار دی تو پھر دوسروں کی ٹوپی کی کیا پروا۔ جب وہ اپنی ہی ہستی کو مٹا چکا تو دوسروں کی

ہستی کی پروا ہو اس کی جوئی کو ایسے شخص کو اصطلاح صوفیہ میں خُرکتے ہیں بعض صوفیائے

کرام نے قرآن مجید میں سے ایک لطیفہ نکالا ہے۔ حضرت میرک طیبہ السلام کی والدہ کے اس قول

وَلَا تَقْنَطَنَّ مِنْ رَبِّكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَقْنَطُ مِنْكَ شَيْئًا (ترجمہ) اے پروردگار میں نے تم سے ہمت نہ ہاری

ہے آپ کے لئے اس بچہ کی جو میرے شکم میں گروہ آزاد رکھا جائیگا سو آپ اس کو مجھ سے قبول کر لیجئے)

اے اللہ میں تیرے نذر کرتی ہوں جو کچھ میری نیت میں ہے اور تیرے راستے میں اُسے آزاد کرتی ہوں

اس کا یہ تصور اہی مطلب ہے کہ وہ غلام تھا اب اُسے آزاد کرتی ہوں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ

میں اُسے تیرے ہی لئے خاص کرتی ہوں اے اللہ میاں یہ خالص تمہارا ہے۔ تمہارے دین کی

خدمت میں ساری عمر یہ گاہ۔ تو خُر کے معنی خالص کے ہوئے چنانچہ اہل لغت نے لکھا ہے

طین خُر یعنی وہ مٹی جس میں کنکر وغیرہ نہ ملا ہو خُر خالص مٹی کو کہتے ہیں۔ یہاں بھی خُر کے

معنی میں خالص اللہ کا۔ ادب تو خالص کے وہ معنی ہو گئے جو خالص کے ہیں یعنی اس کے

جو اصل معنی میں اس معنی کر نہیں جیسے عوام بولتے ہیں کہ یہ بھی غفلت ہے بیچنے والا کہتا ہے کہ ہاں بالکل غفلت ہے۔ ایسے ہی احرار کی دو قسمیں ہیں ایک غفلت ایک غفلت۔ غفلت کون جس میں ہو، میل کچے کا ہو۔ میل ہو حُب و دنیا کا میل ہو حب غیر کا میل ہو معصیت کا شرک کفر کا۔ یعنی آجکل آزاد اس کو کہتے ہیں جو شریعت سے آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ ایسا شخص بھی کہیں آزاد کہا جاسکتا ہے۔ حضرت یہ تو وہ آزاد ہے جو ہزاروں قیدوں میں ہے یعنی معصیتوں میں مبتلا ہے پھر آزادی کہاں رہی کیونکہ معصیت کی قید تو سب قیدوں سے سخت قید ہے غرض بے قید کوئی نہیں۔ کوئی خدا کی قید میں ہے کوئی شیطان کی قید میں بہر حال قید سے تو خالی کوئی نہیں۔ اب اس کا فیصلہ خود کر لو۔ کہ کوئی قید پسند کے قابل ہے۔ حضرت سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

اسیر من نخواستہ ربائی زبند شکار من بخود خلاص از کست
(اس کا قیدی قید سے آزادی نہیں چاہتا۔ اس کا شکار کست نہائی نہیں چاہتا)

اور مولانا فرماتے ہیں

گرد و دھند نہ خیر آری بگسلم غیر زلف آن نگاہی دلبرم
یعنی اگر سیکڑوں قیدوں میں بھی ڈال دیا جاؤں تو ساری قیدیں توڑ ڈالوں مگر معشوق کی زلف کی قید کہ اس کو توڑنا ہرگز گوارا نہ کروں۔ کیونکہ یہ قید تو محبوب قید ہے۔ غرض قید بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو محبوب قید اور ایک ناگوار قید دیکھو تو بھی اگر عاشق کو کسی دعوت کے لئے پکڑو تو وہ نہتے توڑا کر بھاگے گا کہ نہیں دعوت سے کیا مطلب ہم تو آزاد ہیں اب غرض کرو اسی رو میں محبوب بھی آگیا اور اس نے بھی کہا کہ چلو میاں تمہاری آج دعوت ہے ہمارے یہاں اور وہ اس سے بھی کہدے کہ نہیں جناب میں تو آزاد ہوں میں دعوتوں میں نہیں جایا کرتا۔ کوئی اس سے کہے کہ ارے احق جس کی بدولت تو آزاد ہوا ہے اسی کے یہاں تو آج دعوت ہے جس کے لئے تو نے سارے تعلقات قطع کئے آج کی دعوت اسی شخص کے تعلق سے مسبب ہے اس کی دعوت میں بھی جالے سے تو آزاد بننا ہے تو تو عاشق ہی نہیں یہ اچھن آزادی ہو صاحب کہ غازی بھی چھوڑ دی روزہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ آزاد کہاں سے ہوا یہ تو ہزاروں قید کے اندر

جکڑا ہوا ہے۔ آزاد وہ ہے جو غیر اللہ سے آزاد ہو۔ جو خالص اور خُبر ہو تو قلندر کے یہ معنی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ متقدمین کی اصطلاح میں تو قلندر وہ ہے جس میں اعمال غیر واجبہ کی تقلیل ہو اور متاخرین نے اس کے معنی میں وسعت کی ہے یعنی قطع نظر اس سے کہ اعمال میں تقلیل ہو یا تکثیر لیکن خلق سے آزاد ہو اور یہ دونوں اصطلاحیں جدا جدا ہیں لیکن ایک نکتہ کی بناء پر یہ دونوں اصطلاحیں متوافقی بھی ہو جاتی ہیں یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ قلندر کے اعمال میں تقلیل ہوتی ہے تو قلت اور کثرت امور اضافیہ میں سے ہیں یعنی بمقابلہ دوسرے اہل اعمال کے تو وہ عمل میں بھی بڑھا ہوا ہے یعنی اوروں سے تو اس کا عمل بھی غالب ہے لیکن خود اس میں جو محبت اور عمل دو چیزیں جمع ہیں ان میں محبت کا حصہ عمل سے بڑھا ہوا ہے پس اس کمی کا یہ مطلب نہیں کہ عمل میں فی نفسہ کوئی کمی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ گو عمل بھی بہت بڑھا ہوا ہے لیکن محبت میں اس سے زیادہ بیشی ہے عمل تو کامل ہے ہی مگر محبت کامل سے بھی آگے یعنی اکمل ہے اس تقریر سے یہ دونوں اصطلاحیں باہم متوافقی ہو گئیں اب ایک اور تیسری اصطلاح جہلاء کی ہے جو بالکل بدعت ہے کہ قلندر وہ ہے جو چار ایروکا صفا یا کر دے اور نماز روزہ سب کو رخصت کر دے ایسے شخص کو جہلاء کہتے ہیں کہ صاحب یہ قلندر ہیں استغفر اللہ کیا قلندر ہوتا ہاں اگر کوئی معذور ہو غیر مکلف ہو مثلاً بچوں ہے دیوانہ ہے تو وہ مستثنیٰ ہے یعنی خدا کے یہاں اس سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا یہ دوسری گفتگو ہے کہ آیا وہ کامل بھی ہے سو یہ خوب سمجھ لیجئے کہ وہ کامل ہے نہ مکمل کیونکہ مکمل ہونے کے لئے خود کامل ہونا ضروری ہے تکمیل کے لئے کمال شرط ہے۔ جو خود ہی درزی کا کام نہ جانتا ہو وہ دوسرے کو سینا کیونکر سکھا سکتا ہے تو مجاذیب اور پھول جو ہوتے ہیں چونکہ یہ خود کامل نہیں ہوتے لہذا دوسرے کی تکمیل بھی نہیں کر سکتے کامل اور مکمل وہی ہے جو قدم بقدم ہو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کا ظاہر ہو مثل ظاہر پیغمبر کے اور باطن ہو مثل باطن پیغمبر کے یعنی ہر امر میں ہر حال میں پیغمبر ہی اس کے قبلہ و کعبہ ہوں اس کے ظاہر کا قبلہ حضور کا ظاہر ہر ہوا در اس باطن کا قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہو اس کو خوب سمجھ لیجئے۔ دیکھئے تو یہی نماز کی صحت کے لئے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ ہاں قبلہ سے تمہارا فرق ہو تو خیر مضائقہ نہیں نماز صحیح

ہو جاوے گی چاہے رکعتیں بھی زیادہ نہ پڑھے اور چاہے قرات میں بھی کچھ تغلیل ہو مگر ہو قبلہ رخ تب ہی نماز کی صحت مستحق ہوگی اور اگر مشرق کی طرف منکر کے نماز پڑھی تو چاہے رکعتوں کی تعداد بھی زیادہ ہو اور قراءت میں بھی تطویل ہو لیکن نماز صحیح نہ ہوگی۔ دیکھو یہ مسجد بنی ہوئی ہے (بیان مسجد سے متصل ہو رہا تھا) جانے اس کی سمت کی طرف نماز صحیح ہو جاتی ہے وجہ کیا کہ یہ مسجد خانہ کعبہ کی طرف گویا منکے ہوئے ہے لہذا جو کوئی اس کی سمت کی طرف اپنا منکر کے نماز پڑھے گا چاہے دو رکعت ہی کیوں نہ ہوں اس کی نماز صحیح ہو جاوے گی برخلاف اس مسجد کی سمت کے مقابل مشرق کی جانب اگر آپ اس مسجد کی ایک شکل بنا کر دیکھیں کہ وہ مسجد کیا ہوگی مسجد کی محض شکل ہی ہوگی؟ اس میں نماز پڑھیں جس میں اتنی لمبی لمبی سورتیں ہوں کہ ایک رکعت میں تو سورۃ بقرہ ہو دوسری میں سورۃ آل عمران پھر تیسری میں سورۃ نساء اور چوتھی میں سورۃ مائدہ غرض چار رکعتوں میں یہ بڑی بڑی چار سورتیں ختم کی گئیں۔ اب آپ ہی کہتے یہ نماز کیسی ہوئی بالکل بیچ دربیچ، اس پر ثواب تو کیا ملتا بلکہ اور عذاب ہوگا۔ تو اس نماز میں کیا چیز کم ہے فقط کسی یہ ہے کہ رخ قبلہ سے ملا ہوا نہیں ہے اس کے سوا اور کوئی کمی نہیں شکل بھی نماز کی مسجد کی بھی ساری ہیئت وہی لیکن تحریف قبلہ کے سبب وہ نماز ہرگز مقبول نہیں بلکہ مردود ہے نماز بھی اور نمازی بھی تو ہمارے اعمال کا قبلہ و کعبہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں جس غل کا رخ اس قبلہ کی طرف ہوگا وہی مقبول ہوگا۔ پس ہمارے ظاہر کا قبلہ پیغمبر کا ظاہر ہے اور باطن کا قبلہ پیغمبر کا باطن ہے۔ یعنی ہماری ظاہری حالت وہ ہوئی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حالت تھی۔ یعنی آپ کھڑا پہنتے تھے نہیں بھی نہنگا نہیں رہنا چاہیے۔ آپ ڈاڑھی رکھتے تھے ہماری ڈاڑھی بھی منڈی یا کٹی نہ ہونا چاہیے۔ آپ کے ٹخنے کھلے ہوتے رہتے تھے ہماری بھی کھلے رہنے چاہئیں اور یہ ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے کھلے رہتے تھے بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے ڈھانکنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ اسی طرح حضور صلی علیہ وسلم کے ٹان

ترشے ہوئے اور لبیں پٹی ہوئی رہتی تھیں یہ ہی حالت ہمارے ناخن اور لبوں کی ہوتی چاہیے
 غرض ہمارا ظاہر بالکل مشابہ ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے کہ اس صورت دیکھتے ہی
 معلوم ہو جاوے کہ یہ غلام ہے ایسے آقا کا ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک
 مرید الہ آباد کے رہنے والے تھے، میں الہ آباد گیا ہوا تھا وعظ کے اندر دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھے
 شخص ڈارمی منڈی ہوئی خوب گورے چنے گوڑے ٹھپے کے کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے ہیں
 جھاڑے کے دن تھے رضائی جو اوڑھے ہوئے تھے اس پر بھی گوڑے اور ہمیک لگی ہوئی تھی
 وعظ کے بعد میرے پاس آکر بڑی محبت سے بولے کہ مولوی منہ کھول دے میں نے دل میں
 کہا کہ جب یہ ایسی محبت سے کہہ رہا ہے تو لاؤ منہ کھول دو میرا کیا بگڑتا ہے کوئی تھوک
 تو دے گا نہیں۔ غرض میں نے اپنا منہ کھول دیا اس نے فوراً ہی ایک لٹو میرے منہ میں
 رکھ دیا میں نے کھالیا کہ خدا کی نعمت ہے کسی کے ہاتھ سے دلوائیں میں نے پوچھا تم کو کون
 ہو۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ تھا صاحب محبت۔ غلطی میں مبتلا
 تھا مکائد تھا دوکاندار تھا، دار زار آنسو بہہ رہے تھے وہ خود ہی شرمندہ تھا اپنی
 اس حالت پر رو کر کہا اس نالائق کو بندہ امداد اللہ کہتے ہیں مجھ کو بھی رحم آگیا۔ آخر
 پیر بھائی کا خیال ہوتا ہی ہے اور نہ ہی ہوتا پیر بھائی تو کیا تھا۔ جو شرارت اور سرکشی
 نہ کرے اور اپنے آپ کو خطا وار سمجھے اس پر رحم ہی آتا ہے۔ البتہ شرارت کرنے
 والے پر غصہ آتا ہے، خیر میں نے ان سے بات چیت کی اور مناسب قیل دی اور اس وقت
 تو ان سے مفصل گفتگو کرنے کا موقع ملا نہیں۔ اتفاق سے ایک مرتبہ میں گنگوہ گیا ہوا تھا
 وہ بھی وہاں چلتے بھرتے آگئے میری جو خبر سنی تو اطلاع کر کے مع ایک مجمع عظیم کے میرے
 پاس پہنچے اور آتے ہی پھولوں کا ہار میرے گلے میں ڈال دیا۔ میں نے ہار تو ہاتھ میں
 لے لیا اور انبساط کے لئے بوجھایا کیسے ہیں۔ کہا ہم ایک بارغ میں گئے تھے۔ عوام الزام
 ایسوں کے بڑے معتقد ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ قطب الاقطاب ہیں، اسے قطب الاقطاب
 ہوتے تو ڈاڑھی ہی کہاں جاتی مگر ان کے نزدیک تو ڈاڑھی کا بیونا ہی دلیل قطبیت ہے
 اگر یہ بات ہے تو پھر سارا چین اور جاپان بس اقطاب اور اغواش ہی سے بھرا ہوا ہے،

کیونکہ وہاں قدرتی طور پر کسی کے ڈاڑھی موچھ نہ نکلتی ہی نہیں۔ غرض ایسوں کو برکت کے لئے کوئی باغ میں لیجا تا ہے کوئی کھیتوں پر لیجا تا ہے۔ ان حضرات کو بھی کوئی اپنے باغ میں لے گیا ہوگا۔ غرض انھوں نے کہا کہ ہم ایک باغ میں گئے تھے باغ والے نے بھول دیا ہے تھے۔ سو کچھ تو حضرت شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چڑھائے حتیٰ چاہا کہ کچھ تھیں بھی دیدیں کیونکہ وہاں سے تھے مودوں میں تم پیائے ہو زندان میں۔ اپنے پیادوں کو اچھی چیز دیا ہی کرتے ہیں۔ یہ انھوں نے تقریر کی۔ بڑا مجمع تھا میں نے کہا شاہ صاحب یہ بھول جو آپ نے شیخ کے مزار پر چڑھائے ہیں آپ کے نزدیک تو بڑی چیز ہیں۔ لیکن ایک مثال فرض کرو اگر کوئی شخص ہو جو سو روپیہ تولہ کا عطر سو لگھنے والا ہو اور تم چار آنہ تولہ کا عطر بہت ہی گھٹیا اور چکٹا ہوا لے جاؤ اور جا کر اس کی ناک میں دیدو تو کیسا۔ کیا یہ ایذا رسانی نہیں ہے۔ کہا بیشک۔ میں نے کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ حضرت شیخ تمہارے نزدیک شام و رات جنت سے مشرف ہیں یا محروم ہیں کہنے لگے معاذ اللہ کون کہہ سکتا ہے کہ محروم ہیں میں نے کہا تو بس یہ جو بھول تم نے حضرت شیخ کے مزار پر چڑھائے ہیں دیکھ حال سے خالی نہیں یا تو ان کی خوشبو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے۔ اگر نہیں پہنچتی تو بھول چڑھا نا بیکار اور اگر پہنچتی ہے تو ان جنت کے بھولوں کے مقابلہ میں جو حضرت شیخ کو حاصل ہیں تمہارے یہ دنیا کے بھول سو روپیہ تولہ کے عطر کے مقابلہ میں چار آنہ تولہ کا چکٹا ہوا عطر ہے یا نہیں کہا بیشک میں نے کہا تو بس یہ تو وہی مثال ہوتی کہ سو روپیہ تولہ کے عطر سو لگھنے والے کی ناک میں چار آنہ تولہ کا سڑا ہوا عطر دے دیا تم نے بھول چڑھا کہ حضرت شیخ کی روح کو تکلیف پہنچاتی ہے کہنے لگے میں تو بہ کرتا ہوں یہ مسئلہ آج مجھ میں آیا ہے۔ اب کبھی کسی مزار پر بھول نہ چڑھاؤں گا میری تو یہ ہے اس کے بعد ہم لوگ نماز کے لئے مسجد میں گئے لوگ دھنوکرنے لگے اور وہ ایک طرف بیٹھ گئے۔ میں ان کے پاس جا بیٹھا اور آہستہ سے کہا کہ تم میرے پیڑھے بیٹھاؤ اس لئے تمہارے ایک بات بوجھتا ہوں کہ تمہیں حضرت حاجی صاحب سے محبت ہے یا نہیں۔ بس رونے لگے کہا میں تو عاشق ہوں۔ میں نے کہا پھر عاشق ہو کر کیوں اپنے محبوب

کی مخالفت کرتے ہو۔ کیا حضرت حاجی صاحب کی ایسی ہی ڈاڑھی تھی، کہا میں تو بگڑتا ہوں میں اب کبھی ڈاڑھی نہیں منڈاؤں گا صاف انھوں نے ڈاڑھی منڈانے سے بھی تو بگڑ لی میں اس شہر میں رہا کہ کہیں منہ دیکھنے کی تو بہ تو نہیں ہے۔ مگر پھر جو میرا آبا د جانا ہوا تو رستہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص خوب قطع ڈاڑھی لئے ہوئے سامنے سے چلے آ رہے ہیں میں نے سچا پانگی نہیں۔ ایک شخص نے تھلا یا کہ یہ فلاں ہے میں تب میں بہت خوش ہوا اور بنگلیہ ہو کر ملا۔ تو ان کی صلاح اسی اصول سے کی گئی کہ جب تمہاری صورت حضرت حاجی صاحب جیسی نہیں پھر تم ان کے عاشق کیا ہوئے۔ تو قلند کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اپنا ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے خلاف رکھے نہ بزرگوں کے کلام میں کہیں اس کے یہ معنی منقول ہیں محض لغو اصطلاح ہے اور اس غلط اصطلاح کے ہونے سے ایک اور خرابی ہو گئی وہ یہ کہ جن بزرگان دین کا جن میں کہ علماء دین بھی تھے قلند لقب ہو گیا۔ چنانچہ حضرت قلند صاحب صاحب مزار بھی عالم تھے، عوام ان کی نسبت اس لفظ کو سکر یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ حضرات بھی ایسے ہی ہوں گے کہ نہ ڈاڑھی دمو سچھ۔ نہ ناز نہ روزہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ حاشا دکلا یہ حضرت شہادت متبع سنت اور پابند شریعت تھے اور کوئی بزرگ بھی ایسے نہیں ہوئے جنہوں نے ابتداء سنت نہ کیا جو حق کہ اگر غلبہ حال سے کبھی ابتداء میں کبھی کچھ کی بھی ہو گئی ہے تو اپنی اس حالت کو ناقص کہا ہے اور کبھی اس پر اصرار نہیں کیا کہ نفوذ باللہ اس کو قصد اختیار کرتے۔ غرض یہ بالکل جہت ہے کہ بعض بزرگوں کا طریق خلاف شریعت بھی رہا ہے سب بزرگوں کا ایک ہی طریق رہا ہے اور وہ طریق شریعت ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کُلُّ مَا رَدَّ نَصْرُ الشَّيْخَةِ نَقَضَ قَبْلُ وَنَقَضَ ۝ یعنی جس حال یا جس مقال کو شریعت رد کرے وہ بالکل الحاد اور زندقہ ہے۔

حضرت خواجہ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں۔ بڑا ہوا پری گیسے ہاشی برآب روی خصہ ہاشی دل بدست آکر کہے ہاشی۔ اگر بزرگ کرامت ہو لہر بھی اڑو گے تو کیا ہے گویا کسمی ہو جاو گے کہ وہ بھی تو ہوا میں بلا تکلف اڑتی ہے، پانی پر چلو گے تو یوں سمجھو کہ ایک تکا ہو گئے کیونکہ وہ بھی تو پانی کی سطح پر بہتا ہوا جاتا ہے ہاں اپنے دل کو قابو میں کرو تب انسان بنو گے۔ اور اسی قسم کے بہت سے اقوال ہیں میری کتاب تعلیم الدین میں جمع ہیں اس میں دیکھ لیجئے۔

حضرت جنیدؒ سے کسی نے کہا کہ ایک قوم ہے جو یہ کہتی ہے نحن واصلنا فلا حاجة الی الصلوة والصیام ہم واصل ہو گئے ہیں لہذا ہمیں حاجت نہیں رہی نماز کی اور روزہ کی۔ حضرت جنیدؒ نے اس کے جواب میں فرمایا حسد فوافی المؤمنون ولکن الی سقر یہ تو وہ کج کہتے ہیں کہ واصل ہو گئے ہیں لیکن جہنم واصل ہوئے ہیں خدا واصل نہیں ہوتے پھر ارشاد فرمایا وَلَوْ عَسَيْتُمْ اَلْفَ عَابِرَاتٍ مَّا تَوَكَّلْتُمْ مِنْ اَدْرَاكِ سُلَيْمَانَ اَلَا يَعْلَمُ بِشَرِّهَا یعنی اگر ہزار برس بھی میں بندہ رہوں تب بھی نماز تو بڑی چیز ہے کیونکہ فرض ہے۔ وظیفہ جو محض مستحب ہیں بلکہ بعض مستحب کے درجہ میں بھی نہیں یہ بھی کہیں نہ چھوڑوں الا بعد شری ہاں کوئی عذر شرعی لاحق ہو جاوے تو مجبوری ہے ورنہ کوئی وظیفہ تک بھی کہیں نہ چھوڑوں چنانچہ حضرت جنیدؒ اخیر عمر تک ہاتھ میں تسبیح رکھتے تھے۔ دیکھئے وظیفہ تو وظیفہ تسبیح رکھنا تک بھی عمر بھر نہ چھوڑا حالانکہ تسبیح کا رکھنا نہ سنت نہ مستحب کچھ بھی نہیں موقوف علیہ کسی وظیفہ کا نہ کسی وظیفہ کے لئے شرط نہ مقرر ہو جانے کے بعد حضرت جنیدؒ کو اس کی حاجت باقی رہی تھی کیونکہ بدستوری کے لئے تو خیر وہ آگہ مذکور بھی ہو سکتی ہے مگر تو تذکر میں راسخ ہوتا ہے اسی لئے مگر کی شان میں لکھا گیا ہے خلوت و جہد برد لازم نہ اند گرا سپر بھی حضرت جنیدؒ نے اس اپنی ابتدا کی حالت کو بھی نہ چھوڑا کسی نے عرض بھی کیا کہ حضرت اب تو آپ تنہا ہر واصل کامل ہو چکے اب آپ کو ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لئے رہنے کی کیا ضرورت ہے فرمایا ارے اس تسبیح ہی نے تو مجھے واصل بنایا ہے اور اس درجہ تک پہنچایا ہے پھر کیا اب اس رفیق کو چھوڑ دوں اسی کی بدولت تو یہاں تک پہنچے کیا اسی کو رخصت کر دوں اسی نے تو محبوب تک پہنچایا ہے تو پھر یہ بڑی ناشکری ہے کہ آج اس کو جواب دے دوں الشرا کبر کیسے تھے یہ حضرات جناب یہ احمہ طریق ہیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ناوائف تھے یا خشک ملا تھے یہ لوگ بڑے بڑے عارف کامل اور عاقل گذرے ہیں ان کے یہ اقوال و افعال ہیں حضرت جنیدؒ کی خدمت میں ایک شخص دس برس رہا چلتے وقت عرض کیا کہ حضرت میں نے اتنی مدت خدمت میں قیام کیا لیکن کبھی کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی۔ میں نے سنا تھا کہ آپ بہت بڑے کامل ہیں اسی لئے خدمت میں

حاضر ہوا تھا کہ کچھ فیض حاصل کروں گا مگر اتنی مدت قیام کو گزر گئی کوئی کرامت آپ سے
 کبھی صادر نہ ہوئی۔ یہ سن کر آپ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا خوشی میں آکر فرمایا کہ چہا
 یہ بتلا جنید سے کہنے اس عرصہ میں کوئی فعل سنت کے خلاف ہوتے بھی کبھی دیکھا
 ہے اس نے کہا نہیں یہ بات تو نہیں دیکھی اس پر آپ نے جوش میں آکر فرمایا کہ اے
 پھر اس سے بڑھ کر جنید کی اور کیا کرامت ہوگی کہ اس نے دس برس تک اپنے
 خدا کو ایک لمحہ کے لئے بھی ناراض نہیں کیا اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہوگی تو جنید
 کی دیکھنا چاہتا ہے واقعی اس سے بڑھ کر کیا کوئی کرامت ہو سکتی ہے حقیقی کرامت
 تو یہی ہے بڑی کرامت تو استقامت ہے۔ اَلْاِسْتِقَامَةُ قُوَّةُ الْاِسْكَوَامَةِ اسی
 واسطے خدا تعالیٰ نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے اِخْدِ كَا الْقِسْوَا طَا الْمُشْتَقِيْنَ صِرَاطِ
 السَّيِّئَاتِ اَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ اور صراط اہل الکرامات نہیں فرمایا خوب کچھ لو شریعت کا اتباع
 کسی حال میں متروک نہیں سب بزرگوں کا اس پر اتفاق ہے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس
 گنگوہیؒ طریق چشتیہ کے کتے بڑے شیخ اور صاحب حال و قال درویش ہیں اونہیں کے
 مکتوبات کو دیکھ لو کوئی مکتوب اتباع شرع کی تاکید اور ترغیب سے خالی نہیں غرض بطریق
 تحاب بزرگوں کا تو یہی معنی قلندر کے بالکل گھوٹے ہوئے ہیں کہ چند روزہ روزہ نہ ڈال دے ہونہ موکچ
 غرض در اہل صرف دو اصطلاح صحیح ہیں جن کی حقیقت کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں
 ایک کتابی اصطلاح ہے ایک زبانی۔ ایک کتاب میں ہے اور ایک اگرچہ کتاب میں نہیں
 لیکن مستند حضرات کی زبان پر ہے چنانچہ حضرات عراقی نے بھی اپنے شعر میں اس دوسری
 ہی اصطلاح کو لیا ہے۔ اس اصطلاح میں خلاصہ بطریق قلندر کا یہ ہے کہ وہ جامع ہوتا ہے
 اعمال اور محبت کا عمل اور محبت کے تفاوت کی ایسی مثال ہے جیسے ریل گاڑی کا
 بدون بھاپ کے ٹھیلنے سے چلنا اور جیسے بھاپ سے چلنا اگر انجن میں بھاپ نہیں
 ہے تو ریل ڈھیکنے سے بھی چلے گی تو ضرور مگر کتنی زیادہ سے زیادہ وہ چار چوبیس یا آٹھ
 دس میل اور وہ بھی بھٹکی اور اگر انجن میں بھاپ ہے تو بس چھوٹے ہی آٹھ یا ساڑھے نو
 کو لیکر ہوا کی طرح۔ ولایتی ڈاک کی رفتار نہیں دیکھی آخر اس میں کیا چیز زیادہ ہے۔

اس میں اور ایک ٹھیلہ گاڑی میں جس کو مزدور چلاتے ہیں کیا فرق ہے۔ بس یہ فرق ہے کہ ایک میں بھاپ ہے اور ایک میں بھاپ نہیں ورنہ پہلے مٹین گاڑیاں سب چیزیں ویسی ہی ہیں مگر فرق کیا ہے، دونوں میں صرف بھاپ کا فرق ہے اگر ولایت ڈاک میں بھی بھاپ نہ رہے تو وہ بھی ٹھیلہ ہے۔ تو عمل مثل گاڑی کے ہے اور محبت گویا بھاپ ہے جو بمنزلہ گاڑی کی روح کے ہے تو اصل چیز ریل میں بھاپ ہی ہوتی ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ پہلے توڑ کر رکھ دو۔ اگر کہیں پہلے توڑ کر رکھ دیئے تو بھاپ کا نہ ہونا تو خیر اتنا مضرب بھی نہیں لیکن ایسی حالت میں بھاپ کا ہونا ہی بس غضب ہے۔ دیکھو ریل کبھی پٹری پر سے اترتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں سے ٹھیلے ہوئے لئے جا رہے ہیں۔ زور کی آہنگی آئی یا کوئی اور سبب ہو گیا کہ پہلے لین سے اتر گئے اب چونکہ اس وقت بھاپ کے ذریعے نہیں چل رہی ہے اس لئے لین سے بھی اترے گی تو زمین کے اوپر ہی چلنے لگے گی اگر زمین سخت ہوئی ورنہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کھڑی ہلائی اور اگر کہیں خدا بخیر اسے ایسا ہو کہ بھاپ کے زور میں اڑی چلی جا رہی تھی کہ پہلے لائن سے اتر گیا تو بھاپ کی یہ برکت ہوئی کہ پہلے زمین کے اندر گھس گئے پڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ڈرائیور اور سوار یاں سب ہلاک ہو گئیں ایک قیامت برپا ہو گئی تو بس بھاپ موجود ہونے کی صورت میں اگر یہ لین پر رہی تب تو یہ مسافت کو نہایت سہولت اور امن و عافیت اور تیزی کے ساتھ قطع کرتی رہے گی اور اگر کہیں لین کو چھوڑ دیا تو واللہ قیامت برپا ہو جاوے گی۔ مٹین کا بھی گاڑیوں کا بھی چلانے والے کا بھی مسافروں کا بھی سب کا تھس تھس ہو جاوے گا تو اس مثال میں گویا عین حائث ہوئیں ایک تو یہ کہ بھاپ نہیں ہے لیکن لائن پر ہے اس صورت میں رفتار ضرور آہستہ ہوگی لیکن خیر کوئی خطرہ بھی نہیں۔ دوسری حالت یہ ہے کہ بھاپ تو اس میں ہے لیکن لائن پر نہیں ہے یہ بس قیامت کا سامنا ہے اور ایک حالت نور علی نور وہ یہ ہے کہ بھاپ بھی ہو اور لائن پر بھی ہو سبحان اللہ یہ ہے

البتہ لطف۔ تو اے صاحبو جس نے اپنی ریل میں بھاپ تو پیدا کر لی لیکن اس کو لین پر سے اتار دیا واللہ وہ نہایت خطرناک حالت میں ہے اور وہ بھاپ کیا ہے وہ بھاپ ہے محبت جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور لین کیا ہے لین ہے صراطِ مستقیم شریعت کی یعنی جس نے محبت تو پیدا کر لی لیکن اعمال شریعت کو رخصت کر دیا وہ مطلع طریق کو کیا کرتا اور الٹا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت یا طغی میں ڈال دیا اور جس نے محبت تو پیدا نہیں کی لیکن عمل شریعت پر کرتا رہا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے بلا بھاپ کی ریل کہ ٹھیل رہے ہیں اول تو رفتار نہایت شست پھر جہاں ٹھیلنا چھوڑ دیا بس رُک گئی اس لئے یہ بھی کچھ نہیں۔ اے صاحبِ عمل کو اور محبت کو دونوں کو جمع کر لو یہ البتہ ہوگی وہ ریل جس میں بھاپ بھی ہے پھٹے بھی ہیں اور لین پر بھی ہے۔ پھر دیکھو کیسی جلدی مسافت قطع ہوتی ہے۔ تو میں نے ریل کی مثال میں جو یہ کہا تھا کہ بھاپ اصل چیز ہے اس کے یہ معنی نہ تھے کہ پہیوں کی ضرورت نہیں وہی سی طرح محبت کو جو میں نے کہا ہے کہ اصل چیز ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فقط محبت کافی ہے عمل کی حاجت نہیں بلکہ بھاپ کے اصل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ پہیوں کی تیزی کا ذریعہ یہی ہے بغیر اس کے رفتار میں تیزی ممکن ہی نہیں لیکن اگر سرے سے پھٹے ہی عمارد ہوں تو تیزی بھاپ کیا کر سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہیں کے وہیں سی۔ سی۔ سی بھک بھک ہوتی رہی اسی لئے جس میں محض جوش و خروش ہے اس میں سوائے اس کے کہ حق حق اور لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے اور بھی کچھ ہے نفع کیا اس سے غل شور تو بہت مگر وہیں وہیں جہاں پہلے تھے تو نفع کیا اس جوش و خروش سے یہ جوش و خروش تو ایسا ہی ہے جیسا اس ریل کا جس کے انجن میں آگ بھی دھک رہی ہے بھاپ بھی بھری ہوئی ہے مگر کسر ہے تو کیا کہ پھٹے ٹوٹ گئے ہیں تو وہ بجاری سوائے اس کے کہ کھڑی دھواں دیئے جاویں اور ٹین ٹال میں ٹال ٹکے جاوے اور کیا کر سکتی ہے۔ جہاں صبح تھیں حضرت وہیں شام۔ اور جو گاڑی لیے بھاپ کی چلی جا رہی ہے اس میں غل شور تو بہت نہیں مگر راستہ آفا فائنا قطع ہو رہا

ہے کاش جس گاڑی میں بھاپ تھی پہنچے بھی درست ہوتے اور لین پھر بھی ہوتی تب لطف تھا کہ ایک ساتھ کلکتہ جا کر دم لیتی اور اب تو نری بھاپ بالکل بیکار ہے۔ تو محبت کو جو میں نے اصل کہا ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ اعمال کی تکمیل کا بلکہ خود اعمال کا بھی ذریعہ ہے کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ بدون محبت کے اعمال کا صدور بھی ممکن نہیں حتیٰ کہ محبت ضعیف یعنی محبت کا ادنیٰ درجہ وہ ہے جس کو ارادہ کہتے ہیں۔ اور یہ مسلم مسئلہ فلسفہ کا ہے کہ بلا ارادہ کے کوئی عمل وجود میں آ ہی نہیں سکتا ہر عمل کے لئے صدور سے قبل ارادہ کا متعلق ہونا شرط ہے تو محبت کا ادنیٰ درجہ ارادہ ہوا مثلاً ہم نے جب چاہا اور ارادہ کیا تو محبت ضعیف متحقق ہوئی چونکہ چاہنے ہی کو تو محبت کہتے ہیں گو تراب نہ ہو یہ تو ادنیٰ درجہ کی محبت ہوئی جس کے بدون ادنیٰ درجہ کا عمل ہی صادر نہیں ہو سکتا۔ اور اعلیٰ درجہ کی محبت یہ ہے کہ

تو دردم شود صالی پرست بس گم شدن گم کن کمال این ست بس
(تو اس میں فنا ہو جائی وصال کافی ہے۔ اپنا گم ہو جانا بھول جانا انتہائی کمال یہ ہے)

ہائے کیا اچھا مضمون ہے

تو دردم شود صالی پرست و بس گم شدن گم کن کمال این ست بس
گویا فنا کا درجہ جس کو کہتے ہیں وہ اعلیٰ درجہ ہے محبت کا یعنی تمام تعلقات غیر اللہ اس قدر مغلوب ہو جائیں کہ کوئی وجود ہونے میں شریک رہے جو حاصل ہے لا الہ الا اللہ کا اور نہ مقصود ہونے میں شریک رہے جو حاصل ہے قُلْ نَعْبُدُ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ أَحَدًا (تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے) کا اور نہ سالک کے نظر میں موجود ہونے میں شریک رہے جو حاصل ہے كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں بجز ذات پروردگار کے) کا جب اسم فاعل کو معنی حال پر محمول کیا جاوے گا ہواحد الوجوه فی التفسیر پس اول ادنیٰ درجہ کی محبت پیدا ہوتی اس سے مہل ادنیٰ درجہ کا

ہوتا ہے پھر اس عمل کی برکت سے محبت کا اتنی قوی درجہ پیدا ہوتا ہے پھر اس سے پہلے درجہ سے قوی عمل پیدا ہوتا ہے اسی طرح سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو ترتیب یوں ہوتی کہ اول محبت ضعیف سی ہوتی ہے جس کو ارادہ کہتے ہیں اس سے ایک عمل پیدا ہوا اور اس کے ساتھ اور بھی موائد کو مدد کے لئے جمع کر لیا تو اس محبت میں اب ترقی ہوئی اس عمل کی برکت سے پھر اسی محبت زائد سے جو عمل پیدا ہوا اس سے اور محبت زیادہ پیدا ہوئی پھر اس محبت سے اور عمل پیدا ہوا۔ پھر اس عمل کی اور برکت ہوئی پھر اس سے اور عمل پیدا ہوا۔ خلاصہ یہ کہ دونوں میں یہ ترتیب رہتی ہے کہ اول محبت ضعیف پھر عمل ضعیف۔ پھر محبت زائد پھر عمل زائد۔ پھر اور محبت زائد، پھر اور عمل زائد۔ غرض ساری عمر یہ دونوں سلسلے چلتے رہتے ہیں کہ ہر عمل سے محبت اور ہر مزید محبت سے مزید عمل غرض نہ اس سے استغناء اس سے ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہوگئی تو بس سارا سلسلہ منقطع تو حضرت یہ تو ساری عمر کا دھندلہ ہے کہ محبت پھر عمل پھر محبت پھر عمل و علیٰ ہذا۔ نہ اس سے کبھی فائز نہ اس سے کبھی مستفی یہ ہے گویا حاصل اس طریق جامع بین المحبت والعمل کا جس کو حضرت عراقیؒ نے اپنے شعر میں طریق قلندر سے تعبیر کیا ہے۔ غرض ذہن میں یہ مضمون آیا تھا جو حضرت عراقیؒ کے اس شعر میں مذکور ہے جس کو میں نے اس وقت بیان کرنے کے لئے اختیار کیا ہے۔

پھر میں نے سوچا کہ کیا کوئی آیت بھی اس مضمون کی ہے سو الحمد للہ قرآن کی یہ آیت بھی ذہن میں آگئی جس سے یہ ہی مضمون موجود ہے۔ اور یہاں سے بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ تصوف کے اصول صحیح قرآن و حدیث میں سب موجود ہیں اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف قرآن حدیث میں نہیں ہے بالکل غلط ہے یعنی غالی صوفیوں کا بھی یہی خیال ہے اور خشک علماء کا بھی کہ تصوف سے قرآن و حدیث غالی ہیں، مگر دونوں غلط سمجھے۔ خشک علماء تو یہ کہتے ہیں کہ تصوف کوئی

چیز نہیں یہ سب واہیات ہے۔ میاں بس نماز روزہ قرآن حدیث سے ثابت اسی کو کرنا چاہئے یہ تصوف صوفیوں نے کہاں کا جھگڑا نکالا ہے تو گویا ان کے نزدیک قرآن و حدیث تصوف سے خالی ہیں اور خالی صوفیوں کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں تو ظاہری احکام ہیں تصوف علم باطن ہے ان کے نزدیک نعوذ باللہ قرآن حدیث ہی کی ضرورت نہیں۔ غرض دونوں فرماتے قرآن حدیث کو تصوف سے خالی سمجھتے ہیں۔ پھر اپنے اپنے خیال کے مطابق ایک نے تو تصوف کو چھوڑ دیا اور ایک نے قرآن حدیث کو جھنڈوں نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا انھوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن حدیث تو محض ظاہری انتظام کی چیز ہیں درویشی کا ان سے کیا علاقہ میاں درویشی تو چیز ہی اور ہے جو باطن سے تعلق رکھتی ہے اے صاحبو کیا غضب کرتے ہو۔ خدا سے ڈرو اس کے متعلق میری ایک مستقل کتاب بھی ہے اول تو الحمد للہ یہ بات کہ قرآن حدیث سارا البرزخ ہے تصوف سے ہر تصنیف سے۔ ظاہر ہے لیکن میں نے اس مضمون پر دو مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں ایک تو حقیقت الطریقہ جو مدت ہوئی مکمل ہو کر شائع ہو چکی ہے جس میں مسائل تصوف کی حقیقت احادیث سے ثابت کی گئی ہے۔ اب ایک رسالہ مستقل اور بھی آجکل لکھ رہا ہوں جس میں صاف طور پر ظاہر کیا گیا ہے کہ تصوف کے مسائل قرآن مجید سے بھی ثابت ہیں۔ پاؤ قرآن یعنی آٹھ پارے تو ہو گئے ہیں بائیس پارے اور باقی ہیں خدا مدد فرمائے۔ یہ رسالہ دراصل عربی میں ہے۔ پھر خیال ہوا کہ ساتھ ساتھ اردو میں بھی ترجمہ ہوتا جائے تو اچھا ہے۔ چنانچہ ہو رہا ہے اور وہ جو رسالہ ہے حقیقت الطریقہ وہ تو اصل ہی سے اردو میں ہے تو ان دونوں کتابوں سے معلوم ہو گا کہ قرآن حدیث برزخ ہے تصوف سے اور واقعی وہ تصوف ہی نہیں جو قرآن حدیث میں نہ ہو۔ غرض جتنے صحیح اور مقصود مسائل تصوف کے ہیں وہ سب قرآن میں موجود ہیں۔ کوئی آیت شاید خالی ہو جس میں ایک آدھ مسئلہ تصوف کا مذکور نہ ہو۔ چنانچہ اسی آیت کو دیکھئے جو اس وقت تلاوت کی گئی ہے اس میں بھی تصوف موجود ہے۔ فرماتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الشُّدِّيُّ امْنُتُوا مَنْ يَزِيكُمُ عَنْ دِينِهِ ائْتِ اْأَوَالِيَّاتُ حَقَّ سِجَاءِ تَعَالَى
 اپنے دین کے محفوظ ہونے کی خبر دے رہے ہیں کوئی یہ نازد کرے کہ دین کا کام ہماری
 وجہ سے چل رہا ہے اسے ایمان والو اگر تمہیں کوئی نعوذ باللہ دین سے پھر جاوے تو
 سرکاری کام بند نہ ہوگا چاہے سارے ٹھیکیدار اور مرز دور استعفا دیدیں جیسے دنیا
 میں سارے غلطی والے دفتر کا کام چھوڑ دیں تو حکام کو عین وقت پر پریشانی اور
 تشویش ضرور ہوتی ہے اس واسطے کہ جب غلطی والے سب نئی لفٹ ہو گئے تو اب
 کام کس سے لیں۔ اسی طرح شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر نعوذ باللہ سب کے سب مسلمان
 مرتد ہو جائیں تو شاید اللہ میاں کو بھی سوچ ہو جیسے آج ہی میں ایک حکایت بیان کرنا
 تھا کہ ایک نابینا حافظ نے مجھ سے بیان کیا کہ ہم چار آدمی نماز پڑھ رہے تھے تین
 مقتدی اور ایک امام۔ امام صاحب کا وضو ٹوٹا انھوں نے مجھے غلیظ بنایا اور
 خود وضو کر لے چلے گئے اب ایک امام و مقتدی رہ گئے مقتدیوں میں سے ایک
 نے دوسرے سے نماز کے اندر ہی پچھلے سے پوچھا کہ ارے یہ کیا ہوا۔ بیچارہ نے
 استخلاف امام کا مسئلہ بھی سنا تھا۔ دوسرا نصیحت کرتا ہے کہ ارے چپ
 رہ یوں بھی ہوا کرے ہے (ہوا کرتا ہے) یہ بڑے بوجھ بھگت رہے تھے۔ اب امام
 صاحب کی سٹے جو خلیفہ بنائے جانے کے لائق سمجھے گئے تھے۔ آپ فرماتے
 ہیں ارے اب میں کسے نماز پڑھاؤں۔ یہ دوہی تو مقتدی تھے اور ان دونوں
 کی نماز بولنے سے فاسد ہو گئی۔ غرض اس نے بھی اپنی نماز تباہ کی۔ تو دیکھئے ذرا
 سی بات میں اس کی نماز رخصت ہو گئی یہاں کی نماز تو ایسی ہے کہ جب مقتدی درہیں
 تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب میں کسے نماز پڑھاؤں۔ اسی طرح اگر کسی بادشاہ
 سے ساری رعایا باغی ہو جائے تو اب وہ کس پر سلطنت کرے یہاں کے حکام
 تو ایسے ہیں کہ رعایا نے ہڑتال کر دی تو بس ان کی حکومت نثار دے۔ اللہ میاں کو
 بھی شاید کوئی نعوذ باللہ ایسا ہی سمجھ جاتا۔ سو اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ہمارے

لے اس آیت کریمہ کا ترجمہ خلیفہ المورہ میں گذر چکا۔

یہاں یہ قصہ نہیں دین سے بھڑک دیکھ لو۔ سب ایک دم سے باغی ہو جاؤ۔ اول تو تمہارے پھر جانے سے ہمارا کوئی کام اٹکتا نہیں اور واقعی اللہ میاں کا ہمارے ایمان اور خازنہ روزہ سے کیا فائدہ مگر خیر جیسا بھی کچھ کام ہو رہا ہے گو وہ بندوں ہی کی مصلحت کے لئے ہو رہا ہے سو اس کے متعلق بھی خداوند تعالیٰ جل جلالہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی مرتد ہونے سے وہ بھی نہیں رک سکتا یہی حاصل ہے اس آیت کا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اٰمَنُوا اٰمَنُوا مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جاوے فَسُوْفَ يَنْۢبِیْ اِلَیْهِ اللّٰهُ بِقَوْلٍ نَزْدِیْکَ ہ یعنی بہت جلد ایسی قوم کو اللہ میاں پیدا فرما دیں گے جس کی ایسی شان ہوگی کہ پُجھتھوڑا بھجوتھوڑا وہ اللہ میاں کو دوست رکھیں گے اور اللہ میاں ان کو دوست رکھیں گے دیکھئے سوف کے ساتھ فرماتے ہیں جو تقریب کے لئے آتا ہے یعنی فوراً اور واقعی انھیں کیا ضرورت ہے کسی انتظام یا اہتمام کی ایک لفظ کن سے مولوی شیخ غوث ابدال قطب جو چاہیں بنادیں۔ اور جس کو چاہیں بنادیں۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے حضرت غوث اعظم کی ایک حکایت لکھی ہے۔

ان کے خادم کی روایت ہے کہ ایک بار آخر شب میں حضرت اٹھے خادم کہتے ہیں کہ میں سمجھا تھا زہجد کی تیاری کریں گے چنانچہ میں بھی اٹھا تا کہ حضرت کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ ویسے حضرت کو اپنے اٹھنے کی اطلاع نہ ہونے دی واقعی بزرگوں کی خدمت ہے بڑی مشکل انھوں نے جو کیا مٹیک کیا اطلاع کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کوئی احسان بخلا تاں تمہوڑا ہی تھا۔ اب تو اگر کوئی خدمت کرتے ہیں تو جٹا کر کرتے ہیں حالانکہ ادب کی بات یہ ہے کہ خیال اور نگرانی تو رکھے مگر خواخواہ جا کر نہ راحت نہ کرے اور تنہائی میں غل نہ ہو خصوصاً اخیرات میں تو ہر گز یہ چاہئے ہیں کہ نہ کوئی ہمیں وضو کے لئے پانی لا کر دے نہ استنجہ کا ڈھیلہ لا کر دے بلکہ اس وقت تو یہ جی چاہتا ہے کہ کوئی سامنے بھی نہ آئے۔ اپنے ہاتھ سے سب کام کریں کیونکہ وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے۔

چرخش و تھتھ و خرم روز گائے کہ یاد سے بر خور و از وصل یا بھے
 کیا اچھا وقت اور کیا اچھا زمانہ ہے کہ کوئی محب اپنے محبوب کے وصال سے لطف اندوز ہو
 بس اس وقت یہ جی چاہتا ہے کہ بالکل تنہائی کا عالم ہو بلکہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ
 اپنے وجود کو بھی جی چاہتا ہے کہ یہ بھی نہ رہے۔ خود اپنا وجود بھی حجاب معلوم ہوتا
 ہے۔ چنانچہ حضرت قلندر جو اس موقع کے صاحب مزار ہیں اسی مضمون کو اپنے
 ایک شعر میں بیان فرماتے ہیں ۛ

غیرت از چشم برم روئے تو دیدن ندیم + لیجئے اپنی آنکھ پر بھی غصہ ہے یہ کیوں دیکھتی
 ہے میں ہی تجھے دیکھتا اور سہ گوش رانیز حدیث تو شنیدن ندیم + میں ہی تیرا
 کلام سنتا یہ کان کیوں سنیں۔ واقعی صاحب یہی حالت ہوتی ہے۔ حضرت عارف
 شیرازی بھی اس مضمون کو فرماتے ہیں اور وہ تو قسم کھا رہے ہیں ۛ

بخدا کہ شکم آید ز دو چشم روشن خود کہ نظر در لہج با شد چہ چیں لطیف روئے
 خدا کی قسم مجھے اپنی دونوں روشن آنکھوں پر رشک آتا ہے کہ ایسے حسین بھی میری نظر درہی
 آنکھ پر بھی رشک آتا ہے سو وہ تو وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی مثالے کوئی چاہتا
 ہے۔ اور اگر کوئی اپنا خادم خاص بھی اس وقت پاس کھڑا ہو تو وہ بھی پسند نہیں آتا اسی
 واسطے مودب خدام یہ کہتے ہیں کہ پاس کو تو لگے رہے۔ لیکن اس طرح کہ اپنی موجودگی کی توجہ
 نہ ہونے دی لیکن جب دیکھا کہ کوئی کام خادم کے قابو کا نہیں ہے فوراً حاضر ہو کر شریک
 ہو گئے اور بعد فراغت پھر غائب۔ چنانچہ اس خادم نے بھی ایسا ہی کیا کہ خفیہ طور پر
 حضرت غوث پاکؒ کے پیچھے پیچھے لگا رہا اور حضرت نے کچھ توجہ بھی نہیں کی کہ
 میرے ساتھ کوئی اور شخص کو نہیں ہے، غرض حضرت اٹھ کر خالقہ سے نکلے سیدھے
 شہر چناہ کے بھاٹک پر پہنچے حضرت شیخ کی برکت اور کرامت سے شہر چناہ کا
 قفل خود بخود کھل کر گر گیا۔ حضرت کو از کھول کر شہر سے باہر ہو گئے چند ہی قدم چلے
 تھے کہ ایک بڑا بھاری شہر نظر پڑا۔ حالانکہ بغداد کے قریب کوئی اتنا بڑا شہر کہاں
 اب خادم کو بڑی حیرت کہ یا اللہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں لیکن بولے نہیں

چپ چاپ ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ اُس شہر کے اندر داخل ہو کر ایک مقام پر پہنچے۔ وہاں ایک مکان تھا اس کے اندر داخل ہوئے اس میں چند آدمیوں کا ایک مختصر سامع تھا اور ایک مسند پر تکیہ لگا ہوا تھا جیسے کسی کی آمد کا انتظار ہو رہا ہو حضرت شیخ کو دیکھتے ہی وہ لوگ تعظیم کے لئے اُٹھے اور حضرت کو مسند پر بٹھایا پھر اذانوں سے کچھ عرض معروض کی جس کو حضرت ہی سمجھے خادم کی سمجھ میں نہ آیا۔ اس کے بعد ایک طرف سے آواز کراہنے کی آئی آہ آہ پھر تھوڑی دیر بعد وہ آواز بند ہو گئی، پھر کچھ دیر بعد ایسی آواز ملنے لگی جیسے پانی ڈلنے کی ہوتی ہے پھر وہ بند ہو گئی پھر تھوڑی دیر بعد ایک حجرہ کھلا اور اس کے اندر سے ایک جنازہ نکلا جس کے ہمراہ چند آدمی تھے ان میں ایک بوڑھے نورانی شکل کے بزرگ بھی تھے۔ حضرت شیخ کے سامنے جنازہ رکھا گیا حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر وہ لوگ جنازہ کو لے گئے۔ ادھر یہ لوگ جنہوں نے حضرت شیخ کا استقبال کیا تھا پھر آکر سب حضرت کے گرد بیٹھ گئے اور اسی طرح اذان میں دوبارہ پھر کچھ عرض کیا اس پر حضرت شیخ اسی وقت گردن جھکا کر مراقب ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک زناں دار شخص عیسائی لباس پہنے ہوئے حاضر ہوا آپ نے اپنے دست مبارک اس کا زناں کوڑا اور کلہ شریف پڑھا کہ اس کو مسلمان کیا پھر حضرت سے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے پھر حضرت اس جگہ سے اپنے مکان پر لوٹ آئے۔ خادم کو اسی ادھیڑ میں اور حیرت میں صبح ہو گئی کہ اے اللہ کیا قصہ ہے۔ یہ حضرت کی خدمت میں کچھ سین بھی پڑھتے تھے کیونکہ پہلے درویش اکثر عالم بھی ہوتے تھے تو چونکہ یہ خادم محض مرید نہ تھے بلکہ شاگرد بھی تھے اس لئے دل کھلا ہوا تھا کیونکہ یہ علاقہ سٹاگردی استاد کی کابے تکلفی کا ہوتا ہے بخلاف پیری مریدی کے تعلق کے کہ اس میں اتنی بے تکلفی نہیں ہوتی چنانچہ انہوں نے رات کے واقعہ کے متعلق دریافت کیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ تھا مجھے اس قدر حیرت ہے کہ میرے حواس درست نہیں فرمایا کہ وہ شہر موصل تھا جو بغداد سے بہت دور ہے لیکن حق تعالیٰ نے میرے لئے اُسے بالکل قریب کر دیا

اور طے ارض ہو گیا اور وہ مجمع جنھوں نے میرا استقبال کیا ابدال تھے اور ان ہی میں سے ایک ابدال قریب مرگ تھے جن کے کراہنے کی آواز آرہی تھی۔ اور وہ بوڑھے نورانی شکل والے بزرگ جو جنازہ لے کر نکلتے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے اس جماعت نے مجھ سے باطنی طور پر مجھ کو اطلاع دے کر دریافت کیا کہ اس کی جگہ کون ابدال مقرر کیا جائے میں نے حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی ارشاد ہوا کہ قسطنطنیہ کے گرجا میں اس وقت ایک نصرانی صلیب کو پوج رہا ہے اس کو کر دیا جائے چونکہ کافر کو کسی عہدہ باطنی پر ہونے میں سکتا جیسا آجکل لوگ سمجھتے ہیں کہ چار چوڑے بھی صاحب خدمت ہوتے ہیں کیا اللہ میاں کو خدمت کے لئے مسلمان نہیں ملتے جو

چوڑھوں چاروں سے کام لیں۔ سبحان اللہ اچھی قدر کی ولایت کی خوب سمجھ لو کہ کافر ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کافر کو ولی کرنا بھی ہوتا ہے تو اول اس کو اسلام کی توفیق دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس نصرانی کے معاملہ میں بھی یہ ہی ہوا کہ قسطنطنیہ سے ایک دم میں زمین کی طنا میں کھینچ کر اس کو حضرت شیخ کی خدمت میں پہنچا یا گیا اور حضرت شیخ کی توجہ کی برکت سے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی وہ رتبہ ابدالیت پر پہنچ گیا، حالانکہ نہ کوئی مجاہدہ کیا نہ ریاضت اسی کو تو کہتے ہیں

حضرت مسعود بک سے مرشد جو کامل ست چلہ شد شد نشد نشد + لیکن یہ محض شاذ و نادر ہے کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے ورنہ چلکی ہی پسینا پڑتی ہے جو کچھ ملتا ہے چلکی ہی پیسنے سے ملتا ہے خدا کے واسطے کہیں اس شاذ و نادر ہی پر نہ بیٹھ رہنا۔ شاذ و نادر پر بیٹھے رہنا تو ایسا ہے جیسے کوئی عورت اس بنار پر

لے لکاح بیٹھی رہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کے بھی تو بے مرد کے اولاد

ہو گئی تھی یا کوئی مرد صاحب اس بھر دسم پر کسی عورت کو لکاح کے لئے

تلاش نہ کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی سے حضرت حوا علیہا السلام کی عورت ہی پیدا ہو گئی تھیں میری پہلی سے ایک ہوا (چھوٹی وہ ہے) نکل آنے کی یہ دونوں بالکل احمق ہیں۔ میاں خدا نے ایک دفعہ یوں بھی کر دیا کہ بلا لکاح کے

عورت کو اولاد دے دی اور ایک مرتبہ یہ بھی قدرت دکھلا دی کہ مرد کی پہل سے عورت پیدا کر دی اب یہ تو نہیں کہ روز بروز ایسا ہی ہو اگرے اور لوگ اس شاذ و نادر ہی کے منظر بیٹھے رہیں نہ عورت مرد سے نکاح کرے نہ مرد عورت کی فکر کرے آجکل یہ عجیب و اہیات ہے کہ طالبین شاذ و نادر پر بیٹھے رہتے ہیں کہ پر ایک نظر کرنے لگے تو بس بیڑا پار ہو جائیگا اور خود کچھ کہنے کراتے نہیں کیوں جی وہ تمہارے باا کا نوکر تو ہے نہیں اگر نظر دیکھے تو کیا کر لو گے یہ کیا ہے و قونی کی بات ہے نیز اس کے قبضہ کی بھی تو بات نہیں اگر کسی کے اختیار میں ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے قلب میں ضرور اسلام ڈال دیتے، بھائی بلا کام کئے بھی کہیں کامیابی ہوتی ہے اصل طریق تو یہی ہے کہ

کارکن کار بگذار از گفتار کاندیں راہ کار باید کار

دکام کر بیکار باتیں چھوڑ اس طریق الفت میں صرف عمل ہے

سے قدم باید اندر طریقت نہ دم کہ اصلے ندر دوم بے قدم

(طریقت میں عمل کرنا چاہیے نہ کہ دعویٰ کیونکہ دعویٰ بغیر عمل کے بے حقیقت ہے)

نری آرزوؤں اور ہوس سے کام نہیں چلنا اسی کو کہتے ہیں سہ

عربی اگر بگریہ میسر شدے وصال صد سال می توان بہ تمنا گریستی

(عربی اگر رونے سے وصال میسر آجائے تو اس کی تمنا میں سو سال تک رو

سکتا ہوں)

تو کیا ہوتا ہے نری آرزوؤں اور تمناؤں سے کام تو کام کر لے ہی سے ہوتا ہے اور کام بھی ایسا جس میں کام ہی کو ثمرہ سمجھا جاوے گو اور کوئی ثمرہ نہ ملے جب کام اور ثمرہ ایک ہی چیز ہے تو بدو ن کام کئے ثمرہ کا حصول پر معنی جب کام نہیں تو ثمرہ بھی نہیں کیونکہ ثمرہ تو وہی کام تھا۔ حضرت سرمد رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں سہ

سرمد گل اختصار می باید کرد یک کار از میں دوکاری باید کرد

ضروری اطلاع :- خدا کو بت کرتے وقت یا پتہ تبدیل کرتے وقت نمبر خریداری مندرجہ نمبر دیا کریں۔

(اے سرِ شکارِ کج کو فخر کر اور دو کاموں میں سے ایک کام کر)
 سے یا تن بہ رضائے دوست ہی باید داد یا قلع نظر زیاری باید کرد
 (یا تو بدن کو دوست کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے وقف کر دے۔ یا دور کے قلع نظر کرے)

ثمرات میں ناکامی کی شکایت کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ میاں ان حکایاتِ شکایات کے دفتر کو تو طے کرو۔ زیادہ قیل و قال کی حاجت نہیں ہم تو ایک مختصر سی بات کہتے ہیں کہ بعض ان دو کاموں میں سے ایک کام کو اختیار کر لو۔ یا تو یہ کرو کہ جس بات میں محبوب حقیقی راضی ہو خواہ وہ ناکامی ہی کیوں نہ ہو اس پر راضی رہو یعنی کام ہی کو نثرہ بھجو کیونکہ یہ تسلیم و رضا جب ہی ہو سکتی ہے جبکہ عطا ئے حق کو کہ توفیقِ عل ہے نثرہ بھجے اور اگر یہ پسند نہیں اور اس سے تم خفا ہوتے ہو تو بھائی سیدھی بات یہ ہے کہ پھر اپنے لئے کوئی دوسرا خدا ڈھونڈ لو۔ اس خدا کو چھوڑ دو۔ یہ حضرت سرمد نے خوب دو ٹوک بات کہی واقعی یہ مجذوبوں والی ہی بات ٹھیک ہے کہ سے

یا تن بہ رضائے دوست ہی باید داد یا قلع نظر زیاری باید کرد
 غرض کام ہی کو مقصود سمجھ کر اس میں لگا رہے کام کر کے بھی ثمرات کا انتظار رکھے
 نہ کہ بے کام کئے ثمرات کی توقع رکھے اس خیالِ مست و محالِ مست و جنوں بہر حال
 کام کرنا چاہیے کہ ثمرات بھی حسبِ مژدہ اللہ کام ہی سے ملتے ہیں۔ لیکن کبھی خدا
 تنائے اپنی یہ قدرت بھی دکھلا دیتے ہیں کہ بلا اسباب بھی مقصود پیدا
 کر دیتے ہیں چنانچہ اس آیت میں بھی اپنی ایسی ہی قدرت کا بیان فرماتے
 ہیں ارشاد ہوتا ہے فسوف یأتی اللہ یعنی تمہارا بے مرتد ہو جانے سے خدا کا
 کام میں کچھ قطور واقع نہ ہوگا جیسے کوئی یہ غلط قیاس کرے کہ ساری دایا
 کے باغی ہو جانے سے سلطنت کا کام تو نہیں چل سکتا تو خدا کو اپنے اوپر
 قیاس نہ کرو وہ کسی سے بیور نہیں ان کی ذات قادرِ مطلق ہے دم میں جو چاہیں
 کر دیں فَسَوْفَ یَلْقَی اللہ یَقْضُوہُ غنغریب ایک ایسی قوم پیدا کر دیں گے جس کی

شان ایسی ایسی ہوگی آگے اس کی حالت کا بیان ہے **يُجَاهِدُونَ لِي فِي دِينِكُمْ وَيُؤْتُونَكَ الْاِمْ** تو اس موقع پر جس قوم کا ذکر فرمایا ہے وہ قوم ظاہر ہے کہ بہت ہی اعلیٰ درجہ کی ہوگی اس واسطے کہ مقابلہ کے موقع پر سنا رہے ہیں کہ بجائے تمہارے ان کو تیار فرمادیں گے تو لازمی طور پر وہ قوم ایسی ہونی چاہیے جو ہر طرح کامل اور اعلیٰ درجہ کی ہو تاکہ مرتد ہوئے والوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے پھرنے بیٹھنے سے کیا ہوا ہماری جگہ دوسری قوم ہم سے بھی بڑھ چڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئی تو کیا اس قوم کا اعلیٰ درجہ کی صفات سے متصف ہونا خود مسیاق کلام سے ثابت ہوتا ہے۔ غرض جو صفات اس مقام پر مذکور ہوں گی وہ نہایت عظیم الشان اور قابل اعتبار ہوں گی۔ اب ان صفات کو سنئے کہ وہ کیا ہیں سب سے اول جو صفت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ **يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ** یعنی خدا کو ان سے محبت ہوگی اور ان کو خدا سے دیکھئے حضرت سب سے پہلے حق تعالیٰ نے اسی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ اہل محبت ہوں گے اس تقدیم ذکر سے صفت محبت کا سب سے زیادہ اہم بالشان ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی سے میں نے استدلال کر کے یہ عرض کیا تھا کہ بس دین میں محبت ہی اساس ہے اس سے جڑ ہے اصل ہے اور بنیاد ہے، جب یہ بات ہے تو اسے صاحبو آپ نے کیا کوشش کی اپنے اندر محبت پیدا کرنے کی تلاشی بھی ہو گئی روزہ دار بھی ہو گئے حاجی بھی ہو گئے مگر محبت جو اصل چیز ہے آخر اس کی بھی کچھ کوشش کی کچھ بھی نہیں کوشش تو کیا اور اللہ یہ کیا ہے کہ جو محبت والے ہیں ان پر ہنستے ہیں ان کو باگل اور محبوں اور نہ جانے کیا کیا خطاب دے رکھے ہیں اور ان کی بھی بڑی کوتاہی ہوگی اگر وہ پاگل اور محبوں کا لقب سن کر نہ مانتیں کچھ خیر بھی ہے یہ لقب تو بہت بڑا ہے، ارے یہ لقب تو ایسا لقب ہے کہ اس کو سن کر تمہیں خدا کا شکر کرنا چاہئے نہ کہ برا مانو۔ کیونکہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مخالف بھی تمہارے اعلیٰ درجہ کے محب خدا اور رسول ^{صلی اللہ علیہ وسلم} ہونے کی شہادت دینے لگے ہات یہ ہے کہ مخالف یا لقب اسی کو دیتے ہیں جو اعلیٰ درجہ کا محب ہو اور اس کا راز یہ ہے کہ جو شخص اعلیٰ درجہ کا محب

ہوتا ہے اس کے افعال عقل معاش اور دنیوی مصلحتوں کے خلاف ہو لے گئے ہیں اور
 یہی توجہ ہے کہ جو لوگ محض عقل معاش رکھتے ہیں وہی ایسے شخص کو بھنوں اور
 بے وقوف کہتے ہیں اور یہ لقب بہت پرانے ہے، چنانچہ کلام مجید اس پر شاہد ہے
 حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ الْاَوَّلٰٓؤُا قَالُوْا مِثْلَ مَا كُنَّا**
اٰمِنَ السَّخٰٓفَءِ (اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان
 لائے ہیں اور لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لاویں گے جیسا ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف لوگ،
 دیکھئے حضرات صحابہ کو جو اعلیٰ درجہ کا ایمان رکھتے تھے منافقین کے نعوذ باللہ سفہار کا
 لقب دے رکھا تھا کیونکہ وہ حضرات اپنے سب اہل اقربا کو چھوڑ کر اور مال و متاع
 کو غیر یاد کبریا ایمان لائے تھے جو بظاہر عقل معاش کے بالکل خلاف تھا اسی لئے منافقین
 کہتے تھے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے کہ اپنا اتنا بڑا نقصان کر کے ایمان لائے ہیں یہ بھی
 کوئی عقل کی بات ہے کیا ہم بھی اسی طرح ایسا نہ لے آئیں جس طرح یہ بے وقوف
 ایمان لے آئے ہیں تو دیکھئے ان احمقوں نے حضرات صحابہ کو بھی نعوذ باللہ یہ وقوف
 بتایا اس زمانہ میں بھی یہی حال ہے۔

ہمارے قصہ میں ایک شخص نو مسلم ہیں وہ پہلے بہت امیر کبیر گھرانے کے تھے جب
 وہ مسلمان ہو گئے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ظالم لوگ بھلا وہ دولت و ثروت ان کو
 کہاں دیتے، بے چارے ہمارے بھائی کے یہاں دس بارہ روپیہ کے نوکر ہیں۔ یا تو خود
 صاحب جائیداد تھے یا اب نوکری کرتے ہیں اور اپنا پیٹ پالتے ہیں، مگر جس جگہ نوکر ہیں
 وہاں پر ہم بہت عزت اور آرام کے ساتھ جس جگہ کے رہنے والے ہیں وہاں ایک
 مرتبہ کسی کام سے ان کا جانا ہوا وہاں ان کے عزیز و قریب سب ہی ہیں مگر اب ان سے
 کیا علاقہ لہذا وہ جا کر کسی موقع پر ٹھہر گئے ان کے عزیز و قریب سب ملنے آئے اور ان کی
 بڑی خاطر کی۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ میں لیٹا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی پا
 بیٹھے تھے وہ سمجھے کہ یہ سو رہا ہے لیکن میں جاگ رہا تھا۔ ایک بولا کہ ارے سنا ہے یہ
 بڑے آرام میں ہے۔ ایک تنگی کے یہاں کارندہ ہے اس کی بہت بڑی حوصلی ہے نوکر کی

گمانیں بھینسیں بھی کچھ ہے اور یہ سب پر حکومت کرتا ہے، بڑی عزت ہے بڑے
 مزہ میں ہے۔ دوسرا بولا کہ بھائی سب کچھ ہی مگر اس نے کی بہت کھوٹی بات یعنی بُری
 بات کہ اپنے عزیزِ قریب، بیوی بچے سب چھوڑ دیئے اور مسلمان ہو گیا۔ لیجئے یہ ان کو لقب
 ملا۔ تو سمجھنے کی بات ہے کہ باپ بھائی جائیداد، بیوی سب کو چھوڑ دینا آسان کام نہیں
 ان کی پہلی بیوی مسلمان نہیں ہوئی وہ اب بھی موجود ہے اور اب بھی کبھی کبھی جب ساس
 خندوں سے پریشان ہوتی ہے ان سے کہلاتی ہے کہ تم میری مدد نہیں کرتے۔ اب بھی
 اشتنا ناز ہے۔ بہر حال انھیں بیوقوف اس بنا پر قرار دیا کہ عزیزِ قریب سب کچھ چھوڑ
 دیا اور ایمان کے مقابل میں کسی چیز کی پروا نہ کی تو صاحبِ یہ شان ہوتی ہے اعلیٰ درجہ
 کے حب کی اور یہ لقب اس کو ملتے ہیں اور لیجئے سب سے بڑھ کر عاقل سید العقلا حضرت
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار لغو بالشر جنون کہتے
 تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جا بجا ان کے یہ اقوال موجود ہیں اَمْ یَقُولُونَ بِہِ جَہَنَّمُ ۙ
 تَرْجَمَہ (یا یہ لوگ آپ کی نسبت جنون کے قائل ہیں) اَمْ یَقُولُونَ اِنَّہٗ لَمَجْنُونٌ ۙ پ ۱۵۴
 ترجمہ ۱ اور کہتے ہیں کہ یہ جہنم لکھنا علیہ وسلم، مجنون ہی، مسداۃ اور خدا تعالیٰ نے
 اس کی نفی فرمائی ہے۔ مَا اَنْتَ بِمَجْنُوْنٍ ۚ رَجُلٌ مِّنْ اَمْرِہٖ یَقُولُ ۚ رَاٰہُ لَمَّا اٰتٰہُ الْوَحٰیۃَ
 سے مجنون نہیں، گویا احتمال بھی ہے کہ اور کچھ تو بین نہ پڑتا تھا محض جل کر یہ کہہ دیتے
 ہوں کوئی اور منشاء نہ ہو اس قول کا مگر یہ ظاہر کے خلاف ہے۔ چنانچہ شاعر اور
 ساحر بھی تو کہتے تھے تو وہ لوگ یہ تینوں لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق کرتے
 تھے یعنی شاعر، ساحر اور مجنون۔ اور شاعر اور ساحر کا منشاء ہمیں معلوم ہے چنانچہ
 میں ابھی عرض کر دے گا جب دو کا منشاء معلوم ہے تو ظاہر یہ ہے کہ تیسرے لقب کا
 منشاء بھی ضرور ہوگا۔ شاعر اور ساحر کہنے کا منشاء سنتے وہ ایسا ہے جیسا کسی نے
 کہلے، معشوق من آنست کہ نزدیک تو زشت است۔ شاعر اور ساحر اس لئے کہتے
 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک میں ایسا اثر تھا کہ جب کفار سنتے تھے تو ان کے
 خیالات میں عظیم الشان تبدیلی واقع ہو جاتی تھی، پس طرزِ بیان کی تاثیر کو تو شاعری اور

مضنون کی تاثیر کو ساحری کہتے تھے اسی لئے کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سنیں چنانچہ ڈرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو ان کا کلام مت سناؤ لَئِنْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْقُرْآنَ فَرِدَارًا قَرَأْنِ مَتَّ شَتَابِیْسَ اس کا سننا ہی غضب ہے وَالْعَوَاقِبَةُ اور اگر وہ پڑھنے ہی لگیں تو تم شور و غل مچانا گھبرایا کرنا شروع کر دو لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ شاید اسی سے جیت جاؤ اس طرح سے کہ وہ مجبور ہو کر خاموش ہو جائیں) یہ تہذیب تھی ماشاء اللہ۔ غرض وہ بہت ہی ڈرتے تھے کہ یہ تو شاعر اور ساحریں ان کا کلام سننا نہیں اور افرہوا نہیں بس اسی واسطے شاعر اور ساحر کہتے تھے غرض کلام کے فوٹ تاثیر اس کا مشا تھا۔ اسی طرح مجنون جو کہتے تھے تو اس کا بھی ایک مشا تھا وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے مقابلہ میں ساری دنیا کی مصلحتوں کو چھوڑ دیا یعنی ان بے وقوفوں کے نزدیک نمود با اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقل کے خلاف بات کی۔ چنانچہ سب نے مل کر ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک سفیر بھیجا جو حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں منافع و مصالح پیش کرے اس نے آکر عرض کیا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم لوگ سب آپ کو بخوشی اپنا سردار بنالیں کیونکہ آپ نہایت شریف النسب ہیں۔ آپ جس قبیلہ میں پیدا ہوئے وہ حسب نسب میں سب سے بڑا ہے کہ ہے ان کو اپنا سردار بنالینے میں ہم کو کوئی عار نہیں۔ مگر ہمارے بتوں کو برا نہ کہئے۔ اگر آپ عورتیں چاہتے ہیں تو قریش کی ساری لڑکیاں حاضر ہیں ایک سے ایک حسین موجود ہے جتنی چاہیں پسند کریجئے اپنی بہنیں اور لڑکیاں آپ کے نکاح میں دیتا ہمارے لئے فخر ہے بلکہ انھیں خود آپ کی لونڈیاں بننا باعثِ عزت ہے۔ اور اگر مال کی خواہش ہے تو ہم ابھی ایک بڑا خزانہ آپ کے لئے فراہم کر دیں بس آپ قمر اور سکون سے بیٹھے رہیے اور ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیجئے۔ جب سفیر سب باتیں کہہ چکا تو آپ نے بجائے جواب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ حم مجدہ کا شروع کا حصہ تلاوت

فرمایا خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي خُزُنِ الرَّحْمَنِ فَكُلُوا وَشَرُّوا مِمَّا بَرَكْنَا لَكُمْ فِيهَا وَلَا تُسْرِفُوا لَا تُبْسِطُونَ إِلَافَكُمْ
 یہ کلام رحمن۔ رحم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مان صاف بیان
 کی گئی یعنی ایسا قرآن ہے جو عربی ہے ایسے لوگوں کے لئے ہے جو انفسد میں بشارتیں دے والا
 ڈرانے والا ہے سو اکثر لوگوں نے روگردانی کی پھر وہ سنتے ہی نہیں)

اور اس کی یہ حالت تھی کہ بالکل ساکت اور صامت تھا جیسے کہ نقش دیوار۔ جب حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھتے پڑھتے یہ آیت تلاوت فرمائی فَإِنْ أَغْوَضُوا نَفْسَكَ
 اسْتِزْكِرْ صَاعِقَةً مِّنَ السَّمَاءِ فَإِذَا تَنَادَّ دُفَعُودٌ پھر اگر یہ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے
 کہ میں تم کو ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی عاد و ثمود پر آئی تھی، تو گھبرا کر کہنے لگا بس کہئے
 بس کہئے، اب سننے کی تاب نہیں اس قدر اثر ہوا کہ سنا نہیں گیا اور اٹھ کر بھاگا اور بھاگ
 اپنے ساتھیوں میں پہنچا جنہوں نے اُسے بھیجا تھا۔ یعنی ابو جہل وغیرہ وہ سب منتظر بیٹھے تھے
 ابو جہل بڑا ذہین تھا۔ اس نے دور ہی سے دیکھ کر تاڑ لیا کہا کہ بھائی یہ گیا تو تھا اور
 چہرہ سے اور آ رہا ہے اور چہرہ سے ایسا شریر تھا کہ دور ہی سے پہچان گیا کہ ارے
 یہ تو کچھ ڈھیلے ڈھیلے گھٹنوں سے آ رہا ہے اس کے چہرہ کا تو کچھ رنگ ہی بدلا
 ہوا ہے۔ گیا تھا اور چہرہ سے آ رہا ہے اور چہرہ سے جب پاس پہنچا تو سب نے پوچھا
 کہ ارے یا رکبہ تو ہسی کیا گذری، اس نے کہا اجی کیا پوچھتے ہو جب میں سب
 باتیں پیش کر چکا تو انہوں نے ایک ایسا کلام پڑھا کہ واللہ اگر میں وہاں تھوڑی
 دیر اور بیٹھا رہتا تو سخت اندیشہ تھا کہ کوئی بجلی میرے اوپر آگرتی کیا پوچھتے
 ہو کیا کیفیت تھی اثر کی جب انہوں نے یہ کہا کہ میں تم کو ایک ایسی کڑاک سے
 ڈراتا ہوں جیسی عاد اور ثمود پر گرائی گئی تھی تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ بس اب بجلی گری
 خدا بجانے کیا کلام تھا اور کس غضب کا اس میں اثر تھا واللہ اگر اور تھوڑی دیر بیٹھوں
 اور سنوں تو بجز اس کے کہ مسلمان ہو جاؤں اور کوئی صورت نہ تھی مشکل سے اپنا
 پیچھا چھوڑا کرتا ہوں۔ تو یہ حال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر کا چونکہ وہ لوگ

رات دن دیکھتے تھے کہ یہ الٹ پلٹ کر دیتے ہیں ایک جلسہ تمام قوموں کو (تو مومن جمع ہے قوم کی
بمناہیت مقابلہ لفظ جلسہ جامع) اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعوذ باللہ شاعر اور ساحر
کہتے تھے جب اس قوم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری مل رہی ہے وہ نہیں لیتے اذیت
مل ہے وہ نہیں لیتے نال مل رہا ہو نہیں لیتے حسین جین عورتیں مل رہی ہیں وہ نہیں لیتے تو وہ باعقول
کچھ بھلائے کو کسی عقل کی بات ہے جب دنیا کی ساری نعمتیں مل رہی ہیں تو پھر خواہ مخواہ انکار عقل
کی بات تو یہ ہے کہ میاں جیسا اتنا چند اور روپے مل ہے ہیں تو لے لو کام آویں گے۔ احمقوں نے اپنے
اوپر قیاس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک مقام پر میری ایک لکڑی بڑے جو کہ جٹ تھا اس کی خواہش
پر ملاقات ہوئی۔ دوران گفتگو میں اس نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے آپے قرآن شریف کی تفسیر لکھی ہے
میں نے کہا ہاں صاحب لکھی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں آپ کو کتنا دیر ملا میں بدل میں کہا کہ وہ دایں
یسے آپ کا مبلغ پرواز افسطح نظر جب میں نے کہا کچھ بھی نہیں ملا تو بڑے تعجب سے پوچھا کہ آپ کی تہی
بڑی کتاب لکھی اور کچھ بھی نہیں ملا تو پھر کیا فائدہ ہوا اتنی محنت ہی پھر کیوں کی۔ اس کو دیکھتے
روپیہ نہ ملے وہ کوئی دین کا کام ہی نہ کرے۔ غیر میں نے اسی کے مذاق کے موافق اسے بھائیایا میں نے کہا
کہ اس سے مجھے دو فائدہ ہوئے ایک تو یہ کہ علاوہ اس زندگی کے ہم مسلمانوں کے اعتقاد کے موافق
ایک دوسری زندگی بھی ہے جس کو ہم لوگ آخرت کہتے ہیں وہاں ایسے کاموں کا عوض ملنے کی ہمیں
توقع ہے اور دوسرا فائدہ دنیا کا بھی ہے وہ یہ کہ میں نے جو تفسیر لکھی ہے اپنے بھائی مسلمان کے فائدہ
کے لئے لکھی ہے اور یہ ایک قومی خدمت ہے جب میں اس تفسیر کو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں
دیکھتا ہوں تو مجھے اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ میری قوم کو اس سے نفع پہنچے۔ ہاں ہے چونکہ یہ
تقریر اس کے ذائقے کی نہیں تھی اس کو سن کر اس کی نظر میں میری بڑی وقعت ہوئی۔ تو جو دیر پہنچے اور
جہاں کو مقصود دیکھے گا تو وہ ضرور ایسے شخص کو کہہ گا کہ یہ بڑا بے وقوف ہے کہ اس نے محض دین کیلئے
اپنا جہاد مال سب برباد کر دیا۔ جہاں سے ایک دوست نے ناجائز ہونے کی بنا پر ٹیٹھی ٹکڑی چھوڑی
ہے یہ واقعہ ضابطہ واعظ کا ہے) تو اب سب لوگ انھیں لڑتے ہیں کہ عقل ہی ماری گئی ہے
ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہاری ہی عقل ماری گئی جو اس کو غلامی عقل کہتے ہو سچا دوست دیوانہ کا دیوانہ خدا
جو لوگ جہاد اور مال ہی کو مقصود سمجھتے ہیں اور جنھوں نے فقط دنیا ہی کو اپنا قبلہ توجہ بنا رکھا

ایسوں پر ہنستے ہیں لیکن اگر وہ ہم پر ہنستے ہیں تو ہم ان پر ہنستے ہیں **وَإِنَّا تَكْفُرُ بِشُكْرِكُمْ** کُنَّا تَكْفُرُونَ (ہم تم پر ہنستے ہیں تم ہم پر ہنستے ہو) حضرت نوح علی نبیا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب حسب ارشاد خداوندی کشتی بنائی تو ان کی قوم ان پر ہنستی تھی۔ کوئی بوجہ تھا کہ کشتی کی بنائی جا رہی ہے آپ فرماتے ایک بڑا سخت طوفان آیا والا ہے اس وقت یہ کام آدھی لگی۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ قحط تو پڑ رہا ہے آپ کو طوفان کی سوجھ بوجھ ہی ہے لوگ ان پر ہنستے کہ بس نبوت تو ختم ہوئی اب بخاری شروع کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تمہاری متانت سے فرماتے ہیں **إِن تَكْفُرُوا** مَثَافَا تَكْفُرُونَ تَكْفُرُونَ كُنَّا تَكْفُرُونَ فَسَوَاءٌ تَكْفُرُونَ مِنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحْنُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقْتَدِرٌ (اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم تم پر ہنستے ہیں جیسا تم ہم پر ہنستے ہو سو ابھی تم کو معلوم ہوا جاتے کہ وہ کون شخص ہے جس پر ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے) تم اس وقت ہم پر ہنستے ہو ہم اس وقت تم پر ہنستے گے اس میں تو دونوں برابر۔ کل فرق معلوم ہو گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور کون ذلیل ہوتا ہے تو لوگ احمق ہو گئے ہیں جو ایسوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے حضرت محمد رضا من صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی قصبہ اپور کے ایک رئیس کے بیٹے ان کے مرید ہو گئے یعنی حضرت حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور من دونوں بزرگوں کی خدمت میں آنے جانے لگے ان کے فیض صحبت سے ان کی حالت بدل گئی دنیا کی طرف سے بے رشتی اور آخرت کی جانب رجعت پیدا ہو گئی ان کے ہاں کے پاس ایک دفعہ کچھ گنوار گئے اور کہنے لگے کہ تھامے (یعنی تھامے) بیٹے کا بڑا افسوس ہے فقیر کو وہ لوے خیر بھائی۔ تو ایک گنوار کیا کہتا ہے امی بڑی صحبت ایسی ہی ہو ہے (یعنی ہوتی ہے) جیسی تو بڑے بوڑھے بڑی صحبت سے منہ کریں میں (کہتے ہیں) دیکھو نہ۔ مگر گنوار فقیر ہو گیا لوگوں کا بیوقوف نے دینداروں کی صحبت کو بڑی صحبت سمجھا۔ استغفر اللہ۔ ان ہی حضرت حافظ صاحب کا ایک اور واقعہ ہے کوئی (جو ان شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا اس کی حالت بدلنے لگی ایک بار اس کا باپ حاضر ہو کر نہایت بے باکی سے کہنے لگا کہ جب میرا بیٹا آپ کے پاس آنے لگا مگر گنوار کیا۔ حضرت تھے بڑے جلالی فرمایا اپنے بیٹے کو جہانے پاس ڈالنے دو روک دو ہمارے پاس

جو کوئی آئے گا ہم تو اسے بگاڑیں ہی گئے۔ جس کو لاکھ مہ تیہ خرچ ہو اور بگڑنا چاہے وہ ہمارے پاس آئے ہمیں تو بگاڑنا ہی آتا ہے ہمیں بھی تو کسی نے بگاڑا ہی ہے۔ جتنے تو اپنے پیسے بگڑنا ہی سیکھا ہے ابھی جو بگڑنے سے ڈرے وہ ہمارے پاس آوے ہی کیوں ایسے کے پاس جائے جسے سنوارنا آتا ہو میں تو بگاڑنا ہی آتا ہے۔ اللہ اکبر ایک شخص کی جیب میں کوڑیاں تھیں اس نے ان کو نکال کر بھینک دیا اور ان کی جگہ اشرفیاں بھر لیں تو کیا وہ بیوقوف ہے وہ ہرگز بے وقوف نہیں بلکہ جو لوگ شریفوں کی قیمت سے واقف نہیں وہ کوڑیاں بھینکتے وقت اُسے ضرور بُرا بھلا کہیں گے کہ کوچی بھری ہوئی جیب ہی خالی کر دی اے تھیں کیا خیر اس نے کوڑیوں سے جیب خالی کر کے اشرفیوں کے لئے جگہ کی ہے اگر ایک شخص کے پاس ایک لاکھ روپیہ موجود ہے اس سے کوئی کیا سکھانے والا کہے کہ مجھے ایک لاکھ روپیہ دیدو میں کمیابا بنا سکھا دوں گا اور وہ وعدہ کرنے والا نہایت معتبر ہو تو وہ فوراً لاکھ روپیہ دیدے گا۔ پھر اس نے ایک لاکھ روپیہ لے کر کمیابا سکھا دی تو اب وہ سیکھنے والا اس قدر خوش ہے کہ بھولا نہیں سماتا اُسے اسکا مطلق افسوس نہیں کریں نے ایک لاکھ روپیہ کیوں دیدیا بلکہ وہ زبان حال سے کہتا ہے۔

جمادے چند دادم جاں خریدم بھلائے عجب ارزاں خریدم

مگر اس کا پڑوسی جو کمیابا قائل اور اس فن کو جانتا نہیں وہ اسے بیوقوف بناتا ہے کہ میاں تم بھی بڑے احق ہو ایک لاکھ روپیہ یوں ہی دیدیا اتنی بڑی رقم فضول ہی ضائع کر دی جب وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ رقم ضائع نہیں کی بلکہ اس کے بدلے کمیابا بنا سکیا ہے تو کہتا ہے جاؤ میاں بیٹھو بھی۔ بیوقوف ہوئے ہو کسی کمیابا لاکھ روپیہ دے لیا ایک وہی اور فضول سی چیز کمیابا کے لئے یہ حضرت صرف لاکھ روپیہ کو رو رہے ہیں مگر وہ ایک ہی دن میں لاکھ روپیہ بنالے گا۔ بلکہ جسے کمیابا بنانا آتا ہے وہ دل کا اس قدر غنی ہو جاتا ہے کہ اسے بنانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی وہ ہر وقت مطمئن ہے کہ جب چاہوں گا اور جتنا چاہوں گا لاکھ دو لاکھ بنا لوں گا۔ تمہیں کیا خبر کہ جس مال اور جاہ کو چھوڑا ہے اسے کیا کمیابا لگتی ہے۔

کیسیا نیست عجب بندگی پر مغال خاک او شمش و چندیں درجہ اتم دادند
(مرشد کی تابعداری عجیب کیسی ہے کہ محمد کو اس کے پاؤں کی خاک بننے سے بڑے درجے ملے)

دوش وقت کھراڑ غصہ بجا تم دادند داندراں خلعت شب آب حیاتم دادند

(کل صبح کے وقت مجھ کو غصہ سے بھات دی گویا اندھیری میں مجھ کو آب حیات بخشی)

یہ ہے وہ کیمیا اور وہ دولت جو حاصل ہوتی ہے اور جس کے حصول کے بعد جوش میں آکر یہ کہتے ہیں

دوش وقت کھراڑ غصہ بجا تم دادند داندراں خلعت شب آب حیاتم دادند

دوسروں کو کیا خبر اس دولت کی انبھے مادر زاد کو کیا خبر کہ نظر کبے کہتے ہیں اور روشنی کیسی

ہوتی ہے عین کیا جانے کہ نکاح میں کیا مرہبے اور منکوہ کیسی قابل قدر چہرہ اسی طرح جن کی

باطنی آنکھیں بٹ ہیں وہ باطنی دولت کی حقیقت کیا۔ انھیں وہ تو ظاہری جاہ و مال چھوٹے

والوں کی بیوقوف ہی بنا دیں گے کہ لو صاحب رو پیہ پیسہ مٹا تھا نہیں لیا سرداری مل رہی تھی نہیں

قبول کی۔ اب دیکھئے کہ کس کی حالت تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی۔ تو

اعلیٰ درجہ کی حالت یہ ہے کہ عقلاً زمانہ بیوقوف کہا کریں اور دیوانہ سمجھا کریں یہ تو بڑے فخر کی

بات ہے ایسی دیوانگی تو مطلوب ہے یہ دیوانگی تو وہ ہے جس کے بابے میں کہا گیا ہے

اوست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد مرعس را دید در حشا نہ شد

اور سے ما اگر قلاش و گرد دیوانہ ایم مرت آں ساقی و آں پیانہ ایم

اور حافظ شیرازی فرماتے ہیں

اے دل آن ہر خراب آنے گلگوں ہاشی بے زہنگ بصر حشرت قاروں ہاشی

درہ منزل یسلی کہ خطر ہاست بجاں شرط اول قدم آنت کہ مخوں ہاشی

بلکہ اگر وہ جنون کم ہو جائے تو غم ہوتا ہے اور جب وہ پھر خود کرتا ہے تو خوش ہو کر

فرماتے ہیں

باز دیوانہ شدم من لے طبیب باز سودائی شدم من لے صیب

باز آمد آب من در جوئے من باز آمد یار من در کوئے من

خوش ہوتے ہیں اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ دیوانگی پھر آگئی اور عقل کو یوں

خطاب کرتے ہیں

آزمودم عقل دور اندیش را بعد از میں دیوانہ سازم خویش را

اور مولانا فرماتے ہیں :-

بہم و خاطر تیسز کردن نیست راہ جز مشکستہ می نگیر و فضل شاہ
تو یہ حالت ہوتی ہے۔ تو حالت مطلوب کیا ہوئی یہ ہوئی کہ طلب میں ایسی حالت ہو جائے کہ
لوگ دلو اند کھینے لگیں۔ حدیث میں بھی تو آتا ہے حسن حصین میں ہے۔ اذکرو اللہ حق
یقولون لجنۃ اللہ تعالیٰ کی اتنی یاد کرو کہ لوگ تم کو پاگل کہنے لگیں اور واقعی ایسی حالت
ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ تھے وہ خط بنا رہے تھے مگر زبان سے ذکر اللہ جاری تھا۔ اتنی نے
بیس لیتے وقت غرض کیا کہ حضور تھوڑی سی در رکے لئے خاموش ہو جائیں ورنہ ہونٹ کٹ جاتے گا
آپ نے فرمایا کہ اگر ہونٹ کٹ جائیگا تو کیا ڈر ہے پھر چوڑبائیگا لیکن اگر اللہ کی یاد کو میں نے
منقطع کر دیا تو جو سانس غفلت میں گزرے گا اس کا کوئی تدارک نہیں بس میں اپنا کام کروں تم
اپنا کام کرو۔ اگر ہونٹ کٹتے ہیں کٹتے دو چاہے سائے ہی کٹ جائیں میں ذکر کو منقطع نہ
کروں گا۔ ہائے مولانا نے بھی ایک ایسی ہی حکایت کہی ہے :-

زاہدے را گفت یار سے در غل کم گری تا چشم رانا ید حاصل
ایک زاہد تھے جو رو یا بہت کرتے تھے ان کے ایک رفیق طریق نے کہا کم رو یا
کرو۔ نہ آنکھیں خراب ہو جائیں گی :-

گفت زاہد از دو بیروں نیست حال چشم بیند یا : بیسند آں جمال
زاہد نے کہا کہ دو جمال سے خالی نہیں یا تو یہ کہ آنکھیں وہ جمال دیکھیں گی یا نہ دیکھیں گی :-
گر بہ بیند نور حق خود چہ غم است در وصال حق دو دیدہ کے کم است
اگر ان آنکھوں سے میں نے جمال حق دیکھ لیا تو پھر ان آنکھوں کے نہ رہنے کا کیا غم یہ دو آنکھیں
کیا ایسی ایسی آنکھوں آنکھیں بھی ہوں تو اس جمال پر شارب میں :-

ورنہ بیسند نور حق را گو برو ایں چنین چشم شفی گو کو رشو
اور اگر اس جمال کو نہ دیکھا تو ایسی کجنت آنکھوں کا پھوٹ جانا ہی بہتر ہے وہ آنکھ
ہی کیا جس کو وہ جمال دکھائی نہ دے اور وہ کان ہی کیا جس کو وہ خطاب نہ سنا دے
ایسی آنکھ اور ایسے کان ہی کو میں کیا کروں گا۔ حضرت یہ لوگ آنکھ کو کان کو جان کو ال

سب کو بھت حق میں فنا کر دیتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ

ہو فنا ذات میں کہ تو نہ رہے تیری ہستی کی رنگ و بون نہ رہے

یعنی تعلق ذات حق سے بڑھتا جاتا ہے اور سب کو فنا کر کے جاتے ہیں تو ایسوں کو گت حق تو جتاویں ہی گئے کہیں گے اچھے متقی ہوئے ہونٹ ہی کٹا بیٹھے اور کرد اللہ اللہ کوئی ان سے کہے کہ میاں تمہیں کیا ہونٹ کٹے تو ان کے کٹے تم سے تو شکایت نہیں۔ ایک بزرگ صرف مستو ہی گھول کر پی لینے کہ کھانا کھانے میں دیر لگتی ہے۔ حرج بہت ہوتا ہے مشو گھولا اور جلدی سے ایک گھونٹ پی لیا پھر اپنے اللہ کی یاد میں لگ گئے ان کی غذا تو بس یہ ہے۔ ایسے شخص کو ظاہر ہے کہ لوگ بیوقوف ہی کہیں گے چونکہ ہر وقت توجہ حق کی طرف رہتی ہے ایک استغراق کا عالم طاری رہتا ہے اور جب تو جہی کسی اور طرف نہیں تو بہت سی باتوں میں بھول ہو جاتی ہے محبوب حقیقی کے سوا انہیں اور کچھ یاد ہی نہیں رہتا بقول احقر جامع (۱) سے

گشت ہجرت کوئی مجھ سا بھی نہیں ہے میں خود ہوں کہیں دل ہے کہیں ہوش کہیں ہے
مہمیشہ رہتا ہوں اک یہ خودی کے عالم میں جہاں نہ میرے لئے ہے نہ میں جہاں کے لئے
تو ایسے شخص کو اہل دنیا پاگل نہ کہیں گے تو اور کیا کہیں گے۔ میں نے اپنے استاد علیہ الرحمۃ
خود سنا ہے مولانا علاوہ تہ بردست عالم ہونے کے بڑے ورویش اور صاحب باطن شیخ
جسے فرماتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ خط لکھ کر آخر میں دستخط کرنا چاہے تو اپنا نام ہی
بھول گیا بہت یاد کیا مگر یاد ہی نہ آیا، اللہ اکبر کیا ٹھکانا ہے استغراق کا کہ اپنا نام ہی
یاد نہ رہا ایسا حیرت ناک واقعہ ہے کہ اگر میں نے خود حضرت سے نہ سنا ہوتا تو باوجود
آنا بھی مشکل تھا۔ حضرات صحابہ میں بھی اس رنگ کے ایک بزرگ گذرے ہیں حضرت
ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ کی صاحبزادی صاحبہ بھی ساتھ جا رہی تھیں
لوگوں نے پوچھا یہ لڑکی آپ کی ہے تو آپ بہت غور سے اس کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ
ہاں گھر والے کہتے تو تھے کہ یہ میری لڑکی ہے۔ یعنی یہ بھی یاد نہیں رہا کہ یہ میری لڑکی
ہے، گھر والوں کے قول سے استدلال کیا۔

میں نے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ کی زیارت کی ان کا بھی یہی رنگ تھا۔ ایک بار مولانا کے پوتے کی شادی کا ہنگامہ تھا۔ مجمع کو دیکھ کر پوچھا کہ اگر بھائی یہ لوگ کیوں جمع ہیں عرض کر دیا گیا کہ حضرت کے پوتے کا نکاح ہے فرمایا اچھا ان کا کلن ہے تھوڑی دیر بعد پھر فرماتے ہیں ارے بھائی یہ لوگ کیوں جمع ہیں پھر عرض کر دیا گیا کہ پوتے صاحب کا نکاح ہے فرماتے لگے ہاں میاں ہاں ابھی تو تم نے کہا تھا کہ نکاح ہے ہم بھول ہی گئے تمہارا کیا قصو ہے ہمارا ہی یاد خراب ہے، یاد ہی نہیں رہتا پھر تھوڑی دیر بعد وہی سوال کیا کہ میاں یہ کیا ہو رہا ہے یہ لوگ کس کے جمع ہوئے ہیں۔ پھر کہہ دیا گیا کہ حضرت نکاح ہے فرمایا اے بھائی ہم تو بھول بھول جلتے ہیں کیا کریں۔ اب ہم پوچھنا بھی تو مت جلتا نا کوئی کہاں تک بتائے۔ اجی ہوگا ہمیں پوچھنے ہی کی کیا ضرورت ہے حضرت شیخ عبدالحق رودلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حافل حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس قدر استغراق تھا کہ ہمیشہ تو نماز جماعت سے جامع مسجد میں پڑھتے تھے لیکن راستہ عمر پھر بھی یاد نہ ہوا یہ کیفیت تھی استغراق کی کہ حضرت کے ایک خادم تھے بختیار۔ وہ آگے آگے چلتے اور حق حق کہتے جاتے بس اس آواز پر چلتے جاتے اور مسجد تک پہنچ جاتے کیا ٹھکانا ہے استغراق کا کہ تیس برس تک ایک ہی مسجد میں نماز پڑھی مگر راستہ ہی یاد نہ ہوا اس قدر تو استغراق تھا مگر اتباع سنت کا یہ حال تھا کہ کسی ادنیٰ منت کو بھی کبھی ترک نہیں کیا۔ غرض تیس برس تک نماز باجماعت جامع مسجد میں ادا کی لیکن پھر بھی راستہ یاد نہ ہوا وہ یہ کہ ایک دل میں دو چیزیں نہیں سما سکتیں اہل اللہ کے قلب میں ایک ایسی چیز بس گئی ہے کہ کسی دوسری چیز کی اس میں گنجائش ہی نہیں رہی حضرت ایسوں کو عقلاء مجنون نہ کہیں تو کیا کہیں جن میں راستہ یاد نہ آوے یا یاد نہ آوے عقلاء تو ایسوں کے بارے میں یہی کہیں گے کہ معلوم ہوتا ہے دماغ میں خلل ہے ارے نادانوں تمہارے ہی دماغ میں خلل ہے۔ جو چیز ان کے اندر ہے اگر تمہارے اندر ہو تو کلیجہ بھٹ جائے و بقول احقر جامع سے

درد یہ اور کو ملتا تو وہ مری جاتا ہا کر کے نالے بھی مجھے ناز سکینا ئی ہے

یہ ان کی دماغ ہی کی توصیف و قوت ہے اس قدر ضبط ہے چنانچہ حضرت مخدوم عبدالحق درودہوی رحمۃ اللہ علیہ یاد جو اس قدر مغلوب الحال ہونے کے فرماتے ہیں: منصورہ کچھ بود کہ از یک قطرہ بہ غریب آمد! بجا مردانند کہ دریا با فردہ بر بند آورغ نزنند۔ ہم کو تو نقل کرتے بھی جھجک ہوتی ہے لیکن ان کو حق حاصل ہے فرماتے ہیں: منصورہ کچھ تھا کہ ایک قطرہ میں شور مچانے لگا یہاں مرد ہیں کہ سمندر کے سمندر چڑھا جایں اور ڈکار نہ لیں۔ (بقول جامع)

کہ چلے رندی بس اے مجذوب تم ایک چلو میں یہ حالت ہو گئی تو معلوم ہوا کہ ان کے اندر ایک ایسی چیز تھی جس کو منصورہ بھی ضبط نہ کر سکے جب منصورہ سے وہ چیز ضبط نہ ہو سکی تو اوروں سے لو کیا ہو سکتی ہے ایسی چیز جس کے اندر ہو کیا اسے جامع مسجد کا راستہ یا درہ سکتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی استقامت ایسی تھی کہ نماز کو نماز جماعت بھی کہیں نہ چھوٹی یہ تھا اتباع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس اتباع ہی کی برکت سے اس درجہ تک پہنچے اور یہ رتبہ پایا اور اتباع میں ایسی برکت ہونے کا ایک راز ہے جس کے متعلق پہلے ایک حکایت سن لیجئے۔ قنوج میں ایک وکیل میں شیخ محمد عالم وہ خود مجھ سے اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی اور بستی میں جہاز ہاتھ راستہ میں ایک مکان کی دہلیز میں سے ایک بڑی بی کی آواز آئی۔ انھوں نے جھکو ہلا کر بڑی محبت سے میرے سر پر اور میری کمر پر ہاتھ پھیرا اور پیار کیا اور پھٹکا کہ میرے لئے حلوا تیار کیا اور کہا کہ اگر کبھی تمہارا آنا ہو اگرے تو میرے پاس ہو کر جایا کرو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس بڑھیا سے نہ میری جان نہ پہچان یہ کیوں ایسی محبت سے پیش آرہی ہے۔ آخر میں نے پوچھا کہ بڑی بی تم میری کیوں اتنی خاطر کر رہی ہو اس نے ایک شہنشاہی سانس لی اور کہا کہ تمہاری شکل کا ایک میرا بیٹا ہے وہ بہت دن سے پرولیں میں ہے اس کی ایسی ہی شکل ہے جیسی تمہاری تمہیں دیکھ کر مجھے وہ یاد آگیا اور اس کی سی شکل ہونے کی وجہ سے مجھے تم سے محبت ہو گئی تم میرے بیٹے کی شکل ہو اس لئے تم پر پیار آگیا۔ یہ ایک مثال ہے اسی طرح حق تعالیٰ کے محبوب جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو شخص آپ کی سی ہیئت بناتا ہے اس پر رحمت

خدا کی کو محبت اور پیارا آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا مشکل ہے یہ راز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خاص برکت کا اور یہ ایسا طریق ہے وصول کا جو سب سے زیادہ نزدیک ہے اس کو جو اختیار کرے گا وہ بہت جلد پہنچے گا اور وہ بہت جلد کامیاب ہوگا ورنہ

خلاف پیہر کے رہ گزید

کہ ہرگز بے منزل نہ خواہد سید

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راست اختیار کرنا لا آدمی کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا

میں تار سعدی کہ راہ صفت ہے

تو اس رفت جز در پئے مصطفیٰ

(سعدی یہ مت خیال کر کہ سیدھا راستہ ہی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طے ہو سکتا ہے)

بدون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے کچھ نہیں ہو سکتا خود حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **وَمَنْ يَتَّبِعْ رِاسَتَنَا نَحْمَدْهُ وَنُحِبُّهُ وَنُغْفِرْ لَهُ**۔ کہہ دیجئے یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ اگر تم کو خدا سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو خدا کو تم سے محبت ہو جائے گی۔

ظاہری نسخ کلام کا یہ مقتضا تھا کہ یوں فرمائے کہ تم کو خدا سے محبت ہو جائے یوں نہیں فرمایا گو یا اس طرف اشارہ ہے کہ تم تو کیا خدا سے محبت کرتے تہا را تو کیا منہ ہے ہاں خدا ہی کو تم سے محبت ہو جائے گی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو گے۔ اللہ اکبر ہم اگر چاہتے اور کوشش کرتے کہ ہم سے خدا کو محبت ہو جائے تو قیامت تک بھی یہ دولت نصیب نہ ہو پائی کیوں کہ کہاں ممکن کہاں واجب چہ نسبت خاک را با عالم پاک لیکن اتنا بڑا رتبہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو صاحبو بڑی چیز یہ ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ حضرت شیخ عبدالحق ردو لوٹھی کو بھی اتنا بڑا رتبہ حضور صلی اللہ علیہ

وسلم ہی کے اجتماع سے حاصل ہوا تھا چنانچہ آپ کے کبھی کوئی سنت ترک نہ ہوتی تھی مگر استغراق اتنا رہتا تھا کہ میں درس تک جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جاتے آتے رہے لیکن راستہ باندھ ہوا تو ایسا استغراق تھا۔ ایک دن ردولی سے باہر دو راک ندی کے کنارے جا رہے تھے یہ جگہ بہت پسند آئی فرمایا یہ تو بڑے لطف کی جگہ ہے اب یہیں رہا کریں گے بختیار خادم شے عاشق عرض کیا بہت بہتر اور دونوں وہیں رہنے لگے بہت زمانہ کے بعد ایک دن کچھ افاقہ ہوا تو دفعہ دہا پر نظر پڑی خادم سے فرمایا کہ اے میاں ردولی میں تو پہلے کوئی دریا نہ تھا اب یہاں دریا بھی بہنے لگا سیر و تفریح کی جگہ ہو گئی خادم نے عرض کیا کہ حضرت یہ ردولی کہاں ہے یہ تو قلعہ مقام کا دریا ہے ردولی سے آئے ہوئے تو حضور کو بہت دن ہو گئے۔ جب فرمایا کہ اگر یہ ردولی نہیں ہے تو چلو بھائی یہاں سے گھر سے بے گھر ہونا ٹھیک نہیں ہے یہ بھی خبر نہیں کہ ردولی ہے یا کوئی اور خاک ایسے شخص کو عقلا و زما د لیکن جہلا را آخرت کیا پاگل نہ کہیں گے۔ مگر مقبول ہے یہ لقب و مطلوب ہے یہ حالت اس واسطے کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا ہے جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اور اولیاء اللہ کو بھی یہی کہا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ أَغْنَاهُ اللَّهُ عَنْهُمْ رِزْقًا مِنْ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَفِي شَرَكٍ مَعَ اللَّهِ

اور ان کے ساتھ متحرک تھے ہیں لیکن ایمان والوں کو اس سے گلیہ نہ ہونا چاہئے ہنسنے والے یہاں ایمان والوں پر نہیں پس اور اپنے آپ کو ان سے بڑھا ہوا سمجھیں لیکن قیامت کے روز انہیں تقویٰ ان سے بڑھے ہوئے رہیں گے اور یہ گھٹے بھٹے ہوں گے۔ (بقول حضرت سعدی علیہ الرحمۃ)

بسا سوار کہ آبخا پیادہ خواہد شد بسا پیادہ کہ آبخا سوار خواہد بود

(بہت سے سوار وہاں پیدل ہو جائیں گے اور بہت سے پیدل وہاں سوار ہو جائیں گے)

یا بقول ملا درسا المفاخرہ مسٹر و ملا

وہاں اپنی حقیقت بھگو دھکواؤں کھالے مسٹر یہاں کہتی ہے میری کامرانی شکل حرامی (مطلب میرا یہ ہے کہ شریعت کا اتباع کرنے والے مصلح دنیویہ کو پیش نظر کیوں نہ کہتے ہیں وہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ مصلح دینیہ و دنیویہ دونوں کو جمع رکھیں یعنی اس معنی کر کہ دنیا بھی خوب کھاؤ کھاؤ اور دین کے بھی بھلے نہ رہو۔ ادھر مخلوق کو بھی راضی رکھو ادھر خدا کو بھی۔ اگر خدا کو

مسموہ اور قصہ سمجھتے ہو تو مخلوق کو راضی یا ناراضی کرنے سے قطع نظر کر لو۔ قصداً تو کسی سے لڑو بھڑو نہیں لیکن اس کی بھی کوشش ذکر و خلاق ہم سے راضی ہی رہے۔ بس اس شان کا ہونا چاہیے مسلمان کو لیکن یہ ضروری بات ہے کہ یہ شان بھی پیدا ہو سکتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا اتباع کیا جائے گو یہ بھی ضرور ہے کہ اس حالت میں لوگ ملامت کریں گے مگر تہا را بندہ بہ ہونا چاہیے۔

نسا زد عشق را کج سلامت غمخوار سوائی کوئے ملامت

عشق سلامتی کے گوشہ کی موافقت نہیں کرتا۔ اسکو تو ملامت کو چھ کی رسوائی اچھی معلوم ہوتی ہے

اور خوش ہونا چاہیے کیونکہ اس میں ایک راز ہے وہ یہ کہ جس میں ملامت ہو جاتی ہے اس میں آدمی پتکا ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی نے دائری رکھ لی تو دائری مثلاً لے والے اس پر نہیں گے کہ آئیے مولانا صاحب آئیے حضرت قبلہ یہ ضرور ہوگا۔ اور یہ ناگوار بھی ہوگا لیکن اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر کبھی جی بھی چاہے گا مثلاً لے کو تب بھی اس غصہ میں اگر نہ منڈائے گا اور انکی ضد میں دائری رکھنے کا اور بھی سخت عزم کر لے گا۔ تو یہ نفع ہے ملامت میں۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ملامت کی ہرگز پروا نہ کرنی چاہیے اگر لوگ تم پر نہیں یا طعن کریں تو دلیگیر ہونے کی کیا وجہ ہے۔ سبحان اللہ میاں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے یہ تو وہ رتبہ ہے جو حضرات صحابہ کو حق تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اس وقت بھی اہل ایمان پر یوں ہی لوگ ہنسا کرتے تھے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو گے لوگ نہیں ضرور لیکن اس کی کچھ پروا نہ کرو۔ اب فرض کرو تم نے کوئی شادی کی بلا رسم تو لوگ طعن دینا شروع کریں گے اور سینکڑوں لتاڑیں پڑنی شروع ہوں گی کہ یہ بڑے مفتی بھلے ہیں کہ باوا دادا سے بھی بڑھ گئے۔ باوا دادا سے جو رسمیں چلی آرہی تھیں سب ناجائز ہی قرار دیدیں، ایسے کچھ س ہیں کہ برادری کا کھانا بھی اڑا دیا۔ یہ سب طعن و تشنیع سن کر بھی تم خوش رہو اور کچھ پروا مت کرو۔ عشق میں بھلا رسوائیوں سے بھی کوئی سلامت رہا ہے۔ لہذا تم کو خوش ہونا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے۔

نسا زد عشق را کج سلامت غمخوار سوائی کوئے ملامت

عشق سلامتی کے گوشہ کی موافقت نہیں کرتا اسکو تو ملامت کو چھ کی رسوائی اچھی معلوم ہوتی ہے

اور سواگر لباس شرع کے موافق پہنوں گے تو جفتلین لوگ ہنسیں گے کہ یہ کیا دنیا تو سنی بس پہنا ہے اول جاؤں کتے کی جھول۔ چہرہ دکھو تو وحشت برستی ہے ارے عاشقوں کے چہرہ پر تو وحشت ہی زیب دیتی ہے۔ مانگ بٹی تو زنائوں کا شعار ہے والٹر وہ عاشق نہیں جو کوٹ بوٹ سے درست ہو۔ خدا کی قسم جن کے دلوں میں محبت گھس گئی ہے اخیر اپنے سراور پاؤں کی بھی خبر نہیں کوٹ بوٹ کو کیا پہنتے اگر ان کے پاس پہنی جاتی اور پہنا لباس بھی ہو گا تو انہیں عار نہ ہوگی۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہاں وہ عاشق نہیں جسے سزاؤں کی خبر ہو جو عاشق ہو گا وہ تو ایسا ہی ہو گا جسے نہ سر کی خبر ہوگی نہ پاؤں کی اور واقع میں یہ نہیں کہ اسے خبر نہ ہوگی۔ خبر تو ہوگی مگر پروا نہ ہوگی ادب تو یہ حالت ہے کہ بھلا مرد تو مرد عورتوں نے ہار یک کپڑے پہنتے شروع کر دیئے ہیں اگر کوئی اچھے کپڑے مندرجہ کے موافق پہنے تو کہتی ہیں کہ یہ کیا کپڑوں اور قصاصتوں کے سے کپڑے پہنے ہیں اس قدر چست اور مند تھا ہوا لباس پہنتی ہیں کہ بدن کی ساخت اور ساری ہیئت ہی ظاہر ہونے لگتی ہے اگر اتفاق سے غیر محرم کی نظر پر پڑ جائے تو کس قدر بے غیرتی ہے اور پانچنے ایسے چست کہ پٹنلی میں چٹکی لیں تو کمال بلکہ گوشت کی بوٹی تک اکھڑ آئے پھر اوپر سے کھڑے جوتے حالانکہ حرام ہیں عورتوں کے لئے مردوں سے مشابہت حدیث میں لعنت آئی ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت کرے اور اس قدر چست پانچنے بازار والی فاسق فاجر عورتوں کا شعار ہے اور مشابہت فساق فجار کی بھی ناجائز ہے اس کا منشا فقط لغا خر ہے مقصود یہ ہے کہ ذرا آن بان سے رہیں اور خوبصورت معلوم ہوں اور کوئی یوں نہ کہے کہ یہ کیسے پاؤں کسے ڈھیلے پانچنے ہیں جیسے جھلی ماری پہنے پھرتی ہیں یعنی سنگی لگائے والیاں) تو اب عورتیں بھی اس طرح سے طعن کرنے لگی ہیں غرض عورتوں نے بھی اب آپس میں مردوں کا ساتھ ترک کرنا شروع کر دیا ہے مینڈکی کو بھی لو زکام ہوا۔ مردوں کو تو یہ مرض تھا ہی عورتوں کو بھی ہوا اور مردوں کا لقا خر کو خیر چل بھی سکتا ہے کیونکہ ایک کو دوسرے کی اندرونی حالت معلوم نہیں جیسا چاہو اپنے کو ظاہر کر سکتے ہو مگر عورتیں گھروں میں آئے جانے والیاں ایک کو دوسرے کے گھر کی ہر ایک

حالت کی خبر ہے یہ ایک دوسرے سے کیونکر اپنا اصلی حال چھپا سکتی ہیں اس لئے مرد اگر تغافل کرتے ہیں تو ان کی اتنی بے وقوفی نہیں کیونکہ ایک کو دوسرے کا حال معلوم نہیں کہ گھر میں جو ہے قلم بازی کھا رہے ہیں قلمی نہیں کھلتی بس ایک جوڑا انگریزی بنالیا اور ہر موقع پر اچھے خاصے جنتا بلین بن گئے جو غریب ہیں انہوں نے بھی بس ایک اچکن بڑھیا بنوالی اور ہر موقع پہ وہی اچکن ڈاٹ لی اور نواب کے بچے بن گئے حالانکہ گھر میں خاک بھی نہیں! بعض لوگ انگریزی کا ایک حرف بھی نہیں جانتے لیکن جنتا بلین رنگ دروغ بناتے ہیں ردغ پر ایک حکایت یاد آئی کہ کوئی ایسے ہی تھے شنی باز۔ ظاہری وضع کو نہایت امیرانہ اور گھر میں کھالے تک کو نہیں روز گھر سے آکر اپنے دوستوں میں شنی بگھارا کرتے کہ کج گوشت بہت مزیدار پکا تھا! پلاؤ بھی اچھا تھا چاہے گھر میں دال اور خشک بھی میسر نہ آیا ہو سیاقا فاقہ ہی سے ہوں اور ترکیب یہ کرتے کہ گھر میں جو جلتے کا چراغ تھا اس کا تیل انگلیوں اور مونچھوں کو لگا لیتے تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ واقعی نواب صاحب بہت مرغین گوشت اور پلاؤ کھا کر آ رہے ہیں ایک دن عجب دل لگی ہوئی حسب دستور چراغ میں سے تیل نکیر جو مونچھوں کو چہرے لگے تو اتفاق سے بتی بھی مونچھوں میں لپٹ گئی اور چونکہ وہ جلتے جلتے چھوٹی سی رہ گئی تھی اس لئے ان حضرات کو وہ محسوس بھی نہ ہوئی۔ باہر اگر حسب عادت و سبب ڈینگیں مارنے لگے کہ وائٹ آج کا پلاؤ تو بہت ہی مزیدار تھا۔ ایک صاحب کی نظر مونچھوں پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ چراغ کی بتی لپٹی ہوئی ہے بس ساری قلمی کھل گئی کہ حضرت چراغ کا تیل مونچھوں میں لگا لگا کر آتے ہیں تاکہ لوگوں پر ظاہر ہو کہ بہت مرغین کھانے کھاتے ہیں نوراً انہوں نے کہا کہ جناب بجا ہے اور دیکھئے پلاؤ کا ایک چاول بھی مونچھوں میں لپٹ آیا ہے ہاتھ بھیر کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ چراغ کی بتی ہے بہت ہی خلیف ہوئے تو اس شنی بازی سے فائدہ کیا خبر یہ تو اتفاقی بات تھی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا۔ وہ مردوں کی شنی تو کچھ چل بھی جاتی ہے کیونکہ گھر کے اندر کا حال مردوں کو کیا معلوم لیکن عورتوں کو تو ایک دوسری کا حال معلوم ہے کہ اتنے پانی میں ہے پھر شنی کیسے پھر بیگم صاحبہ خواجہا ہی اینٹھ مروڑ میں مری جاتی ہیں۔ پھر ایک بات اور بھی ہے وہ یہ کہ اگر لہاس تمکیدی پہننے کا شوق ہو! پہنو تو ایک تو شریعت کے خلاف نہ ہونا چاہیے دوسرے

ریت میں غلو نہ ہو بس انتخاب کافی ہے کہ کوئی ذلیل نہ سمجھے کوئی باکدلا جھلا نہ کہے (یعنی پاگل) اور اصلی بات تو یہ ہے کہ مذلت کی پردہا ہو نہ بدنامی کی یہ دونوں شائیں عشق کے لوازم میں سے ہیں بچہ بد و بچہ نہ اور لایخافون لومۃ کائنات اس طرف اشارہ ہے مجہین پر تو ملکات ہوتی ہے مذلتا پردہ ہی ہے بعض عورتیں جو منشرع ہیں وہ سب نامحرموں سے پردہ کرتی ہیں حتیٰ کہ چچا زاد بھائی بھی ان کے اوپر بڑے طعن ہوتے ہیں کہ بھلا بھائی سے بھی کہیں پردہ ہوتا عورتوں کے نزدیک چچا کا لڑکا ایسا ہے جیسے سگا بھائی، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سگا بھائی ہے لیکن ایسا سگلے جو سگ سے ماغوز ہے اور الف جو آخر میں ہے وہ ایسا ہے جیسے کسی بڑی ہانڈی کو ہنڈا اکہر دیتے ہیں اسی طرح یہاں سگلے کے معنی ہیں بڑا سگ۔ ایک شہری بچہ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں انتہار سگا بھائی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ سگ تو کتے کو کہتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ تھا لیکن کسی سے سن لیا ہوگا کہ سگ کتے کو کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ حقیقی بھائی کہئے سگ نہ کہئے۔ تو غرض یہ کہ عورتیں چچا زاد بھائی کو مثل حقیقی بھائی کے سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس سے کیا پردہ عورتیں تو عورتیں ایسے پردہ سے مرد بھی خفا ہیں کسی نے ہمت کر کے اپنے قریبی نامحرم رشتہ داروں سے بھی پردہ کرتا شروع کیا تو اب چاروں طرف سے اعتراض کی بھرمار ہے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میاں کہہ نہیں اب عورتوں میں آپس میں محبت ہی نہیں رہی دوسرے صاحب بھی لیشٹو گئے کہ ان کے گھر جاویں تو کیا دواؤں سے بولیں۔ اب ہم ان کے یہاں جانا ہی بند کر دیں گے کہ سبحان اللہ کیا عورتوں کے تعلقات اور آپس کا میل جول بے پردگی ہی پر موقوف ہے اگر یہ معنی ہیں تو یہ تو نعوذ باللہ ان میاں پر اعتراض ہے کہ ایسے قریبی رشتہ داروں کو بھی نامحرم قرار دیدیا استغفر اللہ مگر اسی میں بعض لمبی بھی ہمت والیاں ہیں کہ چاہے کوئی ہو وہ کسی نامحرم کے سامنے نہیں آتیں چاہے کوئی بڑا لے یا بھلا مانے اور اکثر جگہ تو پردہ کی ایسی کمی ہے کہ محرمیت نہیں کچھ نہیں دور دور کے رشتہ داروں کو بے تکلف گھر میں بلا لیتی ہیں اور بے محابا ان کے سامنے آ جاتی ہیں یہ بالکل ناجائز ہے اور گناہ ہے مردوں کو چاہئے کہ وہ انہیں تنبیہ کریں اور سب نامحرموں سے پردہ کر لیں۔ اگر کسی کو ناگوار ہو تو بلا سے ہو کچھ پردہ امت کر دہرگز ڈھیلا پن نہ ہو بلکہ مردوں کو چاہئے کہ اگر کوئی نامحرم

عورت اُن سے پردہ نہ کرے تو وہ خود اس سے چھپا کرے۔ میری ایک خالہ تھیں یعنی میرے والد صاحب کی سالی یہ دستور ہے ہی کہ عموماً سالیوں بہنوئی سے پردہ نہیں کرتیں چنانچہ وہ بھی والد صاحب کے سامنے آئے لگیں۔ والد صاحب اگر چہ عمر میں اُن سے بہت بڑے تھے اور باپ کے برابر تھے لیکن ان کو غیرت آئی اور سامنے آنے سے منع کر دیا انھوں نے مانا نہیں اور پھر بھی سامنے آئیں گو والد صاحب دنیا دار تھے مگر غیرت دار بڑے تھے۔ ایک بار خوب ڈانٹا کہ خبردار جو کبھی میرے سامنے آئی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بہت برا مانا اور بہت دوش کہ بھائی نے مجھے ایسا ایسا کہا۔ مگر پھر کبھی سامنے نہیں آئیں پردہ کرنے لگیں تو انھوں نے بُرا مانا مگر والد صاحب نے کچھ پردہ نہ کی پردہ کر اگر چھوڑا اسی طرح تم کرو۔ اگر کوئی بُرا مانا تا ہے مانا کرے کچھ پردہ نہیں کرنی چاہیے بُرا مان کر کوئی کرے گا کیا۔ اچھا تو ہے سب چھوڑ دیں کوئی اپنا نہ رہے یوں ہی تعلق خلق سے گھٹے جب کوئی اپنا نہ رہے گا اور بے توقع منقطع ہو جائے گی۔ تب تو سوچے گا کہ بس جی اب تو انڈیا میں ہی تعلق پیدا کرنا چاہیے بقول کسی کے۔

جب کیا تنگ بتوں نے تو خدا یاد آیا (بقول جامع ۵)

دشمن خلق میری رہتا ہونے کو ہے اب مرادست طلب دست عا ہونے کو ہے

یکسی بچی حصول مدعا ہونے کو ہے کوئی مت بوجھو مجھے میرا خدا ہونے کو ہے

اب سمجھئے گا کہ اعتراف قریب اور دوست یہ سب حجاب تھے اب کوئی حجاب نہ رہا (بقول جامع ۵)

اب گویں ہوں اور غفل یاد دوست سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی

اب خدا کے بنو جتنے تعلقات کم ہوں اتنا ہی اچھا ہوا ہے ایک ہو گیا تھے ماموں امداد علی

صاحب ایسے تو ایک آواز منشاء درویش تھے مگر باتیں بڑی حکمت کی فرمایا کرتے تھے کہ تھے کہ تھے کہ

تارک الدنیا ہونا تو بہت مشکل ہے۔ مگر ہاں جب کسی ہرمیاں کا فضل ہوتا ہے تو اس کو متروک

الدنیا بنا دیا جاتا ہے یعنی ایسے اسباب غیب سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ خود دنیا اس کو چھوڑ دیتی

ہے یہ صورت ہوئی ہے ترک دنیا اور ترک تعلقات کی یعنی جب متروک الدنیا ہو گیا تو دنیا

سے نفور ہو کر تارک الدنیا بھی ہو ہی گیا اور بھائی یہ تو سوچو کہ کسے کسے راضی کرو گے۔

راضی تو ایک ہی ہوتا ہے کئی تو راضی ہوا نہیں کرتے تو حضرت یہ کیسے کہ صرف ایک اند کو

راضی رکھنے بہت سے آدمیوں کو کہاں تک راضی رکھئے گا۔ حَتَّابُ اللّٰہِ مَلَا وَجْہًا یَدُو شَرَّکًا
مُتَمَلِّکًا مَکْشُورًا وَرَجُلًا سَلَمًا لِّیُجِبَیْ مَکَلَّ یَسْتَوِیَانِ مَثَلًا (ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے ایک مثال
بیان فرمائی کہ ایک شخص ہے جس میں کئی سادھی دہریں ہیں باہم خدا خدائی ہے اور ایک اور شخص ہے
کہ پورا ایک ہی شخص کا ہے کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہے

دلارے کہ داری دل درو بند و گر چشم از ہر عالم فرد بست
میں کہتا ہوں کہ ایک مرد در بازاری عورت کی محبت میں اس کی رضا مندی کی خاطر اپنی آبرو
جان داد اور خاندان کی عورت سب برباد کر دیتے ہو کسی چیز کی پروا نہیں کرتے تو کیا خدا کی
محبت اس سے بھی کم ہو گئی۔ مولا کا فرماتے ہیں

عشق مولا کے کم از سیلے بود گونے گشتن بہر او دلتے بود
کیا عشق مولا عشق لیلیٰ سے بھی کم ہو گیا۔ دیکھو لیلیٰ کی محبت میں مجنوں کی کیا کیفیت تھی۔
پھر تو خاقانی لیلیٰ کے مجنون ہو متہاری تو اس سے بھی بڑھ کر حالت ہوئی چاہیے خلاصہ
یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رضا کے مقابلہ میں کسی کی ناراضی کا خیال نہ کرو۔ یہ میں نہیں کہتا کہ
باؤ لے بنو۔ بلکہ مستقیم رہو مشریت پر اور پختہ کار ہو جاؤ محبت میں اگر چہ سارا جہان
خلاف ہو جاوے ساری دنیاں ٹرے۔ بُرا بھلا کہے ملامت کرے (بقول احقر جامع ہے

قری رضا میں ہے سارا جہاں خفا ہم سے

اگر یہی ہے زیاں تب تو کچھ زیاں نہ ہوا

بلکہ ملامت سے تو عشاق خوش ہوتے ہیں اور ایک راز ہے خوش ہونے کا۔ ایک تو اس
سے خوش ہوتے ہیں کہ الحمد للہ ہمیں لوگ اللہ میاں کا عاشق سمجھتے ہیں ایک یہ کہ خدا
میں دین اور پختہ ہو جاتا ہے مثلاً شادی کی اور بارات میں صرف چار آدمی لے گئے۔ پھر
اس پر چاروں طرف سے لتاڑ پڑنا شروع ہوا تو اس سے اور بھی چڑ پیدا ہو چکی۔
اور خدا میں آکر کہے گا کہ اب کی بار اس سے بھی مختصر ہو۔ اب کے تو چار آدمی بھی تھے اب کے
دیکھنا ان شاء اللہ تعالیٰ چار آدمی بھی ہوں۔ کر لو میرا کیا کرتے ہو۔ اگر لتاڑ نہ پڑے
تو اتنے پختہ نہ ہوں جتنے لتاڑ میں پختہ ہو جاتے ہیں اس لئے لتاڑ بھی اللہ میاں کی

تم سے کوئی تعلق نہیں بس معاف کرو۔ خیر اگر اتنی ہمت نہ ہو تو کم از کم محبت اور دوستی تو دے
مثلاً میل جول شادیوں میں شرکت وغیرہ یہ ادب بات ہے۔ مصرع۔ مل گئے صاحب سلسلت
جو گئی۔ حدیث شریف میں بھی اہل باطل کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنے کا حکم ہے ارشاد ہے
لَا تُصَلُّوا عَلٰی جَنَازَتِهِمْ وَلَا تُعَوِّذُوْهُ هُوَ یعنی اگر بیمار پڑیں تو جا کر ان کی عیادت مت کرو
اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازہ کی نماز مت پڑھو اگر مرنے بغیر حق سے قطع تعلق ہی ہو گیا تو
ہو جانے دو۔ آخر یہ غلط کیا کام آئیں گے بلکہ ان علاقوں کے قطع ہو جانے پر حق سبحانہ
تعالیٰ ایسی ایسی بشارتیں دے رہے ہیں اولہٰکَ کَتَبَ فِی قُلُوْبِهِمْ اِلَآءِ اِيْمَانٍ یعنی
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے آگے سبحان اللہ کیا وعدہ
ہے وَ اَيُّكُمْ هُوَ بِرُوحٍ مُِّنْهُ یعنی خدا نے مدد دی ان کو ایک روح کے ساتھ وہ روح کیا ہے
نسبت باطنی خدا کے ساتھ اس سے ایسی قوت قلب میں پیدا ہوتی ہے کہ اگر سارا عالم بھی
مخالف ہو جائے تو بھی کچھ پروا نہیں ہوتی تعلق مع اللہ سے ایک نور قلب میں پیدا ہوتا ہے
اس نور کو روح اس لئے کہہ دیا کہ اس سے قلب میں حیات پیدا ہوتی ہے حق تعالیٰ
کے ساتھ ایسا تعلق بڑھتا ہے کہ بس یہ شان ہو جاتی ہے ۛ

موجودہ ہم پر پائے رہنوی زردش

امید و ہر اش نداشتد کس ہمیں است بنیاد توحید و بس

اموحد کے قدموں پر سونا نچا دیا اور گرو یا اس کے سر پر ہندی تلوار رکھ دیا امید

و خوف اس کو کسی سے نہ ہوگا بس تو حید کی بنیاد یہی ہے،

اور بھی بشارت سنئے ویدُ خَلِّمُوْ جَنَّتْ بِجُجُوْ مِنْ نَحْمِهَا اَلْاَلْہَا رُخَالِدِیْنِ رِفْہَا

یعنی ان کو ایسی جنتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس سے

بھی بڑی نعمت یہ ہوگی رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ خدا ان سے راضی ہوگا اور

وہ خدا سے راضی ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں اُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ یہ خدا کی جماعت

ہے یہ خدائی پارٹی ہے اَلَا اِنَّ حُزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور سن لو خدا ہی کی پارٹی

کے لوگ فلانچ ہانے والے ہیں تو حضرت اب کیا تو برادری کی پرستہ داری دھریں

کہتے ہیں کہ صاحب برادری کو چھوڑا نہیں جاتا کیا کریں۔ بہت اچھا صاحب برادری کو نہیں چھوڑا جاتا تو پھر الشرمیاں کو چھوڑ دو۔ کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک دل میں الشرمی ہو اور الشرم کا مخالف بھی ہو تو حضرت نماز روزہ تو ہے مگر محبت نہیں جس کے آثار آگے مذکور ہیں۔ یہ آثار مسلمانوں میں گم ہیں **إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ** محبت کے آثار یہ ہیں **أَذَلُّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَهْذَجَ عَلَى الْكَافِرِينَ** الشرم والوں کے ساتھ نرم ہیں اور الشرم کے مخالفوں کے ساتھ سخت ہیں ایک تو یہ آثار ہیں دوسرے آثار یہ ہیں یہ ہیں **يُجَاهِدُ دُونِي سِبْطِي** اللہ بڑی محنت کے عمل کرتے ہیں۔ تو دیکھتے محبت کے آثار میں سے عمل بھی ہے اور صاحب کیوں نہ ہو اگر محبت ہو تو وہ ظاہر کیوں نہ ہوگی (بقول شخصے ص) ممکن نہیں کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اگر کہیں تمہارا محبوب مدتوں کے بعد ترستے ترستے تم کو مل جاوے تو بھائی ایمان سے کہو تمہارا کیا جی چاہے گا؟ کیا یہ جی نہ چاہے گا کہ اس کو فوراً سلام کریا اور دوڑ کر اس کے پاس پہنچیں اور جا کر اس سے لپٹ جائیں اور کیا مزے لے لیکر اس سے گفتگو نہ کر دو گے اور کیا زبان سے یہ نہ کہو گے کہ اللہ کا شکر ہے مدتوں کی آرزو پوری ہوئی اور کیا یہ دعائیں نہ دو گے کہ خدا عمر دراز کرے اور زیادہ ہمت ہوئی تو کیا اس کی جو تیاں بھی ہاتھ میں لے کر سر آنکھوں پر نہ رکھو گے اور کیا اس کے تلووں سے آنکھیں نہ ملو گے غرض کیا کیا نہیں کرو گے اگر اس سے محبت ہے اور ایک عاشق ایسا ہے کہ معشوق بلا اور یہ منہ پھیر کر بیٹھ گئے کسی نے پوچھا یہ کیا۔ کہا تم کیا جانو ہم اپنی باطن میں ہمارے باطن میں محبت بھری ہوئی ہے ہمارا باطن لبریز ہے محبت سے مگر اظہار کی ضرورت نہیں بھائی دنیا میں کوئی بیوقوف سے بیوقوف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو محبت ہے بلکہ ہر شخص یہی کہے گا۔ اور بالکل سچ کہے گا کہ جھوٹا ہے مگر ہے سے

تقصیر الالہ وانت تظہر حجبہ ہذا العبری فی القوال یدایع
لوکان جبک صادقاً لا طعنه ان المحب لمن یحب مطیع

ترجمہ) نافرمانی کرتا ہے تو خدا کی اونٹا ہر کرتا ہے اس کی محبت کو یہ قسم ہے میری جان کی کہ عجیب بات ہے اگر تیری محبت پہنچتی تو تو اس کی اطاعت کرتا۔ کیونکہ محب جس سے محبت رکھتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے تو صاحب جو ایسے شخص کو بھلا کوئی بھی عاشق کہے گا جو کوئی سنا گا یہی کہے گا کہ وہ صاحب اچھے عاشق ہیں اور اچھی محبت ہے کہ مثنوی نے پکارتا تھا بولے ہی نہیں۔ بلایا تھا گئے ہی نہیں یہ شخص ہرگز عاشق نہیں جھوٹا ہے تلاقی ہے خواہ مخواہ غلطی بگھارتا ہے کیا عاشق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھی حضرت یہ تو بڑی بات ہے کہ کہنا نہ مانا۔ اہل صدق نے تو ذرا سی بات سے عاشق کو اہل وفا کے زمرہ سے خارج کر دیا ہے چنانچہ کس ہوسناک کا شعر تھا

اس کے کوچے جیٹھ اہل وفا جاتے ہیں تا نظر کام کرے رو بقضا جاتے ہیں

اب سنے ایک عاشق نے اس کا کیا خوب جواب دیا ہے

اس کے کوچے کب اٹھ اہل وفا جاتے ہیں وہ ہوسناک ہیں جو رو بقضا جاتے ہیں
جو عاشق ہو گا وہ کوچہ محبوب سے اٹھ کر ہی کیوں جائے گا۔ محبوب ہی اٹھ کر چلا جائے تو یہ دوسری بات ہے تو دیکھئے اس کو بھی خلاف محبت کہا۔ صاحب اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تو دعویٰ اور حال یہ کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَقْبِمُوا الصَّلَاةَ فَهَذَا بَرُّهُ۔ تو آپ کہتے ہیں نہیں صاحب میں تو نہیں پڑھتا جب رکوع کا حکم دیتے ہیں تو کہتے ہیں میں نہیں دیتا جب روزہ کس لئے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں میں نہیں رکھتا۔ اسی طرح جب خلاف شرع لباس سے شرک سے بدعت سے منع کیا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ نہیں صاحب میں تو نہیں مانتا اور کہنے کو اللہ کے عاشق ہیں زبان پر ہے ہائے اللہ ہائے اللہ یہ اچھے عاشق ہیں صاحب میں کہتا ہوں کہ جیسے مخلوق کی محبت تھی کہ محبوب کو دیکھتے ہی رہ نہ سکا بدون ہاتھ پاؤں چہرے بدون پلٹے بدون قدموں پر گئے بدون تلوے چائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے سے گر پڑنے سے تعریف کرنے سے کیسے رہا گیا۔ اگر محبت ہوتی تو تعظیم کے کلمات بھی کیوں نہ زبان سے نکلتے جھک بھی نہیں نہ جاتا بعدہ میں بھی کیوں نہ گر پڑتا اسی کا تو نام نماز ہے تو نماز تو پڑھتے نہیں اور اللہ

عاشق ہیں اچھے عاشق ہیں۔ کوئی شعر سنا تھا یا گانا بجانا سنا تھا اس پر کو دلے گلے بس
عاشق ہیں اگر ہیں ہے تو پھر سنا ہے بھی اولیاء اللہ ہیں کیونکہ جب بین کی آواز سنتے ہیں تو
وہ بھی مست ہو جاتے ہیں آدمی کیا بہت سے جانور بھی گانے بجانے پر عاشق ہیں بھلا
یہ کوئی محبت ہے۔ محبت تو وہ چیز ہے کہ خدا کی قسم نہ گانے کی ضرورت نہ بجانے کی ضرورت
اور بے چین ہیں ے

کسانیکہ یزدان پرستی کنند برآوازِ دولا ب مستی کنند
(جو لوگ خدا کی پوجا کرتے ہیں وہ رہٹ کی آواز پرستی کرتے ہیں)
بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں ان کی تو ہر وقت یہ شان ہے ے
خوشا وقت شوریدگانِ غمش اگر ریش بینند و گر مر جشم
(اس کے غم کے پریشان لوگوں کا کیا اچھا وقت ہے اگر غم دیکھتے ہیں اور اگر اس پر
مروم رکھتے ہیں)

ے دما دم مشرب الم درکشند وگر تلخ بیتدوم درکشند
(ہر وقت غم کی مشرب ہیں جب اس میں ریخ کی تلخی دیکھتے ہیں خاموش رہتے ہیں)
ے گدایانے از باد شاہی نفور بامیدش اندر گدائی صبور
(ایسے فیکر کہ باد شاہی سے نفرت کرے اس کی امید پر فقیری میں قناعت کرنے والے)
حضرت ان کے سر پر ہر وقت آ رہے چلتے ہیں ان کی حالت کی دوسرے کو کیا خبر کسی نے خوب کیا ہے
ے اے ترخانے ہائے شکست کے والی کہ بیت حال شیرالے کہ مشیر بلا بر سر خورند
(تھے تیرے پاؤں میں تو کانشا تک نہیں لگا تو ان شیروں کا حال کیا جانے جن پر مصیبت
کی تلوار پڑی ہے)

ے کشتگانِ خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر نت
(مقتولانِ خنجر تسلیم تو ہر گھڑی یاد خدا میں لذت محسوس کرتے ہیں)
ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان سے ذرہ برابر نافرمانی نہیں ہوتی حضرت عشق اور محبت
تو یہ ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یٰٰحٰمِدُ ذُنِّیْ سَبِیْلُ اللّٰهِ وہ لوگ اللہ تعالیٰ

کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں یعنی صرف عمل نہیں بلکہ سخت سے سخت محنت کے کام کرتے ہیں پھر ایسوں کو بھلا کہاں بھوک پیاس کہاں چین آرام کہاں حظوظ و لذائذ کا اہتمام کہاں مرنے کھانوں کی رعیت ہاں خدا سے تو کھا بھی لیتے ہیں مگر اہتمام نہیں مرنے چہرہوں سے ان کو دلچسپی بلکہ ان کا مذہب یہ ہوتا ہے۔

عاقبت ساز و تراز دیں بری ایسے تن آرائی و ایسے تن پروری
(تیرا بدن بجاتا اور تن پروری آخر کار تجھ کو دین سے دور کر دے گا)
وہ تو ان سب خرافات سے یکسو ہو چکے ہیں اور ہر وقت خدا جانے کس شغل میں ہیں (بقول احقر جامع ہے)

اب تو میں ہوں اور شغل یا دوست سائے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی
چونکہ وہ اہل محبت ہیں اس واسطے سخت سے سخت کام بھی کر لیتے ہیں مشکل سے مشکل کام بھی ان کے لئے آسان ہو جاتا ہے (بقول احقر جامع ہے)
دردوں نے اور سب بدوں کا دریاں کر دیا عشق کی مشکل نے ہر مشکل کو آسان کر دیا
تو دیکھیے خود حق تعالیٰ کے ارشاد تَجَاهِدْ دُنِیَّ سَبِيلَ اللَّهِ سے معلوم ہوا کہ مجھے واسطے عمل معات نہیں بلکہ اس پر اور تیرا وہ محنت بڑی ہے۔ نیز محبت کے آثار میں سے یہ بھی ہے کہ لَا يَجْعَلُ دُنَا فِي اللَّهِ كَوْنَهُ كَرْتُو يَعْنِي الشَّرْعَ اَلَىٰ كِي رَاهِ مِیْنِ كِی كِلَامَتِ سے نہیں ڈرتے۔ کوئی کچھ کہے پر مدافہ نہیں کرتے اپنے کام میں مشغول ہیں کوئی کچھ ہی کہا کرے۔ ذرہ برابر التفات نہیں کرتے آگے فرماتے ہیں ذَلِكْ فَضْلُ اللَّهِ وَلِيْلَهُ مَنْ يَشَاءُ: یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور اللہ میاں بڑی وسعت والے ہیں تو سب کو یہ نعمت عطا فرما دیں مگر وہ علیم بھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون دینے کی قابل ہے کون نہیں۔ جو مانگتا ہے اسی کو دیتے ہیں کسی کے سر نہیں منڈھتے۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ اس سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ کن لوگوں کی مدح ہے اور مدح کا کیا حاصل ہے۔ مدح کا حاصل یہ ہے کہ خدا سے کامل محبت رکھتے ہیں۔ خدمت اور طاعت میں پوری مشقت اٹھاتے ہیں۔

اور کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے پس اسی شان کے شخص کو قلندر کہتے ہیں اور یہی
معنی قلندر کے حضرت عراقی کے اس شعر میں ہیں ۔

ضمارہ قلندر سزاوار کین نمائی کہ دراز و دور دید مرہ در کم پارسائی
(میرے مرشد مجھ کو تو طریق جذب کا رستہ دکھلا دے۔ کیونکہ محنت و ریاضت
کا راستہ بہت دشوار معلوم ہوتا ہے)

تو گو یا عراقی کا شعر خلاصہ ہے قرآن مجید کی آیت کا اور قرآن مجید کی آیت تفصیل ہے
عراقی کے قول کی پس قلندر وہ ہے جس میں عمل اور محبت دونوں جمع ہوں اور جس کی یہ شان ہو
ہے برفہ جام شریعت بر کفے ندان عشق ہر ہوسنا کے ندانہ جام و سداں باطن
را یک ہاتھ میں شریعت کا جام دوسرے ہاتھ میں عشق کا ہتھوڑا۔ ہر یو الہوس جام اور ندان
سے کھیلنا نہیں جانتا)

(احقر جامع کا شعر ہے ۔

دیکھنا زمانہ میں مجذوب سامستانہ فرزانہ کا فرزانہ دیوانہ کا دیوانہ
اور وہ پارسائی وہ ہے جس میں نرا عمل ہو بلا محبت اب میں صرف پانچ منٹ
اور بیان کروں گا پھر ختم کر دوں گا چونکہ بہت دیر ہو گئی ہے اس لئے حیت تو یہیں
ختم کر دینے کی تھی لیکن اصل مقصود بیان کر لے سے باقی رہ گیا ہے یعنی وہ قلندر کی
حقیقت تو بیان ہو چکی ہے مگر اس کا طریق عمل بیان کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ
محض حقیقت کا معلوم ہو جانا عمل کے لئے کافی نہیں لہذا وہ قلندر کی تحصیل کا طریق بھی
بیان کرتا ہوں اور یہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ وہ ایسا طریق ہے جو محبت اور عمل دونوں کا
جامع ہے۔ پس ان دونوں چیزوں کی تحصیل کا طریق معلوم ہونا چاہئے سو عمل کے
متعلق تو خیر یہ کہا جاسکتا ہے کہ محبت کر دو عمل ہو جائے گا پس اس کا یہی طریق ہے لیکن
سوال یہ ہے کہ محبت کیونکر پیدا ہو۔ تو یہ مجھے میں اس کا ایک نسخہ لاکھوں روپیہ کا مفت
بتائے دیتا ہوں وہ نسخہ مرکب ہے چند اجزاء سے اور وہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں
ہیں غور سے سنئے وہ چند چیزیں ہیں سب سے اول ہے عمل کیونکہ میں اول ہی تقریر

گو کہ یہی مرید پہرے بھی بڑھ جاتا ہے مگر ابتدا میں تو کسی شیخ کامل کی صحبت کے بغیر چار غریبوں اور آجمل اسی کی ضرورت کسی کی بھوک میں نہیں آتی کہیں کسی مصلح کے پاس گئے بھی تو وہاں تو ہوتی ہے اصلاح پہ پہنچنے ہی لگا پڑنا شروع ہوگئی تو اب یہ حضرت گھبرائے کہ میاں کس مصیبت میں آپھنے ہم تو آئے تھے بزرگ بھوکہ کراٹھوں نے لٹا ڈھانڈا ہی شروع کیا یہ کیسے بزرگ ہیں یہ کیسے اللہ والے ہیں اس کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی مددہ کا مریض طبیب کے پاس جا کر کہے کہ دیکھو جی ہم اپنے گھر حلوے کھایا کرتے تھے حلوے ہی ہمارے لئے بخوبی بزرگ کرنا۔ ذرا حماقت تو دیکھئے حالانکہ خدا کے فضل سے آپ کو دوست بھی ہو رہے ہیں مددہ بھی خراب ہے مضم بھی درست نہیں۔ یہ تو حضرت کی حالت اور حلوے کی فرمائش طبیب بھلا اس کی کیوں رعایت کرتا۔ اس نے اس کی حالت کو مناسب کر دیا مہل بخوبی کیا اور جب اس نے پینے سے انکار کیا اور تین پانچ کی تو گرا کر زبردستی چھوٹ کر ڈیر سے بلا دیا لیکن اس نے قصدائے کر کر کے سارے پئے ہوئے مہل کو بیٹ سے نکال دیا آپ تھے کرتے جاتے ہیں اور بڑے بڑے جاتے ہیں کہ واہ جی ہم تو اپنے گھر میں حلوے کھایا کرتے تھے حکم جی نہ جاتے کیا الہی بلا دی کاش کوئی خیر خواہی سے کہتا کہ اسے ہو قوت تو کیا مجھے تجھے بدوہ اس وقت کر دیا اسل بلا رہا ہے تو میرے ساتھ وہ دشمنی نہیں کر رہا ہے بلکہ درمیں وہ تجھے حلوے کھلانے کے قابل بنا رہا ہے ابھی تیرا مدد حلوے کے قابل نہیں ایسی ہی حالت میں حلو کھانے سے تو تجھے دست برد ہیں۔ تو حضرت اصلاح تو اصلاح ہی کے طریق سے ہوتی ہے مولانا نے شتوی میں اسی مضمون کی ایک حکایت کے ضمن میں لکھا ہے حکایت یہ لکھی ہے کہ ایک قزوینی نے ایک دلاک سے کہا کہ تم میرے مشاں پر ایک تصویر شیر کی گود دو چنانچہ اس نے گودنا شروع کیا اور سوئی لیکر کچے کر دیا۔ قزوینی کو جو تکلیف ہوئی تو ہانے واویلا کرنے لگا اور کہنے لگا کہ ارے میاں یہ کیا کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ کر کیا رہا ہوں شیر کی شکل بنا رہا ہوں بلو چھا کس عضو سے شروع کیا ہے کوئی چیز بنا رہے ہو۔ کہا دم کی طرف سے شروع کیا ہے دم بنا رہا ہوں کہا میاں اس شیر کے لئے دم کی کیا ضرورت ہے۔ دم ہی کا ہی۔ ابھی چھوڑ دو بھی اس دم کو میرا تو اس نے دم ہی نکال دیا۔ پھر اس نے دوسری طرف سے شروع کیا۔ بھر کچے سے سوئی چبھائی پھر وہ چھیننے چلانے لگا اور پھر لو چھا کہ اب کو کس عضو بنا رہے ہو کہا اب کی دفعہ کان بنا رہا ہوں وہ بولا کہ ارے میاں بیٹھے شیر بوجھے بھی تو

ہوتے ہیں کان بھی چھوڑ دو۔ بوجا ہی شیر رہی۔ پھر تیسری جگہ سوئی لگائی تو وہ پھر چلنے لگا۔ اور پوچھنے لگا کہ بھائی اب کیا بنا رہے ہو۔ کہا پیٹ کہا میاں تم بھی خوب آدمی ہو اچی وہ سر اکھائے پئے گا تھوڑا ہی جو پیٹ بنا رہے ہو۔ یہ بھی سہنے دو۔ اب تو اب تو داک کو بڑا غصہ آیا۔ سوئی اٹھا کر زمین پر پھینک دی اور جھلکا کر کہا س شیر بے گوش و سروا شکم کہ دید ایس جنیں شیرے خدا ہم نا خرید (میاں ایسا شیر تو خدا نے بھی نہیں بنایا جس کے نہ سرو نہ کان نہ پیٹ)

پھر مولانا اس سے نتیجہ نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں ۷

چوں تدارکی طاقت سوزنِ دن
 ایں چنیں ششیرِ ثریاں پس دمِ مزین
 تم جو طبع کے پاس اصلاح کی غرض سے آئے ہو تو اس کی سمجھی اور لٹاؤ کہ برداشت کرو اور
 اگر قہر و غنی کی طرح سوزن کی برداشت نہیں ہے تو شیر کا نام ہی مت لو۔ اصلاح کی درخواست
 ہی نہ کرو۔ بھائی وہاں تو اصلاح اصلاح ہی کے طریقہ سے ہوگی۔ پھوڑا لیکر گئے ہو تو نشتر لگے
 ہی گا۔ اب وہاں تو نشتر لگا تا ضروری اور یہاں یہ حال ہے

تو بیک زخمی گریزانی ز عشق تو بجز نامے چرمی دانی ز عشق
(تو تو عشق کے زخم سے ہی بھاگتا ہے۔ تو نے عشق کے نام کے سوا دیکھا ہی کیا نام
بس نام ہی نام ہے عشق کا ایک ہی زخم لگا تھا کہ بھاگے وہاں کا تو ادب یہ ہے کہ یہ
چوں گریزی پیر نازک دل مباش مست در بر تہ چو آب و گل مباش
(جب تو بھاگے پیر نازک دل نہ بن پانی لڑی کی طرح مست اور گرنے والا نہ بن)

درد ہر ذبحے تو پڑ کیسہ نہ ٹوی پس کجا بے صیقل آئینہ خوی
(اگر ہر زخم پر بغض اور کینہ دل میں رکھنے لگے گا تو کیسے بغیر پالش کے آئینہ بن جائیگا)

یہ مصیبت ہو گئی ہے تو حضرت تراویض اصلاح کے لئے ہرگز کافی نہیں مرے وظیفہ والے پیروں سے والشم والشم والشم جو کسی اصلاح ہوا اصلاح تو ہوتی ہے اصلاح کے طریقہ سے تو اہل نبوت کے پاس جاؤ اور وہ جو کہیں وہ کرو تھوڑے دنوں میں دل نور سے منور ہو جائے گا اور خدا کی قسم اس قدر محفوظ ہو گے کہ تمہاری نظر میں پھر سلطنت کی بھی کچھ حقیقت

منہ روی اطلاع :- خطا و گنہت کہے وقت یا پتہ تبدیل کراتے وقت غریباری غیر مفردہ محض برکراہیں۔

اور وقت نہ رہے گی (حضرت حافظ فرماتے ہیں سہ
 چو بے خود گشت حافظا کے شمارد نیک جو مملکت کا دس کے را
 وجہ حافظ خود ہو گیا۔ ایک جو کے برا بھی کیا دس کی حکومت کو کب شمار میں لاسکتا ہم
 جامع کے شعر ہیں سہ

دل ہو وہ جس میں کچھ نہ ہو جلوہ یار کے سوا میری نظر میں خاک بھی جام جہاں نہ نہیں
 کسی کی یاد میں بیٹھے جو سب کے بے غرض ہو کر تو اپنا بور یا بھی بھروسہ تخت سیلاں تھا
 جناب میر کی اس قسم سے زیادہ کوئی ذریعہ یقین دلائے کا نہیں لے صاحب میں مکر قسم کھا کر کہتا ہوں
 کہ جو اس طریق سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیا وہ ایسا ہو جائے گا کہ پھر اس کو نہ موت کا خوف
 ہوگا نہ ذات الجنب کا نہ منویہ کا نہ بخار کا نہ قحط کا نہ دوا کا کوئی غم نہ رہے گا بس بالکل جنت
 کی سی حالت ہو جائے گی ہاں غم ہوگا تو ایک کہ اللہ میاں تو ناراض نہیں۔ خدا کے نزدیک
 میں کیسا ہوں نہ جانے وہ مجھ سے راض ہیں یا ناراض بس اس غم کے سوا اور کوئی غم نہ ہوگا
 مگر یہ غم ایسا لذیذ ہے کہ ہزاروں خوشیاں اس پر شمار اس شخص سے اگر کوئی کہنے لگے کہ لاؤ
 تمہارا یہ غم تو ہم لے لیں اور اس کے عوض اپنی ساری خوشیاں تمہیں دیدیں تو کہیں دہ لے گا تو حشر
 یہ دولت ملے گی اہل اللہ کے پاس جانے سے اور ان کا اتباع کرنے سے تو حاصل طریق کا یہ ہے کہ حال
 میں ہمت کو کے شریعت کے پابند رہو ظاہر و باطن اور اللہ اللہ کرو۔ اور کبھی کبھی اہل اللہ کی
 صحبت میں جایا کرو۔ اور ان کی غیبت میں جو کتابیں وہ بتائیں ان کو پڑھا کرو۔ لو جی یہ چاہتے
 ہیں۔ میں ٹھیکہ لیتا ہوں کہ جو ان چار پر عمل کر کے دکھلاوے گا وہ مجھ سے و بھوتہ کا
 مصداق یعنی اللہ تعالیٰ کا محبوب اور محبوب ہو جاوے گا ضرور ہو جاوے گا ضرور ہو جاوے گا
 ضرور اور بالضرور ہو جاوے گا۔ نو صاحب اب اختیار ہے جو چاہے عمل کر کے دیکھو لو اور تجربہ
 کر لو۔ اور اس کی ضرورت نہیں کہ مرید ہو جائے۔ اچھی کس کی پیری مریدی لئے پھرتے ہو
 یہ تو کچھ بڑے سمیت کی صورت ضروری نہیں۔ اصل چیز بیعت کی رُخ یعنی اتباع ہے آخر
 جامع کا شعر ہے۔ تین حق مرشد کے ہیں رکھ ان کو یاد رہا اعتقاد و اعتماد و انقیاد
 جیسے طلبہ سے رجوع کرتے وقت کوئی یہ نہیں کہتا کہ تحقیق نیت کرتا ہوں میں کد گچ سے

بنائے گا تم کو طبیب اپنا اللہ اکبر اس کی طرح اس کی کیا ضرورت ہے کہ پیر کہے میں نے تمہیں مرید کیا اور مرید کہے میں نے تمہیں پیر بنایا اس پڑ اور قبولیت کی ضرورت ہی کیا ہے اگر کہے کا شکا ہو گے اور طریقے سے کا شکا کری کرو گے تو بلا پڑ اور قبولیت کے میں غلہ پیدا ہو گا غرض مرید ہونے کی ضرورت نہیں پیر کے کہنے کے مطابق کام شروع کرو بس ہو گیا قلعن۔ واللہ وہی نفع ہو گا جو پیری مریدی میں ہوتا ہے۔ اب لوگوں کا عجیب حال ہے کہ کام بناؤ تو نہ کریں بس بیعت کا نام کر لیا جاتا ہے بیعت کیا ہے محض ریم ہی ریم رہ گئی ہے چنانچہ جو پیر ایسے ہیں کہ مرید تو کر لیتے ہیں لیکن کام کچھ نہیں بتلاتے ان کو لوگ بہت خوش ہیں اور میں مسرید تو کرتا نہیں لیکن کام بتلاتا ہوں تو مجھ سے ناراض ہیں یوں سمجھ رکھا ہے کہ وہ بھید میں فقیر کے وہ اچھے ہیں پیرم کے وہ مرید وہی کو بتائے جاتے ہیں۔ یہ خیال ہے کہ مرید کرتے ہی پیر میں پیرم کے وہ اچھے بتا دیگا اور ان کو ملے ہو جائیں گے۔ دھرے تھے اچھے دھرے تھے بھید ڈلے پھر میاں خدا رسول و علی اللہ علیہ وسلم کا نام لو اور احکام بجالاؤ۔ بس وہی اچھے ہیں اصلاح نفس کے طریقے پیر سے پوچھو یہی بھید ہیں اگر کوئی کہے کہ کیا باطنی طریقہ بس یہی ہے تو ہم باؤاد دہل کہیں گے کہ ہاں یہی ہے اور کبھی اس طریق میں بڑے بڑے حالات بھی پیش آئیں گے بڑی بڑی کیفیات بھی طاری ہوں گی یہ سب ہو گا مگر مقصود نہیں ہے۔ بھائی حالات تو سڑک کے درخت ہیں پھولوں کے نظارے تو کیا یہ نظر کرتے تو کیا سڑک تو بہر حال قطع ہوگی درختوں اور پھولوں کا نظارہ آنا سڑک کے قطع ہونے کے لئے ضروری نہیں نظر پڑے گا تب قطع ہوگی نہ نظر پڑے گی تب قطع پس چلتے رہنا شرط ہے اور بعضوں کو درخت اور پھول عمر بھر بھی نظر نہیں آتے۔ واللہ جن حالات کو آپ بڑا کمال سمجھتے ہیں طریق میں بس ایسے ہیں جیسے سڑک پر دو طرفہ درخت لگے ہوں گلاب اور بیلے کے کبھی نظر نہیں آ کر کے چلتے ہیں تو کیا راستہ قطع نہیں ہوتا۔ راستہ تو براہ قطع ہوتا ہے چاہے درخت نظر پڑیں یا نہ پڑیں انوس سے تصوف کا ناس کر دیا ہے ان جاہل صوفیوں نے اور فقری کو ہاؤ بنا رکھا ہے کہتے ہیں کہ چلے کہیں بیوی کو طلاق دیدو اولاد کو عاقی کر دو دروازہ کو تیخا کر دو چالیس چنے رکھ لو اور ایک چنا روڑ کھاؤ بدون اس کے اصل فقری ملتی ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں واللہ وہ مثالوں میں گدے تکیوں میں سلطنت میں مرغین کھانوں میں فقری ملتی ہے مگر گھر میں نہیں شیخ کا دل

خدمت میں ملتی ہے چنانچہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جن کی شان اتنی بڑی ہے کہ مولانا روم جیسے عارف کی ان کے بارہ میں یہ رائے ہے۔

مہنت شہر عشق را عطار گشت
ما هنوز اندر خم یک کوہ ایم
(عطار نے عشق کے ساتھ کٹھنوں کی سیر کی ہے ہم تو ابھی عشق کے ایک کوہ پر ہی کے پیچ (خیم میں) رہے ہیں، وہ ترہاتے ہیں۔)

گر ہوائے امیں سفر داری دلا
دامن رہبر بگیرد بس بسا
(اے دل اگر اس محبت کے سفر کو طے کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو کسی رہبر کا دل کے دہن کو مقبوضہ بکھڑے چلا آ۔)

در آراوت باض صادق لے فرید
تا بیا بی گنج عرفاں را کلید
بے رشتی ہر کہ شد در راہ عشق
عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق

(ظاہر شد کہ طریق عشق میں جس نے قدم رکھا اس نے عرفائے کی اور عشق سے آگاہ ہوا)

مگر شیخ ہونا چاہیے کامل اور کامل شیخ کی پہچان یہ ہے کہ شریعت کا پورا امتیاز جو بدعت اور شرک سے محفوظ ہو کوئی جہل کی بات نہ کرتا ہو۔ اس کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ اثر ہو کہ دنیا کی محبت گھسٹی جائے اور حق تعالیٰ محبت بڑھتی جائے اور جو مرض باطنی بیان کر دے اس کو بہت توجہ سے سن کر اس کا علاج تجویز کرے اور جو علاج تجویز کرے اس علاج سے دم بدم قطع ہوتا چلا جائے اور جس اتباع کی بدولت روز بروز حالت درست ہوتی چلی جائے۔ یہ علامت ہے شیخ کامل کی ایسا شخص مل جائے تو وہ اکسیر اعظم ہے تو یہ ہے طریقہ محبت پیدا کرنا۔ اس سے تو ہوگی محبت آگے رہا غل تو اس کے لئے ضرورت ہوگی بہت کی۔ اب ایک اور غلطی میں لوگ مبتلا ہیں کہ پیر بنا کر اس کو بچہ دار اور ذمہ دار اعمال کا سمجھتے ہیں اس میں ان کا قصور نہیں کیونکہ ان کو پہنچا یا ہے

دوکانداروں نے چنانچہ ایک گھاؤں میں ایک ہیر چھٹا آیا ہایا کرتے تھے ایک بار آئے تو کچھ دبلے ہوئے تھے گھر پر مرغن کھانے نہ ملے ہوں گے۔ ایک چودہری نے جو مرید تھا دیکھ کر کہا کہ اے ہیر یہ کیا بات ہے توں (یعنی تو) ڈبلا بہت ہو رہا ہے اب کیا تھا انھیں موقع مل گیا کہا چودہری جی ڈبلا نہ ہوں تو کیا ہوں تمہاری طرف سے کام لیں تو مجھے بہت کرنے پڑتے ہیں تم نمازیں پڑھتے تمہاری طرف سے مجھے نماز پڑھنی پڑتی ہے تم روزے نہیں رکھتے تمہاری طرف سے مجھے

اے فرید من عقیقت دادوت کا دامن کہیں نہیں چھوڑنا چاہیے تاکہ تو کو کونج سرف کی کنی حاصل ہو جائے

روزے رکھنے پڑتے ہیں اور سب کے شکل کام یہ ہے کہ تہااری طرف سے مجھے پلھراط پر چلنا پڑا ہے جو بال سے بار تک اور تلوار سے تیز ہے پس اسی فکر میں جان سو گئی جاتی ہے اب تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کیوں دُلا ہوا ہوں ان ہی جنوں سے دُلا ہو گیا یہ سنکر جو دھری کو بڑا رحم آیا کہنے لگا دُلا دُلا دُلا تاسف! اسلمہ میرے تھے تو میرے کام کہنے پڑے ہیں میرے اوپر تو بڑی محنت پڑے ہے مابین تھے اپنا منہ کی کاکھیت دیا پیر صاحب نے سوچا کہ یہ گاؤں کے لوگ ہیں ان کا کیا اعتبار ہے ابھی چل کر کھیت پر قبضہ کر لینا چاہیے ورنہ ممکن ہے بعد کو لڑنے بدل چائے اور کہا کہ جو دھری جی میں نے تہارا وہ کھیت کبھی دیکھا نہیں چل کے مجھے دکھا دو اور قبضہ کر دو اس کا چل۔ اب پیر صاحب نے آگے اور پیچھے دیکھا پیر صاحب نے میں راہ میں ہوتا چلی چلی ڈولیں ہوتی ہیں خاص طور سے موہنی اور دھان کے کھیتوں کی ڈول بہت اونچی اور تلی ہوتی ہیں اور کھیتوں میں پانی بھرا ہوتا ہے یہ دونوں ہی ایک تلی سی ڈول پر چلے جائے تھے۔ دوسرے پیر صاحب کا پاؤں پچھلا اور دھڑام سے نیچے آ رہے کیونکہ بال کی وجہ گھٹی کی پکٹی ہوئی تھی جو دھری نے کوہر اوپر سے ایک لٹ رسید کی اور کہا کہ میرے تو کبے تھا کہ میں پلھراط پر چلوں ہوں جو بال سے بھی باریک تو بالکل جھوٹا ہے ایک لٹ سے چوڑی سینڈ پر تو تھوڑے چلا ہی نہ گیا بال سے باریک پلھراط پر تو تو خرو چلنا ہوگا! میں کھیت نہیں دیتا میں تو پلھراط کے بدلے دوں تھا اب کیوں دوں۔ جا میں اب نہیں دیتا کھیت کا کھیت بچا ہے کے ہاتھ سے گیا۔ پانی میں جدا گرا اٹا پیر سے لٹ بڑی سو آگ، توجا اب ان جاہلوں کو ایسے دکھاندروں نے یہ پٹی پڑھا رکھی ہے کہ تمہیں کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں سب میں کر لیں گے پس اب وہ سچے پیروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ چنانچہ پیر کا اس خطوط آنے میں کہ صاحب مسجد کے لئے آنکھ نہیں کھلتی دعا کرو کہ آنکھ کھلا کرے میں لکھ دیتا ہوں کہ اچھا میں اس شرط پر دعا کروں گا کہ آپ میرے لئے یہ دعا کر دیجئے کہ میری ایسی ٹانگیں ہو جائیں کہ میں روز نگلے پہونچکرا اور آپ کا تھوکر آکر آپ کو اٹھا دیا کروں، یہوقوف مہتے ہو آنکھ نہیں کھلتی تو میں کیا کروں، سیال انھو کسی طرح اور اگر کسی طرح نہیں اٹھا جاتا تو عشا کے بعد ہی مسجد کی کمر میں پڑھ لیا کرو۔ غرض ہر چیز کا علاج ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ وظیفہ پورا نہیں ہوتا کوئی ایسی توجہ دیجئے کہ وظیفہ پورا ہو جائے یا کرے پس سارے کام توجہ ہی سے چلانا چاہیے ہوا ڈول میں توجہ کی حقیقت ظاہر کروں صاحبو کہیں دوسروں کی توجہ سے بھی کام چلتا ہے جب تک کہ خود توجہ نہ کرے اور بہت سے کام دے سارا کام

ہمت پر موقوف ہے یہ موقوف یوں سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ پیروں کے ہاتھ میں ہے تو بچا ہے کیا چیز
 میں خود جب یہ سول مقبول علی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضور ابولہب کے لئے بہت چاہا کہ مسلمان ہو جائیں مگر یہ
 نہ ہوئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو ارشاد ہوا انا لہک لا نقدری من احببت یعنی آپ جس کو چاہیں
 ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں ایسے جب خود حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم اپنی ہی توجہ سے ہدایت نہ کر سکے تو پھر بچا ہے تو کیا کرتے دیکھا آپ نے۔ اب تو صاحبو آپ کو تو میری حقیقت
 معلوم ہو گئی پھر ایک اور غضب یہ ہے کہ دین تو دین دنیا کے کام میں پیر ہی کے سپرد کئے جاتے ہیں ایک
 صاحب نے مجھے خط لکھا کہ یہاں اتنے آدمی اب تک طاعون میں مر چکے ہیں خیر جو مر چکے وہ تو مر چکے اب جو
 زندہ ہیں ان کی خیریت چلیے۔ ایسی حکایتیں کہ وہ نہ مریں میں نے لکھا کہ حضور آپ کے تو مآثر اللہ ہاں کی
 انکسٹری مل گئی ہے جو وہاں کے انتظامات کی نگرانی میں ہیں لیکن مجھے ابھی تشکیک داری نہیں ملی۔ تم تو انسپکٹر
 ہو گئے ہو مگر میں تو تشکیک داری نہیں ہوا۔ یہ درخواست تو ایسی ہے کہ گویا حوالات سے اتنے مجرم تو بچا
 گئے بقیہ کا میں سپردہ دل سوچے اس جو کیداری سے معاف رکھئے۔ اس قسم کی حقائق کرنے
 میں نعوذ باللہ شرک میں مبتلا ہو گئے لوگ غرض یہاں تو جو کچھ حاصل ہوتا ہے کام کرنے سے حاصل
 ہوتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ کچھ کرنا نہ پڑے پیر کی توجہ ہی سے سب کام بن جائیں اور کل حاصل
 ہو جائے۔ ارے بھائی جن سے یہ درخواست ہے پہلے ان سے تو تحقیق کر لو کہ انہیں جو کمال حاصل
 ہو رہا ہے وہ کچھ سے حاصل ہوا ہے حضرت بھگ چہنے سے پہلے چلی بھی پھر آنا نکل آیا پھر پانی انکر
 آنا گوندھا پھر روٹی بنا کر تو سے ہڑال پھر وہ پک گئی پھر کھالی۔ اب تم چاہتے ہو کہ کرنا تو کچھ نہ
 پڑے اور پیٹ بھر جائے۔ اس پر ایک حکایت یاد آئی، دو شخص ہم سفر تھے کسی مقام پر روٹی
 پکانے کے لئے ٹھہرے تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ آٹا تو میں لے آؤں گا لکڑی تم لے آؤ۔
 اس نے کہا بھائی مجھ سے تو نہیں اٹھا جاتا میں تو بہت تھک گیا ہوں تمہیں دونوں چیریں آٹا
 شیرہ آٹا نہیں لے آیا لکڑی بھی لے آیا۔ پھر اس نے کہا میں آگ جلاؤں تم آٹا گوندھ لو کہہ اجی سنتا
 معلوم نہیں پتلا ہو جائے سخت ہو جائے پھر تم خفا ہونے لگو میں تم ہی گوندھ لو کہہ بچا ہے لے آٹا
 بھی گوندھ لیا پھر اس نے کہا تم تو سے پر روٹی ڈالتے جاؤ میں سینکتا جاؤں۔ کہا میں نے تو بھائی
 کبھی روٹی پکانی نہیں کبھی رہ جاؤں جل جائے تمہیں ابھی پکاؤ گے خیر اس نے روٹی بھی پکالی۔

جب سب ہو چکا اور دینی پاک پر تیار ہو گئی تو اس شخص سے کہا کہ آوروںی تیار ہے کہا لو کہنے لگا بھائی
تیار نہ تھا ف کہتے ہوئے بہت دیر ہو گئی اب کہا نکم غلاف کروں اور کب نکلا کر تیار ہوں شرم آتی ہے
اچھا لڑکھاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم بس احسان جتنا کر کھائے بیٹھ گئے غیر غیبت سے ایک بات تو مانی۔ تو اب
تم بھی جانتے ہو کہ ایسا سیر لے جو کئی پکانی کھلائے لیکن ایسا ہو گا۔ چنانچہ اس خیال سے حالت جنوں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچائی پکانی کھلائی ہی نہیں اور کسی کی تو کیا سستی ہے اور کیا مہال ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غایت شفقت سے بہت پہلے تھے کہ کئی پکانی ہی کھلا دیں مگر غیبت حق اور مصلحت
دین کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی تو بھائی خوب سمجھ لو کہ کام کرنے ہی سو کام چلے گا بس طریق
ہی ہے کہ کام کرو محنت کرو خدا برکت دیگا۔ اگر کچھ حاصل کرتا جا رہے ہو تو بھرا اس کے کوئی صورت
نہیں کہ کام کرو اور محنت کرو جیسا کہ بجا خداوند فی سبیل اللہ سے میں ثابت کر چکا ہوں خلاصہ یہ کہ جو پیر
ایسا کامل مکمل ہوا اور جس میں مذکورہ علامتیں ہوں اس کی خدمت میں رجوع کرو لیکن بیعت پر اصرار نہ کرو دیکھو
پراگروہ کہلے اس کی عزایت ہے بالی تمام اس کو قوی نہ کرو بھروسہ نہ کیجے کرو۔ اگر محنت کر لے محنت کرو۔ ذکر
و شغل کر لے ذکر و شغل کو فرض اس کی فکر میں لگ جائے تو کسی کامل مکمل کی صحبت میسر آئے اب آخر میں یہ عرض
ہے کہ مقصود میں کوتاہی کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ جو عمل میں کوتاہی کرتے ہیں ان کو چاہیے
کہ اپنے قصہ کو پختہ کریں اور بہت سے کام لیں۔ دوسرے وہ ہیں جن میں محبت کی کمی ہے وہ اہل محبت کی
صحبت اختیار کریں مگر یہ دونوں چیزیں لازم طریق ہیں ایک عمل دوسری محبت اول میں بہت
کی ضرورت ہے دوسری میں اہل اللہ کی صحبت اور ان کے اتباع کی اس سے ان صفات کی جامع اور ان صفات
کے متحق ہو جاؤ گے جو اس وقت ضمن آیت قرآن بالتفصیل بیان کئے گئے۔ جو کچھ مجھے کہنا تھا میں کہہ
چکا اب میں اس بیان کو ختم کرتا ہوں اور اس کا نام اس کی خصوصیات کے لحاظ سے جو کہ ظاہر ہیں "طریق القندہ"
رکھتا ہوں۔ اس نام میں یہ بھی مصلحت ہے کہ قندہ کے متعلق چونکہ عوام لوگ بہت غلط فہمیدوں میں مبتلا ہیں اس نام کو سن کر
بادکچہ کر کے اختیار ان کو اشتیاق ہو گا کہ لاؤ دیکھیں اس وعظ میں طریق قندہ کی کیا حقیقت بیان ہو گئی ہے اور جب
دیکھیں گے تو ساری غلط فہمیں سوگ محفوظ ہو جائیں گے اور حضرت حافظ کے ان اشعار کی حقیقت کی تحقیق
اور حقیقت کی تصدیق ہو جاوے گی یہ

نہ ہر کہ آہستہ دارد سکنندی دہ

نہ ہر کہ چہرہ برفروخت دہری داند

یعنی جو شخص بھی چاہے اس کے لئے زمیں کی دہری کاٹتا ہو جسے جو قصہ کہیں نہ بنا ہوئے لازم نہیں کی سکتا دہری بھی جانتا ہو

۷ ہزار کتبہ بار کیترز مواجہا مست ہر کہ سر ہتر اشد قلمندری داند

اس جگہ ہزاروں بار یکیاں بال سے زیادہ بار یکسہاں جو شخص بھی سرحد آئندہ نہیں کہ قلندر کی عبادت میں اب عاکبہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سلیم عطا فرمائیں اور قلندر کی جو صفت اس وقت کتاب و سنت اور اقوال مشائخ و ائمہ طریق سویان کی گئی ہو اس کا پورا پورا مصداق بنائیں اور ہر قسم کی لگڑائی اور کجی سے ہمیشہ محفوظ و مامون رہیں چونکہ یہ بیان حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزاہدک کے قریب ہوا ہے جس میں حضرت کا روحانی فیض

شامل ہونا بھی بعید نہیں اس لئے میں اس کا ثواب حضرت کی شے مبارک کو پہنچاتا ہوں (دھرم سار) جمع نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور بعد دعا حضرت نے فرمایا کہ مصافحہ سے مافی چاہتا ہوں تم کو بھی تکلیف نہ ہوگی اور سب تکلیف ہوگی گناہ کا پکے ہیں مدت زیادہ ہوگی سب جہا آرام فرمائیں فقط وعظ تمام شد۔ اشرف علی

جامع وعظ ہذا حق عروجوا حسن عرض کرتا ہے کہ الحمد للہ رحمۃ اللہ علیہ معرکہ الامار وعظ تقریباً چودہ برس بعد آج ۲۰ دسمبر ۱۳۵۷ء بروز جمعہ چار شہر ٹھیک اذان مغرب کے وقت سروری حضرت حاجی صاحب مقام خالق ادا یہ تعداد بھون خلیل مظفر نگر صاف ہو کر قابل شاعت ہوا اللہ تعالیٰ توفیق اور مقبول فرمائے اور میرے لئے کفارۃ سیئات و ذخیرہ آخرت کرے۔ جو صاحب فائدہ اٹھائیں حضرت واعظ عظیم العالی کی طول حیات ہا میں فیوض و برکات کیلئے نیز جامع وعظ و تشریع وعظ کئے توفیق مرضیات و حسن خاتمہ کی دعا فرمائیں۔ جناب مولوی حکیم محمد مصطفیٰ صاحب بکھڑی کے لئے بھی دعا فرمائیں جن کے مسودہ اجمالی سے چھکو مدد ملے اور تسویۃ فیض میں بھی بہت سے مشکل مقامات اُن سے حل ہوئے۔ کمری حافظ صغیر احمد صاحب بھی بہت مدد کی کیونکہ نقل و مقابلہ انھیں نے کیا اور اگر وہ رات دن محنت کر کے اس کام کو دیکھتے تو سارے کام اتنی قلیل مدت میں جرجو ختم نہ ہو سکتے تھے ان کیلئے بھی دعا کیجئے اب آخر میں یہ احقر بھی اس وعظ کی تمیض کا ثواب جمعیت حضرت واعظ مدنیہ میں اللہ تعالیٰ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی روح بڑ فتوح کو پہنچا کر ختم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

واللہ اعلم بالصواب الحمد للہ الذی بعزہ و جلالتہ تقدر الصالحات۔ ۲۰ ذی حرجہ ۱۳۵۷

۸۸ کا پست

مکتبہ تھالوی۔ دفتر الاہتمام بھدرود ڈرام لہ جند روہی اچھی

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَوُا عَنِّي وَلَوْ أَيْدِيَّ

(رواه البخاری)

سلسلہ التبلیغ کا وعظ

مسئلہ

آثار العبادہ

(منجملہ نوادرات)

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

(رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

ناشر: محمد عبد المسنان

مکتبہ تھانوی — دفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ — بندہ روٹی کراچی
ایم۔ اے جناح روٹی

سلسلہ التبلیغ کا وعظ

آثار العباده

۱	کہاں ہوا	جس نے آسمان پر چیل گئی جسد آباد و کون
۲	کہاں ہوا	ہم و کیا بچے لڑتے تھے روز و شب بھروسہ
۳	کہاں ہوا	م گھنٹہ
۴	کہاں ہوا	کرتا ہے چھو کر
۵	کہاں ہوا	کرتا ہے گڑا ہوا
۶	کہاں ہوا	سبب و ظلم
۷	کہاں ہوا	کرتا ہے سبب و ظلم
۸	کہاں ہوا	کرتا ہے سبب و ظلم
۹	کہاں ہوا	کرتا ہے سبب و ظلم
۱۰	کہاں ہوا	کرتا ہے سبب و ظلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا رَاطِبُهُ الْاُخْرٰى۔ تَعُوْذُوْا تَسْمِيَةً۔ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعُوْذُ
رَاٰفِقٌ بِرَبِّكَ اَوْ تَعُوْذُ لَكَ سَمِيْعًا۔ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا
جران دونوں کے درمیان ہے سو تو عبادت کیا کر اور اس کی عبادت پر قائم رہ۔ بعد کو کسی کو اس کا ہم
جان ہے۔ ایک آیت ہے سورہ مریم جس کی تلاوت اس کے قیس ایک نہایت مختصر جلسہ
بیان میں کی گئی تھی چونکہ مضمون نہایت ضروری تھا اس لئے اس کی شرح کو یہاں بھی لکھا
سمجھ گیا اور اسی کی تلاوت بھی کی گئی اور اس مضمون کا خلاصہ آیت کے مستفہی سے معلوم

ہو گیا ہوگا اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ کس قدر ضروری مضمون ہے اور ضرورت بھی ایسی ویسی معمولی نہیں بلکہ اس کا بڑا شدید درجہ ہے جس کے اعتبار سے اس کو اہم کہہ سکتے ہیں۔ اور جو مقصود ہے آیت سے اس کا مادہ خود آیت میں موجود ہے اس لئے مجھے اس کے تعین کی ضرورت نہیں اور وہ مادہ کیلئے وہ عبادۃ ہے جو فاعلہ (پس اس کی عبادت کرو) میں مذکور ہے اور اس کا سیاق و سباق اسی کی تہید کے لئے ہے یا تاکید کے لئے باقی مقصود صرف فاعلہ ہے جس میں عبادت کا امر ہے جو عام طور پر اس کے سننے ہی سے مسلمانوں کے ذہنوں میں آگیا ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی کو نیک عبدہ کا حیضہ اور ترکیب نہ معلوم ہو مگر یہ تو سب ہی کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس میں عبادت کا ذکر ہے اور عبادت گواہ ایک شرعی اصطلاح ہے مگر خفی نہیں ہے۔ کون مسلمان ایسا ہے جو لفظ عبادت کا استعمال نہ کرتا ہو۔ متعدد موقعوں پر اس کا برابر استعمال کیا جاتا ہے اس لئے آیت کا مفہم تو سب کے ذہنوں میں تعین ہو گیا ہوگا کہ اس آیت میں عبادت کا امر ہے اور یہی اس کا خلاصہ ہے۔ جب مقصود کی تعین ہو گئی تو اس کا ضروری ہونا بھی معلوم ہو گیا کیونکہ حق تعالیٰ اس کا امر فرما رہے ہیں مگر غرض طلب بات یہ ہے کہ عبادت کا مفہم اس قدر توسل کہ روزمرہ کی بول چال میں آتا ہے اور اس قدر ضروری کہ ہر وقت انسان اس کا متکلف ہے مگر مجھے یوں اس کی طرف توجہ نہیں اور یہ ایک عجیب رحمت حق ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ عام ضرورت کی ہوتی ہے اسی قدر زیادہ ہل ہوتی ہے مگر غافلین کی بے قدری سے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ چیز جس قدر ہل ہوتی ہے اسی قدر اس کی وقعت گھٹتی جاتی ہے۔ حالانکہ ہر واقع میں وقعت گھٹنے کا سبب نہیں بلکہ اور زیادہ توجہ کا سبب ہے کیونکہ ہولت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے طہائے و اذہان میں زیادہ مناسبت پیدا کر دی گئی ہے اور مناسبت عامہ اسی چیز سے پیدا کی جاتی ہے جو اہم ہو جو چیز جس قدر زیادہ اہم ہے اتنا ہی زیادہ عام ہے یہ ایک قدرتی انتظام ہے اور یہ انتظام بھی عام ہے۔ تکوین کو بھی تشریح کو بھی۔ چنانچہ سب جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے لئے ہوا کی ہر وقت کس درجہ ضرورت ہے۔ چنانچہ سانس کی آمد و رفت ہی پر قوام عیش کا دار و مدار

چنانچہ اگر سانس بند کر دی جاوے تو ہلاکت یقینی ہے اور اگر ہوا معدوم کر دی جائے تو سانس بند ہونا یقینی ہے غرض ہوا کا عناصر اربعہ میں ضرورت میں سب سے اہم ہے مگر باوجود اس کے کتنی ارزاں اور کس قدر عام ہے کہ ہر جگہ ہے اور مدت ہے کہ کہیں بھی نہیں کتنی گواہی کے آلات کہتے ہوں۔ مگر وہ آلات ہوا پیدا کر کے لئے نہیں ہوتے صرف ساکن ہوا کو حرکت دینے کے لئے ہوتے ہیں مثلاً پنکھا کہ اس کے ذریعہ سے ہوا میں حرکت پیدا کی جاتی ہے جس سے راحت میں زیادتی ہو جاتی ہے مگر نفس راحت پنکھے پر منحصر نہیں وہ محض ہوا سے ہے۔ چنانچہ اگر پنکھا نہ ہو تو یہ ادبیات ہے کہ گرمی کی تکلیف ہو مگر ہلاکت نہیں ہو سکتی بخلاف ہوا کے کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان ہلاک ہی ہو جاوے۔ بہر حال ہوا چونکہ مدار زندگی ہے اس لئے قدرتی انتظام ہے کہ اس کا ایک کرہ ہے جو ہوا میں بھرا ہوا ہے جس کی نہ قیمت نہ تخصیص بلکہ بے حدیم ہے۔ حالانکہ چاہئے تو یہ تھا کہ جس قدر زیادہ ضرورت کی چیز ہو اسی قدر زیادہ ہنگامی اور دشوار یاب ہو مگر نہیں قدرتی انتظام بالکل اس کے برعکس ہے کہ جو چیز جس قدر زیادہ ضرورت کی ہے اسی قدر زیادہ ارزاں ہے۔ چنانچہ ہوا کی کیفیت آپ نے دیکھ لی پھر ہوا کے بعد پانی کا درجہ ہے۔ سوچو نہ کہ اس کا درجہ ہوا سے کم تھا اس لئے کہیں کہیں کہیں کہیں بکست بھی ہے۔ پھر دیکھئے سب میں کم کام آنے والی چیز جو اہرات اور موتی ہیں۔ چنانچہ ہزاروں آدمیوں نے شاید زندگی بھر بھی جو اہرات دیکھے بھی نہ ہوں گے اور استعمال کئے ہوں تو کسی کی ضرورت اس پر امنگی نہیں۔ مگر باوجود اس کے دیکھو لیجئے کس قدر قیمتی ہیں اور جیسے نکوین میں آپ نے دیکھا کہ ضروری چیزیں ارزاں ہیں اور غیر ضروری گراں یہی انتظام حق تعالیٰ نے تشریح میں بھی رکھا ہے۔ چنانچہ تشریح میں سب میں ضروری اور اہم اور سب سے بڑا ایمان ہے کہ کوئی وقت اور کوئی حالت ایسی نہیں جس میں یہ ساقط ہو جاوے اس لئے اس میں اس قدر تعمیم ہے کہ اگر زبان نہ ہو سکے تو قلب سے ہوا اور ایک دلو زبان و قلب سے ہو جانے کے بعد اگر غفلت کیوجہ

قلب میں دوام استحضار نہ ہو تو مضر نہیں بلکہ ایک دفعہ کا استحضار بھی کافی ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اس کی حد کا استحضار نہ ہو۔ چنانچہ کوئی شخص ایک مرتبہ ایمان کا اعتقاد کر کے سو گیا یا کسی دوسرے شغل میں مہمک ہو گیا تو ظاہر ہے اس وقت اس کو ایمان کا استحضار نہیں کیونکہ قاعدہ ہے *اَلنَّفْسُ لَا تَسْكُنُ فِي اَرْضٍ خَلْقَتِهَا فِي اَيِّ وَاجِدَةٍ عَادَتْ* (نفس آن واحد میں عادت دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا) اور عادت کی قید اس لئے لگائی کہ نفس کی توجہ آن واحد میں دو چیزوں کی طرف ہونے میں کوئی استثناء عقل ثابت نہیں ہے بلکہ عقلاً ایسا ممکن ہے۔ یہ ادبیات ہے کہ توجہ تام نہ ہو پھر تام ہو مگر توجہ نہ و طرف ہو سکتی ہے گو عادت ایسا کم ہوتا ہے اس لئے یہ قید بڑھائی۔ تو سو جانے کے بعد یا کسی اور ایسے کام میں مشغول ہو جانے کے بعد جس میں انتہاک کی ضرورت ہو کہ اس کو انجام دیتے ہوئے اور کوئی بات ذہن میں نہ رہ سکتی جو ایمان سے بجائے استحضار کے ذہول محض ہو جاتا ہے مگر یہ ذہول حکم بالایمان میں مضر نہیں تو حق تعالیٰ کی کیا رحمت ہے کہ ایمان کے استحضار دوائی کو فرض نہیں کیا، ورنہ اگر استحضار دوائی فرض ہوتا تو نہ سونا جائز ہوتا، اور نہ کوئی ایسا کام کرنا جائز ہوتا جس میں شدید انتہاک ہو اس لئے اس میں اس قدر وسعت کر دی کہ اگر کسی وقت کسی عذر کی وجہ سے تصدیق باللسان بھی نہ ہو سکے تو تصدیق بالہمتان بھی کافی ہے اور اگر تصدیق بالہمتان ایک دفعہ کر کے پھر ذہول ہو گیا تو یہ بھی کافی ہے کہ ضد تصدیق کا یعنی تکذیب کا استحضار نہ ہو بس یہ عدم استحضار ضد ہی استحضار ایمان سمجھا جائے گا، حالانکہ ان کی شان عظمت کا تو یہ حق تھا کہ

یک چشم زدن غافل ز دل شاہ نباشی شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی

(ایک ہلک ماس نے کی مقدار اس محبوب حقیقی غافل مت ہو شاید وہ توجہ کرے اور لو آگاہ نہیں)

کیونکہ جتنے تعلقات یا کمالات موجب یادداشت ہو سکتے ہیں وہ سب یہاں بدرجہ اتم و اکمل موجود ہیں مثلاً انعام و احسان حسن و جمال فضل و کمال علم و غنا وجود و سخا و عدل و قدرت قہر و غیرہ یہ تمام اوصاف کمال علی وجہ الکمال حق تعالیٰ میں پائے

جاتے ہیں جب تمام اسباب موجب ذکر ان میں موجود ہیں تو عقل اس کو مقفیٰ ہے کہ ذکر بھی ہر وقت ہونا چاہیے کیونکہ جب کمالات احسانات میں کسی آن انقطاع نہیں تو ذکر و توجہ میں انقطاع کیوں ہو اس میں بھی کسی آن انقطاع نہ ہونا چاہیے یہاں ایک مسئلہ استطراداً بیان کئے دیتا ہوں وہ یہ کہ آجکل ہر بات میں عقل پرستی کا زور ہے ہر معاملہ میں اسی کو فیصلہ کے لئے حکم بنایا جاتا ہے حتیٰ کہ شریعات میں بھی اور شریعات سے معاد میں بھی۔ اور پھر عقل بھی کونسی وہ جو دنیا کے معاملات میں بھی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے تعجب ہے اس کو حکم بنایا گیا ہے ایسے عظیم فیصلہ کے واسطے۔ اور تمنا کی جاتی ہے کہ اگر عقل کے موافق احکام ہوتے تو خوب ہوتا لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بڑی مصیبت ہوئی کیونکہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو عقل ہماری اتنی خیر خواہ نہیں ہے جتنی شریعت خیر خواہ ہے دیکھئے اسی مقام پر عقل کا فتویٰ تو یہ ہے کہ استحضار تصدیق دوا ضروری ہو ایک ساعت بھی غفلت جائز نہ ہو جیسا ایک بزرگ غلبہ میں کہتے ہیں۔ ہر آن کہ غافل از حق یک زبان ست۔ در آئندہ کافراں نہ سان است۔

جو شخص اللہ تعالیٰ سے ٹھوڑے زمانہ میں بھی غافل ہے اس وقت مومن کامل نہیں ہے۔

یہاں کافر سے کافر اصطلاحی مراد ہے یعنی مومن کامل کے مقابل اور کامل کی کیا جو اکیلیت کے درجہ پر پہنچا ہوا ہو۔ کیونکہ کمال کے بھی درجات مختلف ہیں ایک درجہ کامل کا ہے اور ایک اکمل کا۔ اور پھر اکیلیت کے بھی مختلف درجے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جو حق تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھے وہ مومن اکمل ہے اس کے مقابلہ میں جو شخص یاد میں غفلت کرے اُسے اضافۃً کافر کہہ دیا ہے اس سے حقیقی و فقہی کافر مراد نہیں غرض غلبہ حال کا جو اقتضا ہے کہ استحضار دوا ہو عقل کا بھی وہی اقتضا ہے تو اگر شریعت مقدسہ نہ ہوتی اور محض عقل ہی حاکم ہوتی تو وہ تو سب کو عاصی قرار دیتی شریعت مقدسہ نے یہ رحمت فرمائی کہ آپ کو ذہول کی اجازت دے دی اور عدم تصدیق کو بھی

جب کہ تکذیب نہ ہو تصدیق کا قائم مقام کر دیا۔ اب بتلایئے عقل زیادہ خیر خواہ ہوئی یا شرعیّت مقدسہ یہ تو ان عقل پرستوں کو خطاب تھا جن پر سائنس کا غلبہ ہے۔ اور عقل کو شرع پر ترجیح دیتے ہیں اسی طرح ایک اور جماعت ہے جو حقیقت کو شرعیّت پر ترجیح دیتے ہیں اور اس بات کے مدعی ہیں کہ شرعیّت اور ہے حقیقت اور ہے میں ان کو بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ جس شرعیّت کی وہ جڑیں اکھاڑتے ہیں وہی ان کی خیر خواہ ہے چنانچہ دیکھ لیجئے کہ اگر حقیقت محض کو حکم بنایا جاوے تو زندگی تلخ اور زیست وبال اور حرام ہو جائے مثلاً آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے اور یہ زید کی اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھئے تو نہ آپ کی ہے نہ زید کی کیونکہ

فی الحقیقت مالک ہر شے خداست ایں امانت چند روزہ نر و راست

(حقیقت میں مالک ہر شے خدا ہیں، امانت چند دن کے لئے ہمارے پاس ہے)

زید و عمرو کی طرف محض مجازی نسبت ہے، مگر شرعیّت کے قربان جاسئے کہ اس نے اس ملک مجازی کے ساتھ بھی معاملہ حقیقت کا سا کیا ہے اور اس کا بھی پورا اعتبار کیا ہے نہ کسی کی چیز غصب کرنا جائز۔ نہ بے اجازت استعمال کرنا جائز اور اگر حقیقت سے پوچھئے تو ہر چیز کا وہ حال ہوتا۔ جیسے مسجد کے لوٹے اور فرش جن کا کوئی مالک ہی نہیں نہ آپ نہ میں بلکہ ہر شخص کو ان کے استعمال کا حق ہے۔ گو یہ جائز نہ ہو کہ آپ اٹھا کر گھر میں رکھ لیں لیکن استعمال کا حق تو سب کو ہے۔ اسی طرح جو کچر ہے آپ لے گٹھری میں باندھ کر گھر میں رکھے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا کہ چونکہ وہ بھی آپ کے نہیں بلکہ خدا تالے کے ہیں۔ اور خدا کی چیز میں ہر شخص کا حق سادہ ہے سو آپ نے جو انھیں باندھ کر گھر میں رکھا ہے اگر حقیقت ہی حکمراں ہوئی تو یہ آپ کا فعل کیسے جائز ہوتا اور اگر پھر بھی آپ ایسے ہی حقیقت پرست ہیں تو کوئی شخص آپ کی اچکن آپ کے بدن پر سے اتارنے لگے کہ اتنے دن تک آپ پہنے رہے اب میں پہنوں گا۔ تو آپ اُسے منع نہ کیجئے۔ واقعی اگر شرعیّت نہ ہوتی تو

دنیا میں لوٹ اور غارت کا بازار گرم ہو جانا اور لہمن و چلبین رخصت ہو جانا۔ مولانا رومی نے ایک ایسے ہی حقیقت پرست جبری کی حکایت لکھی ہے کہ وہ کسی کے باغ میں گھس گیا اور جا کے درختوں کے پھل توڑ توڑ کے کھانا شروع کر دیئے۔ مالک کو ظہر ہوئی اسے منع کیا تو آپ کہتے ہیں کہ باغ بھی خدا کا اور درخت بھی خدا کا اور پھل بھی خدا کا اور میں بھی خدا کا۔ غرض آکل بھی خدا کا اور پکول بھی خدا کا تو ہے کون منع کر لے والاؤ تیرا اس میں ہی کیا۔ مالک تھا حکیم اس نے ٹوک کر سے ڈنڈا اور رستا منگایا اور باندھ کے مارنا شروع کر دیا اب تو لنگا غل مچالے۔ اس نے کہا کہ ڈنڈا بھی خدا کا اور رستا بھی خدا کا تو بھی خدا کا میں بھی خدا کا غرض ضارب بھی خدا کا اور مضروب بھی خدا کا پھر تو کیوں غل مچاتا ہے پس پھر کیا تھا

گفتہ تو بہ کردم از جبر لے عیار اختیار است اختیار است اختیار
(میں جبر سے تو بہ کر کے اختیار ہے اختیار ہے اختیار ہے اختیار)

ہوش درست ہو گئے یہیں سے توحید و جود کی خالی از شریت کے اثر کا مسئلہ حل ہوتا ہے مولانا فرماتے ہیں کہ

سر پہن سست اندر زہر دم فاش اگر گویم جہاں برہم زخم
یعنی عشاق اپنے کلمات عشقیہ کو اجالا کہہ رہے ہیں اگر اس کے وار کو اور حقیقت کو ظاہر و مفصل کہیں تو عالم غائب اس کی تفسیر میں نے حضرت حامی صاحب قدس سرہ سے سنی ہے کہ سر پہن سے مراد توحید و جود ہے مگر وہ نہیں جو ملحدین کی ہے بلکہ توحید و جود کی حقیقی جو محققین کی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ چونکہ افہام صحیح نہیں ہے اس لئے میں اُسے اگر صاف بیان کر دوں تو اس کو غلط سمجھ کر لوگ عالم میں فساد مچا دیں۔ یہ نہیں کہ توحید و جود کا مسئلہ مضمر ہے بلکہ افہام ٹھیک نہیں ہیں ان میں اس کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس لئے اندیشہ ہے کہ اس کے اظہار سے ایک طوفان بے تمیزی عالم میں مچ جائے جس کو ابھی ادیبان کیا گیلے یہی معنی ہیں جہاں برہم زخم کے بطور استاد الی السبب کے تو یہ شریعت کی رحمت ہے کہ اس لے ملک مجازی کے ساتھ بھی معاملہ ملک حقیقی کا

کام کیا ہے کہ مثلاً میراث کے ذریعہ سے جو چیز کسی کے پاس آوے وہ اس کی ملک ہے یا بیع کے یا ہبہ کے ذریعہ سے اس کے پاس آوے وہ بھی ملک ہے۔ رہے مباحات عامہ وہ کسی کی ملک نہیں مگر قبضہ کرنے کے بعد وہ بھی قابض کی ملک میں۔ مثلاً پانی یا خود روگھاس یا جنگل کا یا نورنگا اور مچھلیاں ان پر حوالہ قبضہ کرے اسی کی ملک ہے۔ دیکھیے شریعت کی بدولت کس قدر انتظام درست ہے اگر یہ نہ ہو تو تمدن ہی درست نہ ہو۔ ایک غریب بچہ اور ہر وقت وہ کیفیت ہے جیسے ڈاکٹر پڑا کرتا ہے کہ آپ مجھ سے جس لیا اور آپ اس نے ہمیں لیا یعنی ہر وقت جنگ کا سامنا رہتا۔ اب بتائیے حقیقت ہم پر زیادہ شفیق ہے یا شریعت مقدسہ خوب کچھ لیجئے حق تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ دنیا میں عقل پرست اور حقیقت پرست دونوں گروہ پیدا ہوں گے اور دونوں کے مقتضا پر عمل کرنے سے یہ تنگی ہوگی اس لئے شریعت کو نازل فرمایا جس لے ہر قسم کی تنگی کو دور کر دیا۔ اسی احسان کا اعلان فرماتے ہیں۔ یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ۔ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ۔ (الفرقان) کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ دشواری منظور نہیں اور تم ہر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی) کتنے بڑے دعوے کے لفظ ہیں۔ حضرت یہ دعوے آسان نہیں ہے۔ کیونکہ ہر جگہ ہر طبیعت کے لوگ موجود ہیں اور ہر زمانہ میں ہوتے آئے ہیں۔ اگر اس دعوے میں کچھ بھی خامی ہوتی تو اس مشدود سے تاکید کے ساتھ نہ فرماتے۔ شاید اس مقام پر کسی کو شبہ ہو کہ ہم تو دین میں تنگی کا کھلا مشاہدہ کرتے ہیں کیونکہ جو شخص شریعت پر عمل کرتا ہے اس کے ہر کام میں روٹے اٹکتے ہیں ہم اپنے معاملات کے لئے چند مسئلے لو چھنے گئے تھے تو مولانا نے جو جواب دیئے کہ فلاں کام جائز ہے اور فلاں ناجائز تو ان میں زیادہ جواب یہی ملا تھا کہ ناجائز کچھ چنانچہ ہم قرض لیتے ہیں مگر سود کے بغیر نہیں ملتا اور بغیر قرض کے کام نہیں چلتا۔ اور شریعت سود کو حرام بتلاتی ہے۔ اب اس موقع پر عقل پرست تو یہ کہیں گے کہ دین میں سخت حرج ہے بلکہ آجکل تو عقل پرستوں کا اجماع ہے کہ ساری خرابی شریعت ہی کی بدولت ہے۔ چنانچہ لکھنؤ کا ایک قصہ یاد آیا، ایک صاحب

میرے پاس روزانہ آتے تھے۔ وہ ایک روز درادیر میں آئے میں نے تاخیر کا سبب پوچھا کہا کہ ایک جلسہ کی شرکت کی وجہ سے دیر ہو گئی جس میں مسلمانوں کے اسباب تنزل پر غور کیا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا آخر کیلئے ہوا انھوں نے کہا خیر یہ طے ہوا تھا کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کے تنزل کا سبب اسلام ہے۔ وجہ یہ کہ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے ہر کام میں رکاوٹ ہے۔ چنانچہ جس ٹوکری کے فرائض بیان کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں تو فتویٰ عدم جواز کا ملتا ہے۔ بخاریت کے طریقوں کے متعلق پوچھتے ہر کسی کو قہار بتایا جاتا ہے کسی کو رب ہوا۔ جب ہر قدم پر لا یُجَوِّذُ (رجائز نہیں ہم) کا فتویٰ ہے تو اب بجز اس کے کہ بیکار بیٹھ رہیں اور کیا کریں۔ اب شبہ یہ ہے کہ جب ہر قدم پر تنگی اور حرج ہے تو پھر قرآن میں حرج کی نفی کیسے کی گئی اب اس شبہ کا جواب سنئے کہ خدا تعالیٰ کو اس زمانہ کا بھی علم تھا اور باوجود اس کے پھر جو فرماتے ہیں وَ مَا جَعَلْ عَلَیْكُمْ فِی الدِّیْنِ مِنْ حَرْجٍ (اور تم پر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی) سو کوئی تو بات ہے جس پر اتنا بڑا دعوے کیا گیا ہے، ورنہ نزول قرآن کے زمانہ سے آج تک کسی نے اس نفی پر کیوں نہ اعتراض کیا حالانکہ ہر زمانہ میں مخالفین بکثرت رہے ہیں پھر نفی بھی معمولی نہیں۔ نکرہ ہے سخت میں نفی کے جس کے معنی یہ کہ ذرا سی اور چھوٹی سے چھوٹی تنگی بھی نہیں ہے۔ سو اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کو جو یہ پہاڑ کی برابر تنگی نظر آ رہی ہے یہ تنگی واقع میں آپ میں ہے شریعت میں نہیں، جیسا مولانا فرماتے ہیں :-

حملہ بر خود میکنی اے سادہ مرد ہنحو آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد

(اے احق اپنے ہی اوپر حملہ کرتا ہے جیسا کہ اس شیر نے اپنے اوپر حملہ کیا تھا)

حقیقت میں تنگی اُدھر سے ہے۔ اُدھر سے نہیں ہے۔ معترض نے تنگی کا محل نہیں دیکھا۔ اپنی تنگی کو شریعت کی تنگی سمجھ گیا۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے ہماری ہستی میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک عورت بچہ کو پاخانہ پھرا رہی تھی۔ چاند دیکھنے کا وقت تھا۔ سب چاند دیکھنے لگے، وہ بھی پیچھے ہٹے سے پاخانہ صاف کر کے چاند دیکھنے

کھڑی ہوئی۔ اتفاق سے کچھ پاخانہ اس کی انگلی میں لگا رہ گیا تھا۔ عورتوں کی عادت کے موافق تاک میں انگلی پھلی تو انگلی میں سے بو آئی۔ کہنے لگی اے ہے آج سڑا ہوا پاخانہ کیوں نکلا۔ اب تمام عقدار سمجھتے ہیں کہ چاند سڑا ہوا نہ تھا اس کی انگلی سڑی ہوئی تھی اور یہ اس کی حماقت تھی جو اسے اپنی انگلی کی گندگی کی خبر نہ ہوئی اور چاند کو سڑا ہوا کہنے لگی اسی طرح تنگی ہمارے اندر ہے شریعت میں نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال لیجئے۔ ایک طبیب عاذق کے پاس ایک مریض گیا کسی کور دہ کار بننے والا۔ جہاں نہ دوا ملتی ہے نہ پرہیزی غذا ملتی ہے تم کاسنی اسطو خود دوس بھی دستیاب نہیں ہوتا اب حکیم صاحب لے آئے نسخہ لکھوا دیا۔ اس نے کہا حکیم صاحب کیا کھاتے ہیں۔ حکیم بکری کا گوشت؟ مریض۔ یہ تو ہمارے یہاں نہیں ملتا؟ حکیم۔ اچھا تری کا سالن؟ مریض۔ یہ بھی نہیں ملتا حکیم اچھا کدو پاک کا ساگ۔ مریض۔ اجی یہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ حکیم آخر پھر کیا ملتا ہے۔ مریض۔ کرپے ملتے ہیں۔ حکیم دیکھو کرپے نہ کھانا مریض بیگن ملتے ہیں۔ حکیم بیگن بھی نہ کھانا۔ اس نے کھا ارے صاحب اس کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اب یہ مریض صاحب بہت تنگ دل ہو کے اور تاک منہ چڑھا آئے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ طبیب بونانی بہت تنگ ہے۔ حکیم صاحب سے کچھ بھی پوچھو اس کے کھانے کو منع کرتے ہیں۔ اہل عقل سمجھ سکتے ہیں کہ حکیم صاحب کا مطلب تنگ ہے یا اس دیہاتی کا گاؤں تنگ ہے۔ اب سمجھئے کہ شریعت کی تنگی تو جب ثابت ہوتی کہ سب لوگ مل کر شریعت پر عمل کرتے پھر بھی نہ ہو سکتا بتلائیے یہ تنگی ہے کہ وسعت ہے۔ یقیناً اس کو کوئی تنگی نہیں کہہ سکتا۔ مثلاً بیج ہے کہ بعت و اشتریت سے ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس کے کہے بغیر بھی ہو جاتی ہے جسے بیع نقاطی کہتے ہیں۔ تنگی تو جب ہوتی کہ ایسا ہوتا کہ جب تک ایک ہزار مرتبہ بائع بعت اور مشتری اشتریت نہ کہے اس وقت تک بیع نہ ہوگی۔ ریل پر بیٹھے ہیں سو ڈالیا ہے اس وظیفہ کے پورا ہونے تک ریل ٹھہرتی نہیں۔ تب واقعی مشکل ہوتی۔ اب کیسا مشکل ہے۔ اور جس جگہ آپ کو اشکال نظر آتا ہے اس کا منشا یہ ہے کہ آپ تنہا

شریعت کے موافق معاملہ کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا شخص اس کی پروا نہیں کرتا۔ تو اس طرح تو ہر تان تانک ہو جائے گا۔ آپ کوئی قانون شریعت کا ایسا بتلا دیجئے کہ سب مل کر اس پر عمل کرنا چاہیں اور نہ ہو سکے۔ اس لئے نہایت قوت کے ساتھ فرماتے ہیں مَا جَعَلَ عَلَيْكَ فِي السَّيِّئَاتِ مِنْ حَرَجٍ (اور تم پر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی، بہر حال اتنا بڑا دعوئے عقل پرستی کے زمانہ میں اگر واقعی دین میں سہولت نہ ہوتی۔ تو ہو نہیں سکتا تھا۔ بحمد اللہ شبہ کا جواب ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ بیان ہو رہا تھا کہ شریعت کی سہولت و رعایت اس قدر ہے کہ عدم اعتقاد ضد کو قائم مقام کر دیا۔ اعتقاد توحید کا یہ تو شریعت کی شفقت ہے۔ اور عقل کا فتوئے یہ ہے کہ ہم اعتقاد توحید کا دواانا استحضار رکھیں۔ تو زیادہ خیر خواہ کون ہو عقل کے ان ہی آثار کو دیکھ کر تو مولانا فرماتے ہیں ۷

آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازاں دیوا سازم خویش را

(عقل دور اندیش کو بارہا آزمایا جب اس سے کام نہ چلا تو اپنے آپ کو دیوا بنالیا)

اس کے یہ معنی نہیں کہ عقل کو پھینک ہی دیں کہ محض بیکار ہے۔ نہیں وہ بہت کار آمد ہے مگر ایک حد کے اندر اندر۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص پہاڑ پر چڑھنا چاہتا ہے اور اس پر اتنی چھوٹی اور ایسی اونچی سیڑھیاں ہیں کہ ان پر گھوڑا نہیں چڑھ سکتا ہاں دامن کوہ تک پہنچ سکتا ہے تو کیا پہاڑ پر کار آمد نہ ہونے سے گھوڑا بالکل بیکار ہو گیا۔ ہرگز نہیں کیونکہ دامن کوہ تک بھی بہت مسافت ہے جس میں گھوڑے سے مدد ملتی ہے۔ بس یہی حال عقل کا ہے کہ توحید و رسالت اور اصول اسلام کے سمجھنے میں بہت کار آمد ہے۔ اصول کو تو عقل سے سمجھ لیجئے، اس کے بعد اس کو بالکل چھوڑ دیجئے۔ ورنہ گھوڑے کی طرح گرے گی اور خواغواغ آپ کی بھی ہڈیاں پسلیاں توڑے گی۔ جب خدا کا خدا ہونا۔ اور

رسول کا برحق اور مطاع ہونا عقل سے ثابت ہو گیا۔ بس اب اسے
چھوڑ دیجئے۔ اور آگے عشق و محبت سے کام لیجئے اور اس طرح سے
اپنے آپ کو سپرد کر دیجئے۔

زندہ کنی عطائے تو در کشتی نعلیے تو جاں شد بیتلا تو ہر چہ کنی رضائے تو
(زندہ کریں آپ کی عطا ہے اور اگر قتل کریں تو آپ پر فدا ہیں۔ جان آپ پر فریفتہ
ہے جو کچھ کریں آپ سے راضی ہیں)

یعنی جب تو مید و رسالت کو سمجھ لیا تو اس کے بعد اب ضرورت اس کی ہے کہ
جو ارشاد ہو آمانا و صدقنا۔ نہ یہ کہ خوا مخواہ اس میں مشبہات پیدا کریں
کہ صاحب پلصراط پر چلنا عقل کے خلاف ہے، عذاب قبر عقل کے خلاف
ہے۔ جب مردہ میں جان ہی نہیں ہے تو عذاب کس پر۔ اور اگر جسم
پر عذاب ہے تو ہم جسم کو بھی فنا کر دیں گے اور ہم نہ کریں تو چار دن
میں وہ خود ہی فنا ہو جائے گا۔ پھر عذاب کسے ہو گا جیسے کسی افیوئی
کی ناک پر مکھی بار بار بیٹھتی تھی اور وہ بار بار اڑا دیتا تھا آخر کار جھینٹا کے
ناک ہی کاٹ ڈالی کہ لے اب اڑا ہی نہیں رہا۔ اب کہاں بیٹھے گی۔
اسی طرح جب وہاں قبر میں مردہ ہی گل سڑکے ختم ہو گیا تو اب عذاب کس
پر ہو گا۔ صاحبو ہمارے پاس جواب ہر مشہ کا ہے۔ بحمد اللہ علماء جواب
سے قاصر نہیں ہیں مگر یہ غور کرو کہ آیا ان مشبہات کا جواب دینا علماء کا فرض
منصبی ہے بھی یا نہیں۔ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھئے۔

آپ کا ایک مقدمہ ہے کسی جج کے اجلاس پر اس نے آپ کا مقدمہ
ہرا دیا۔ اور دفعہ کا حوالہ بھی دے دیا۔ اب آپ جج کے پاس جاویں کہ
صاحب فیصلہ تو قانون کے موافق ہے، مگر خود قانون میں سقم عقلی ہے
اس لئے مجھے اس میں کلام ہے تو جج کیا کرے گا وہ کہے گا کہ ہم اور کچھ نہیں
جانتے بس جو قانون ہے ہم اسی کے پابند ہیں، اور تمام عقلا جج کے اس

جواب کو معقول اور صحیح کہیں گے اور اس دفعہ پر جو اس شخص کے اعتراضات ہیں ان کا جواب دینا چج کے ذمہ نہ سمجھیں گے۔ تو تعجب کی بات ہے کہ چج کا یہ کہنا تو کافی سمجھا جائے گا اور علماء کا یہ کہنا کہ حکم الہی یہی ہے کافی نہ سمجھا جائے کیونکہ جس طرح حاکم بالقانون ہے واضح قانون نہیں ہے اسی طرح علماء بھی عالم بالقانون ہیں واضح قانون نہیں ہیں ان کے ذمہ قانون کا بتلا دینا ہے۔ لم اور وجہ کا بتلا نا نہیں ہے۔ گو وہ احکام کی لمیات کو بکثرت جانتے ہیں۔ لیکن جاننے کے بعد جلا دینا ان پر ضروری نہیں۔ بلکہ سوال عن العلل۔ دہلویوں سے سوال کے جواب میں ان کا یہ کہہ دینا کافی ہو گا کہ سے

مصلحت نیست کہ از ہر وہ بیرون اقتدار از

ورنہ در مجلس زنداں خبرے عیت کہ نیست

(افتخار کرنا راز کا مصلحت نہیں ورنہ علماء کی مجلس کوئی خیر ایسی نہیں کہ نہ ہو)

پس علماء پر ضرور نہیں ہے اسرار کا ظاہر کرنا بلکہ صوفیہ کرام جو زیادہ غیور ہیں وہ تو اظہار کی ممانعت کرتے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں سے

بامدعی گوئید اسرار عشق و مستی یگذا رتا بمیرد در رخ خود پرستی

(مدعی اسرار عشق و مستی مت بیان کر اس کو تکبر و خود پرستی میں مرنے دو)

دیکھئے صوفیہ تو اظہار اسرار سے بالکل منع ہی کہتے ہیں اور علماء بچارے تو کہیں کہیں بتا بھی دیتے ہیں مگر حیرت ہے کہ صوفیہ ہر کچھ اعتراض نہیں کیا جاتا جو کچھ کہتے ہیں علماء ہی کی ہے کہ ان کی تو نماز بھی ناجائز اور صوفیہ کی گالیاں بھی جائز۔ پس جی اب تو علماء بھی صوفیہ بنیں تو کچھ کام چلے۔ مگر خدا کے لئے دوکان دار صوفی نہ بنیں بلکہ چج کے صوفی بنیں۔ تو جب علماء کا یہ اظہار غلط فرض منہیں نہیں تو وہ کیوں ظاہر کریں بلکہ صرف ضابطہ کا جواب دے کر بات کو ختم کر دیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے درس میں ایک طالب علم غبی۔ انھوں نے پوچھا کہ حضرت ایام حیف کے روزہ کی تو قضا ہے اور نماز کی

قضا نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے خلاف کرو گے تو اتنی جوتہاں لگیں گی کہ سر میں ایک بال درہے گا۔ مولانا حکیم رحمے۔

اسی باب میں ان کا ایک شعر ہے

أَلَوْ غُطُّ يَنْفَعُ لَوْ بَالُ الْعِلْمِ وَالْحِكْمِ وَالسَّمِيفُ أَبْلَغُ دُعَاؤُ عَلَى الْقَبْرِ

نصیحت اگر علم و حکمت کے ساتھ ہو تو نفع پہنچاتی ہے اور تلوار سروں پر پڑتی

نصیحت گروں میں سے سب سے بلیغ نصیحت گربے)

تو ضرورت مضابط کے جواب کی بھی ہے تاکہ لوگوں کو اپنی غلطی پر تنبیہ ہوتا رہے بہر حال ایمان لانے کے بعد ضرورت نہیں لم و کیف کی۔ بلکہ وہ مسلک رکھنا چاہیے جیسا عارف گنجوری فرماتے ہیں

زباں تازہ کہدن باقرار تو نینگفتن علت از کار تو

(آپ کی رہبریت کا اقرار کرتا آپ کے کاموں میں علتیں نکالنے کو مانع ہے)

غور سے سننے کی بات ہے کہ اگر کسی کو نقش ہو جاوے کسی مردار کے ساتھ یا کسی بڑے مرد کے ساتھ یعنی امر کے ساتھ کہ جس میں افضل التفضیل کا ہمزہ بھی لگا ہوا ہے۔ یا کسی بالاری عورت کے ساتھ اور وہ کہتی ہو کہ میں اس وقت ملوں گی کہ تم پہلے کرتے ہو تو اپنی اتار کے سات دفعہ ہزار کے بیچ سے ننگے طواف کرتے ہوئے نکل جاؤ۔ اگر یہ واقعی محب ہے تو کبھی یہ نہیں پوچھے گا کہ مجھے اس طرح رسوا کر لینے میں تیرا کیا نفع۔ بلکہ کہے گا کہ بہت اچھا اور پا جامہ بھی اتارنے کو تیار ہو جائے گا اور اگر کوئی ملامت بھی کرے گا تو اسے یہ جواب دے گا

نه سازد عشق را گنج سلامت خوشا رسوائی کوئے ملامت

عشق کا گوشہ سلامتی کے موافق نہیں اس کے مناسب کوچہ ملامت کی برائی

بہت اچھی ہے)

اسی طرح وہ اگر پچاس چپت بھی لگا دے تو برا نہ مانے گا۔ بلکہ اگر قتل بھی کرے تو راضی رہے گا اور یہ کہے گا

ناخوش تو خوش بود ہر جان من دل فدائے یار دل رنجان من
 تیرا ناخوش ہوتا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے ایسے محبوب پر دل قربان ہے جو
 میرے دل کو رنجیدہ کرنے والا ہے)

تنویر میں ابن عطار نے ایک حکایت لکھی ہے کہ کوئی شخص کسی پر عاشق ہوا تھا
 اتفاق سے وہ پکڑا گیا اور اس کو سو کوڑوں کی سزا دی گئی۔ جب کوڑے ملے
 جا رہے تھے تو وہ بالکل خاموش تھا یہاں تک کہ تنانوے کوڑے لگ چکے
 جب سواں کوڑا مارا گیا تو آہ کی۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کہ تنانوے کا تو تحمل کریا
 اور ایک کا تحمل نہ کر سکا۔ کہا تنانوے تک محبوب دیکھ رہا تھا اور جب سواں
 لگا تو وہ چلا گیا تھا۔

بحر عشق تو امیکشند غوغا نیست تو نیز بر سر بام اگر خوش تماشا نیست
 (تیری محبت کے جرم میں قتل کئے ہیں اور اسی کا شور و غل ہے تو بھی بام پر آجا اچھا تماشا تو کیا
 محبوب کے سامنے تکلیف میں بھی مر رہے ہیں وہ مراقبہ ہے جس کی تعلیم حق تعالیٰ نے
 اپنے محبوب کو دی ہے نَا حُبِّیْہُ لَیْکُمْ کَرِہَاتٌ قَاتِلُہَا عُبْدُنَا۔ یعنی آپ صبر
 کیجئے (مخالفین کی باتوں پر اور یہ صبر اس لئے آسان ہو سکتا ہے کہ) آپ کی
 آنکھوں کے سامنے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے دیکھتے ہوئے ہو رہا ہے۔
 تو کشتن کی تکلیف تو ہے مگر تو نیز بر سر بام کی راحت بھی ہے جس سے کلفت
 سہل ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ معشوق کی امر و نہی بھی ناگوار نہیں ہوتی اس کی
 مار کوٹ بھی ناگوار نہیں ہوتی، یہ جو احکام تشریعیہ ہیں یہ تو محبوب کے اوامر و
 نواہی ہیں اور احکام تکوینیہ محبوب کی مار کوٹ ہے کہ آج بیمار ہیں۔ آج زخم ہے
 آج دہل ہے۔ اور جو اُن کا واقعی عاشق ہے اس کا ان دونوں میں یہ سلک ہے
 ۱۔ غوث وقت شوریدہ گاہی غمش کہ گر ریش بیند و گر مرہمش
 گدایان از بادشاہی نفور بامیدش اندر گدائی صبور
 راس کے غم کے پریشان لوگوں کا کیا اچھا وقت ہے اگر زلم دیکھتے ہیں اور اگر اس پر

مراہم رکھتے ہیں ایسے فقیر کہ بادشاہی سے نفرت کرنے والے اس کی امید بہ
فقیری میں قناعت کرنے والے ہیں)

۷۔ دما دم شراب الم در کشند وگر تلخ بینند دم در کشند
(ہر دم رنج کی شراب پیتے ہیں اور جب اس میں رنج کی کڑواہٹ دیکھتے ہیں
تو خاموش ہو رہتے ہیں)

تو بس بعد تحقیق اصول کے کہ وہ عقلی ہیں ایسی چیز کی ضرورت ہے جو آگے
پہاڑ پر چڑھانے والی ہو۔ تو معلوم ہو گیا کہ عقل کی علمداری کہاں تک
ہے اور عشق کی کہاں سے۔ اب لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جہاں
ہوائی جہاز کی ضرورت ہے وہاں گھوڑے کو لے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ گھوڑے
کو ماریں گے اور اپنی بھی ہڈی توڑیں گے اسی لئے تو کہتے ہیں ۷

آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازاں دیوان سازم خوش را

(عقل دور اندیش کو بارہا آزمایا جب اس سے کام نہ چلا تو اپنے آپ کو دیوانہ بنالیا)

اب تو آپ کو عقل کی حد معلوم ہو گئی کہ یہ بیکار تو نہیں ہے مگر ایک خاص حد
تک کارآمد ہو سکتی ہے اس سے آگے نہیں۔ اب یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہو گا
کہ عقل شریعت سے زیادہ شفیق نہیں ہے جیسا کہ اوپر اس کی دلیل بھی
مذکور ہوئی ہے اور پھر مع شے زائد ذکر کرتا ہوں کہ عقل کا مقتضار تو یہ
تھا کہ کسی وقت بھی ذکر و توجہ سے غافل نہ ہو مگر شریعت مقدسہ نے عدم
توجہ کی بھی اجازت دیدی ہے۔ پھر اجازت بھی مطلق نہیں بلکہ اس کا بھی
بڑا درجہ۔ کیونکہ اجازت کے دو مرتبے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یوں کہا جائے کہ
یہ حالت بے توجہی معصیت نہیں گو ناقص ہے۔ سو شریعت نے اسی پر
اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ اس پر رنج کرنے سے بھی ممانعت فرمادی ہے۔

حالانکہ یہ شخص اکمل کے مقابلہ میں ناقص ہے مگر خود اسے ناقص سمجھنے
کی بھی اجازت نہیں ہے یہ اجازت کا دوسرا مرتبہ ہے کہ معصیت کی

نفی کر کے اپنے کو ناقص سمجھنے سے بھی منع کر دیا۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خظلہ کی ملاقات ہوئی حضرت صدیق اکبرؓ سے، انھوں نے پوچھا اے خظلہ کیسے ہو، جواب دیا مَا فَتَى خَظْلَةُ خَظْلَةُ (یعنی میں) تو منافق ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیسے۔ فرمایا کہ جب ہم حاضر ہوتے ہیں دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ حالت ہوتی ہے کہ گویا جنت و دوزخ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جب وہاں سے آتے ہیں ہال ہیچوں میں مشغول ہو کر سب بھول جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ نفاق ہے تو پھر میں بھی منافق ہوں۔ کیونکہ میں بھی اس میں مبتلا ہوں۔ آؤ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا علاج پوچھیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سب حال بیان کیا، آپؐ نے فرمایا یاد رکھو لَوْ كُنْتُمْ كَمَا تَكُونُونَ عَسَدِي لَصَافَتُكُمْ الْمَلَكُوتُ وَلَكِنْ يَا خَظْلَةُ مَسَاعِدٌ (یعنی اگر ایسا ہوتا بلکہ تمہاری ہر وقت وہی حالت رہتی جو میرے سامنے ہوتی ہے تو تمہیں ملائکہ مصافحہ کیا کرتے مگر اے خظلہ ایک ساعت کیسی اور ایک ساعت کیسی) اس حدیث کے سمجھنے میں علماء، قشر پریشان ہو گئے اول تو ان کو مَا فَتَى خَظْلَةُ (خظلہ منافق ہو گیا) پر اشکال ہوا کہ محض تفاوت حالت کو انھوں نے نفاق کیسے کہہ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر انھیں شبہ ہوا کہ اس جواب سے حضرت خظلہ کا اشکال کیونکر حل ہوا۔ اس جواب کی شرح صوفیہ سمجھے اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ مقصود تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خظلہ کی تسلی کرنا ہے۔ مگر سوال یہ ہے اس جواب سے تسلی کیسے ہو گئی۔ اول تو یہ سمجھئے کہ یہاں نفاق سے

حقیقی نفاق مراد نہیں۔ کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ و حضرت حنظلہ ضروریہ بات جانتے تھے کہ نفاق نام ہے ابطان الکفر و اظہار الایمان کا۔ اور جب ہم جانتے ہیں تو کیسا وہ نہیں جانتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اس حالت میں ابطان الکفر نہ تھا۔ مگر مجازاً اُس کو نفاق کہہ دیا اور اس کا منشاء یہ تھا کہ حالت حضور میں ایمان کامل معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس وقت عالم غیب رائے الیقین ہوتا ہے تو تصدیق بھی کامل ہوتی ہے اور حالت غیبت میں تصدیق کی یہ شان نہیں ہوتی صرف عقلی تصدیق ہوتی ہے جو علم کا درجہ ہے معائنہ و مشاہدہ کی سی کیفیت نہیں ہوتی۔ اس نفاق کی وجہ سے وہ یہ سمجھے کہ ہمارا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور طرح کا ہوتا ہے، پیچھے اور طرح کا ہوتا ہے گویا کبھی کامل ہے کبھی ناقص ہے اور مطلوب ایمان کامل ہے تو جب اس میں نقص ہوگا وہ نفاق کے مشابہ ہوگا گو حقیقی نفاق نہ ہو۔ یہ تو ثنائی حَقَّقْلَہ کی تفسیر ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت حنظلہ نے اپنی حالت ادنیٰ درجہ کی سمجھ کر اس پر تاسف کا اظہار کیا تھا تو جواب میں کوئی تسلی کا مضمون ہونا چاہیے۔ اور جو جواب حدیث میں مذکور ہے بظاہر وہ تسلی کے لئے کافی نہیں۔ کیونکہ ساعۃ ساعۃ ہی پر تو انھیں تاسف ہے۔ پھر یہ جواب وجہ تسلی کیونکر ہو سکتا ہے۔

میرے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے اس کی حقیقت بیان فرمائی تھی کہ حکمت حق اس کو مقتضی ہے کہ ملکوت سے ناسوت میں انسان کو آباد کیا جائے اور اگر ہر وقت وہی حالت رہتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتی ہے تو انسان ناسوت میں نہ رہتا۔ بلکہ ملکوت میں پہنچا دیا جاتا۔ اس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے، اجمالاً اتنا بتا دیتا ہوں کہ باہم دو شخصوں میں مصالحت جب ہوتا ہے عادتاً ایک عالم میں ہوتا ہے اور جس عالم میں ہم ہیں یہ محسوس ہے اگر یہ مصالحت یہاں ہو تو ملائکہ

جب تک محسوس نہ ہوں گے عادتاً مصافحہ نہ ہوگا اگر کوئی کہے کہ محسوس ہونے کی کیا ضرورت ہے یوں ہی مصافحہ کرتے تو سمجھو محسوس کے معنی مرئی یا مبصر کے نہیں ہیں بس بھی تو جو اس میں سے ہے تو مصافحہ کم از کم بغیر بس کے نہیں ہوتا جو لوگ آنکھ سے معذور ہیں وہ بھی جو اس کے حصہ دار ہیں گویا مسہ ہی سہی۔ بہر حال اس عالم میں مصافحہ ہونا عادتاً موقوف اس پر ہے کہ ملائکہ محسوس ہوں اور عادتاً ملائکہ صرف ملکوت میں محسوس ہوتے ہیں، ناسوت میں محسوس نہیں ہوتے تو وہ مصافحہ اس طرح ہوتا کہ ہم ملکوت میں منتقل کر دیئے جاتے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہوا کہ اگر ایک ہی حالت پر قائم رہتے تو تم ملکوت میں منتقل کر دیئے جاتے اور ایسا ہوتا تو تمہارے ناسوت میں رہنے کی جو حکمت تھی اس کا ابطال لازم آتا تو اس غیبت پر تاسف و قلق کرنا گو اس ابطال حکمت کی تمنا کرنا ہے جو کہ غیر محمود ہے تو اس ذہول و غیبت کی اجازت کا بڑا درجہ اس سے ثابت ہو گیا۔ تو کتنی بڑی رحمت ہے شریعت کی بمقابلہ عقل کے اور صوفیہ نے اس حکمت کو اس تقریر سے بھی زیادہ واضح و سہل عنوان سے ظاہر کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں :-

از دست بھر یار شکایت مخی کنم گریست غیبی نہ دہلندے حضور

محبوب کی جدائی کی شکایت مخی نہیں اگر جدائی نہ ہوتی تو وصل میں الف و لذہ ہوتی

یعنی جس طرح بدون پیاس کے پانی کی قدر نہیں اسی طرح غیبت ہی کی بدولت حضور کی لذت ہے گو حضور کی حالت فی نفسہ افضل و اکمل ہے مگر حضور کی روح و لذت خود غیبت پر موقوف ہے اس لئے اس عارض پر نظر کر کے حالت اکمل و اعلیٰ یہی ہے کہ کبھی غیبت ہو کبھی حضور ہو۔ اسی واسطے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نے اپنے ایک خادم کو جواب دیا تھا جنہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت ذکر میں اب ویسا مزہ نہیں آتا جیسے پہلے آیا کرتا تھا

آپ نے فرمایا میاں تم کو خبر نہیں۔ پورانی جور و امان ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں پُرانی سے مراد بُرا صیا نہیں بلکہ جوان بھی رہے تب بھی ویسا شوق شوق باقی نہیں رہتا اور اگر کچھ دنوں کے لئے جُدائی ہو جاوے مثلاً کہیں سفر سے آویں تو اس وقت پھر ایک خاص کیفیت شوق کی خود کھڑی ہے سو یہ حکمت ہے اس انقطاع توجہ میں کہ غیبت ہی پر حضور کی لذت موقوف ہے اس کے علاوہ دوسری حکمت یہ ہے کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ باوجود عدم تقاضا کے حق کی عبادت کرتا رہے۔ تیسرے یہ کہ حضور کے وقت معاصی کا تقاضا بھی نہیں ہوتا اس لئے اگر اس وقت معاصی سے بچے تو کیا کمال ہے وہ تو فرشتے بھی کہتے ہیں، انسان کا کمال یہی ہے کہ تقاضائے معصیت کے ساتھ معصیت سے بچے پس اگر حضور دائمی ہوتا تو انسان گویا فرشتہ ہو جاتا انسان نہ رہتا۔ اور جب آپ آپ نہ رہے تو آپ کا کمال ہی کیا ہوا۔

غرض یہ کہ اگر یہ حالت غیبت نہ ہوتی تو آپ بھی فرشتہ بن جاتے حکمت مقتضی تھی انسان کو بسانے کی اس لئے اس حکمت حق کا تقاضا دوسرے انسانوں کے بنانے کا ہوتا جو انسان بن کر کام کرتے تو آپ ہی کیوں نہ انسان رہا اور خدا کو خبر کہ اس میں کیا کیا حکمتیں ہوں گی یہ تو وہ ہیں جو ہم جیسے ضعیف و مجبور سمجھ لیتے ہیں ورنہ حکمتیں تو غیر متناہی ہیں اِنَّ لَوْ كَانَ الْغَوْثُ صِدَادًا لَّجَلَمَاتٍ يَرُقُّ لَتَنفِدَ الْغَوْثُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَ لَوْ جَلَمْنَا بِمِثْلِهِ مَنْ دَامَ (آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لئے سمندر روشنائی ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے اگرچہ اس سمندر کی مثل ایک دوسرا سمندر مدد کے لئے ہم لے آویں) سو حق تعالیٰ کے کلمات و اسرار و حکم کا کون احاطہ کر سکتا ہے۔ اگر تمام دنیا کے موجودات کاتب ہوں اور تمام روئے زمین کے سمندر روشنائی بن جائیں تو سب ختم ہو جائیں مگر وہ ختم نہ ہوں۔ مگر اہل اللہ کی عادت ہے کہ جو کچھ وہ سمجھتے ہیں اس میں سے کچھ ہم لوگوں کی فضاہت کے لئے بیان بھی

کر دیتے۔ اب سمجھ میں آگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیسا قسلی بخش جواب ہے کہ یہی حالت قرین حکمت ہے کہ کبھی کچھ ہو کبھی کچھ ہو اسی واسطے جو عارف ہیں وہ ایسے ذہول کو مضر نہیں سمجھتے مگر ان کا ذہول ہمارا سا ذہول نہیں کہ ہمیں بالکل کچھ پتہ ہی نہیں رہتا۔ اُن کا ذہول بس اتنا ہوتا ہے کہ استحضار کا غلبہ نہیں رہتا۔ جسے عاشق کو معشوق کا ذہول کلی تو کبھی نہیں ہوتا مگر پھر بھی کبھی بے کلی ہوتی ہے اور کبھی کچھ سکون بھی ہو جاتا ہے بس وہی عارف کا ذہول ہے اور اسی کو ذوقِ فراق کہتے ہیں۔ ان میں جو محقق نہیں ہیں وہ اس حالت پر متاسف ہوتے ہیں اور محقق کو گو طبعاً قلق ہوتا ہے مگر وہ اُسے عقلاً دفع کرتا ہے۔ چنانچہ اسی غلبہ استحضار کا نام اصطلاح میں وصل اور ذہول کا نام فراق ہونے کی بنا پر عارف محقق کہنے لگتا ہے ۔

فراق و وصل چہ باشد رضا دوست طلب کہ حیف باشد ازو غیر او تمنائے
 اکیسا ذوال اور کس کا فراق رضاے محبوب کی تمنا ہونی چاہیے اس سے غیر اس کی تمنا کون ہوگا
 یہ فراق حقیقی نہیں بلکہ فراقِ صوری مراد ہے یعنی جب غلبہ استحضار کا نہ ہو بس وہ
 ان کی اصطلاح میں فراق ہے۔ اور جس فراق کی علی الاطلاق حافظ نے مذمت کی
 ہے وہ اصطلاحی فراق نہیں ہے بلکہ وہ لغوی فراق ہے یعنی ذہول محض چنانچہ
 کہتے ہیں ۔

خندہ ام سخن خوش کہ پیر کنعاں گفت فراق یار نہ آں میکند کہبتواں گفت
 حدیثِ ہول قیامت کہ گفت واعظ شہر کتاہتے است کہ از روزگار بچراں گفت
 (میں نے پیرِ خندہ سے ایک اچھی بات سنی کہ فراقِ یار (یعنی عدمِ معرفت) وہ حالت پیدا
 کرتی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ واعظ شہر روزِ قیامت کے ہول و خوف بیان کر کے
 ڈراتا ہے وہ میرے روزگار بچر پگرفت کا ایک اشارہ ہے)

تو دونوں قولوں میں اب تعارض نہیں رہا ابتدائے عشق میں یہی اصطلاحی فراقِ قلق
 میں ڈالتا ہے اور انتہائے عشق میں رضا کا غلبہ قسلی دیتا ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ

عشق کے مقتضیات میں سے یہ بھی ہے کہ جو محبوب پسند کرے اسے یہ بھی پسند کرے مثلاً محبوب نے دو روپے دیئے کہ آم خرید لاؤ۔ تو جو محقق بخدا وہ تو چلا گیا اور جو ہوسناک بخدا وہ وہیں چل گیا کہ ہائے میں دولت دیدار کو چھوڑ کر بازار کیسے جاؤں یہ تو بُسدا ہے وصل کے بعد فراق کو کیسے گوارا کروں اور محقق اس وقت یوں کہتا ہے

أُرِيدُ وَصَالَهُ وَتُجَوِّدُ رَجْوِي فَأَتُوكَ مَا أُرِيدُ لِمَا تُرِيدُ

یعنی میں پاس رہنا چاہتا ہوں اور محبوب دور رکھنا چاہتا ہے میں اپنی مراد کو اس کی مراد پر خدا کرتا ہوں اور جو اس کی تجویز ہے وہی مناسب ہے اسی کا ترجمہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے

میل من سوئے وصال و میں او سوئے فراق

ترک کام خود گرفتارم تا برآید کام دوست

(میری خواہش وصال کی ہے اور محبوب بجز مرا کا خواہشمند ہے میں نے اپنی

خواہش کو ترک کر دیا تاکہ محبوب کی خواہش پوری ہو جائے)

تو محقق عاشق اس فراق ہی کو ترجیح دے گا گو اس میں بے کلی ہی ہو ہو اکیسے کیونکہ محبوب تو خوش ہے اور محققین نے اسی اصل پر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تفسیر کی ہے کہ رَاَيْتُ رِيْحَانَ عِنْدَ اَقْلِي وَرَاَيْتُ اسْتِغْفَرَ اللّٰهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے قلب پر بھی ایک پردہ سا پڑتا ہے جس کیلئے میں استغفار کرتا ہوں دن میں سو مرتبہ یا ستر مرتبہ۔ علماء تو یہاں گجرا گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر پردہ کیسا مگر صوفیہ نے اس کی شرح کی ہے اس غین یا غیم کی پوری حقیقت تو وہی بیان کر سکتا ہے جس کو وہ مقام حاصل ہو مگر مَا لَا يَذْنُكَ لَكَ لَا يَذْنُكَ لَكَ (اگر کل نہ پاسکے تو کل ہی ترک نہ کر دے) کچھ کچھ نمود کے طور پر بیان کرے (میں مضائقہ

بھی نہیں موصوفیہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو درجہ علیا ہے اس کے اعتبار سے بھی ایک مرتبہ ذکر کا اور ایک مرتبہ ذہول کا تھا گواہ میں وہ ذہول نہ تھا۔ کیونکہ آپ کی شان تو یہ تھی كَانَ يَتَذَكَّرُ اللّٰهُ فِي كُلِّ اَخْيَانَةٍ۔ آپ ہر وقت ذکر کرتے تھے مگر ذکر بھی دو قسم کا ہے ایک ذکر بواسطہ ایک ذکر بلا واسطہ جیسے محبوب کا مشاہدہ کہ ایک بواسطہ ایک بلا واسطہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک مشاہدہ تو یہ ہے کہ چہرہ پر نگاہ اٹھا کر دیکھ لیا اور ایک یہ ہے کہ محبوب کہتا ہے کہ اس وقت ہماری طرف نگاہ مت کرو۔ آئینہ میں جو ہمارا چہرہ نظر آتا ہے اُسے دیکھو۔ ہے تو یہ بھی مشاہدہ ہی مگر دونوں درجوں میں بڑا فرق ہے اور عاشق کو طبعا اس واسطہ گراں ہوتا ہے۔ گو عقلاً گراں نہ ہو مگر طبیعت یہ چاہتی ہے کہ بلا واسطہ مشاہدہ ہو وہ تو واسطہ کے ارتفاع کی تمنا میں یہ کہتے ہیں

غیرت از چشم برہم بپوشے تو دیدن نہ وہم

گوش را نیز حدیث توشنیدن نہ وہم

رجحہ کو آنکھوں پر بریشک آتا ہے کہ ان کو محبوب کا چہرہ انور نہ دیکھنے دوں

اور کانوں کو بھی اس کی باتیں نہ سننے دوں

سو گو عاشق طبعا اس واسطہ کو بھی گراں سمجھتا ہے مگر حکم ہے محبوب کا میں اس وقت آئینہ ہی میں دیکھو اس لئے عقلاً اس سے راضی ہوتا ہے۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا۔ دوسرا مقدمہ یہ کہ اہل اللہ نے ثابت کر دیا ہے کہ مخلوقاً مراقہ جمال الہی ہیں کہ ان میں غور کرنے سے حق تعالیٰ کے وجود اور اس کے کمالات کا پتہ چلتا ہے پھر مراقبہ میں بھی مختلف درجے ہیں عوام کے لئے

اور ہے خواص کے لئے اور۔ چنانچہ ارشاد ہے رَاقٍ فِي كُلِّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ فِي الْاَكْثَرِ وَالتَّهْلِيلُ لِدَلِيْلَاتِ كَلَامِ الْكِتَابِ (بلاشبہ آسمانوں کے
اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے دلائل کے انیس البتہ دلائل میں عقل والوں کے لئے)

اس میں آلی الا لہاب کی قید سے فرق مراتب کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اسی آیت سے مخلوقات کا مرآۃ ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں مقدمے سمجھ میں آگئے تو اب یہ سمجھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامور میں اصلاح امت کے اور یہ کام ہو نہیں سکتا تا وقتیکہ شفقت نہ ہو۔ اور شفقت کے لئے ضروری ہے توجہ الی المخلوق۔ گو اس وقت بھی توجہ الی الخالق ہوتی تھی مگر تھوڑی سی توجہ مخلوق کی طرف بھی کرنا پڑتی تھی اور اس وقت مشاہدہ حق بواسطہ مرآۃ کے ہوتا تھا اس توجہ الی المخلوق کو آپ خنین یا غیم (پروردہ) سے تعبیر فرماتے ہیں۔ اور چونکہ اس پر آپ کو طبعاً قلق ہوتا تھا اس لئے استغفار کی کثرت فرماتے تھے تاکہ اس کا تہ اوک ہو جاوے تو جس کیفیت کا نام حضور کے درجہ کے اعتبار سے ذہول رکھا تھا وہ توجہ الی الحق بواسطہ غمی۔ یہ حالت اگر نقص کی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہ تجویز ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی کمال ہے اور انسان کے لئے اس حالت کا ہونا حکمت ہے۔ بہر حال دو امان استحضار ذکر لکھنا واجب ہوتا جو کہ فی ذاتہ مستحب ہی ہے استحضار تصدیق بھی دو امان واجب نہیں جو کہ فی ذاتہ واجب ہے۔ چنانچہ اسی لئے شریعت نے اس حالت میں فتویٰ دیا ہے کہ مومن جاگنے میں بھی مومن ہے اور سونے میں بھی مومن اور حقیقت اور عقل کا فتویٰ یہ تھا کہ جاگنے میں تو مومن ہے اور سونے میں کافر۔ اب دیکھی آپ نے شریعت کی رحمت دہائے لوگ ایسی شریعت سے بھاگتے ہیں اور آپ کو تحقیق ہو گیا کہ مشن کمونیات کے تشریحات میں بھی قدرت نے اس کی رعایت کی ہے کہ جو چیز جس قدر بھی زیادہ ضروری اور نافع ہوتی ہے اسی قدر اس میں سہولت فرمادیئے ہیں۔ اور سہولت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ عبادت کی حقیقت سب کے ذہن میں ہے جیسا مفصلاً بالکل شروع تہید میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی ضروری اطلاع۔ گزارش ہے کہ خط و کتابت کرنے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرنے وقت خریداری نمبر ضروری تحریر کرنا یا کرنا۔

معلوم ہوا کہ عبادت کوئی بڑا ہی امر مہم ہے۔ پس فَاعْبُدُوْهُ دوسو اس کی عبادت کرتے رہو میں اسی بڑی مہم چیز کا ذکر ہے اور اصل مقصود یہی حصہ ہے۔
باقی سیاق و سباق اسی کی تاکید و تہید کے واسطے ہیں اور اسی آیت کے متعلق ہیں۔

اس سے پہلے بھی ایک مختصر جلسہ میں بیان کر چکا ہوں جس سے آج کی تقریر گو ایک گونہ تکرار تو ہوئی مگر ہر تکرار موجب طال نہیں ہے۔ دیکھئے دونوں ہاتھوں میں سے اگر ایک پر فٹالچ گر جاتا ہے تو علاج کیوں کرتے ہو۔ اگر محبوب کی دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ پھوٹ گئی ہو تو کیوں کہتے ہو کہ حسن کم ہو گیا تو اس طرح تکرار تلاوت یا بیان بھی موجب طال نہ ہونا چاہیئے۔ پھر تکرار بھی من کل الوجوہ نہیں کیونکہ گو آیت تو وہی تلاوت کی ہے مگر آج کے بیان میں مضامین کی جدت ضرور ہے۔ چنانچہ اس بیان سابق میں عبادت کی حقیقت اجمالاً بیان کی تھی۔ مگر تفصیلات رہ گئی تھیں اس لئے آج پھر وہی آیت اختیار کی تاکہ جو مضمون اس کے متعلق رہ گیا ہے اسے بھی بیان کر دیا جائے۔ سو عرض کرتا ہوں۔

ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل علی شانہ تربیت کرنے والے ہیں مانو کے اور زمین کے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ جب یہ شان ہے کہ وہ سب کے مربی و محسن ہیں اور مَا بَيْنَهُمَا رَجُو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں) میں وہ تمام چیزیں آگئیں جن سے تمہیں بھی منافع پہونچ رہے ہیں۔ تو وہ مربی ہیں تمہارے بوا سطہ بھی اور بلا واسطہ بھی۔ کیونکہ خدا سبب تمہارے حدوث و بقا کے ہیں وہ ان کے بھی مربی ہیں تو وہ اعلیٰ درجہ کے محسن ہوئے تو اس شان کا مقتنا یہ ہے کہ ان کا حق ادا کرو یعنی فَاعْبُدُوْهُ ان کی عبادت کرو۔ عبادت کے معنی ہیں عہد شکن مگر بعضے محاورات جو کثیر الاستعمال ہے ان کے مفصل معنی کا ذہن سے اکثر ذہول ہو جاتا ہے اور وہ لفظ بھی خود

اپنے معنی کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ لفظ عبادت بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے مفصل معنی عبد شدن (بندہ ہونا) ہیں مگر بجائے اس معنی کے اب خود لفظ عبادت ہی ذہن میں آکر رہ جاتا ہے۔ کلام لفظی کے درجہ میں بھی دونوں درجوں میں صرف عبادت ہی آتا ہے اور اس کا دوسرا عنوان اتنا مستعمل نہیں اس لئے وہ ذہن میں نہیں آتا۔ یعنی عبد شدن غلام ہو جانا۔ اسی عارض کے سبب حقیقت عبادت کی بہت لوگوں پر مخفی ہو گئی تو اب فَاَسْبُحُوْهُ کے معنی یہ ہوئے کہ غلام ہو جاؤ۔ یہ حاصل ہوا اس آیت کا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ امر اس درجہ ضروری ہے کہ حق تعالیٰ نہایت تمہید و تاکید کے ساتھ اس کا حکم فرما رہے ہیں مگر ہماری حالت کیا ہے۔ کہ اس کی ذرا قدر نہیں اور قدر اس لئے نہیں کہ توجہ نہیں۔ شاید کوئی کہے کہ ہم تو عبادت کو ضروری سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں محض اعتقاد و تلفظ کافی نہیں۔ کیونکہ جو غایت ہے ضروری سمجھنے کی جب وہ حاصل نہ ہوئی تو کیونکر معلوم ہو کہ آپ نے اس کو ضروری سمجھا مسلم ہے کہ اَللّٰہُ اِذَا اَخْلَقَ عَنْ دَارِہٖ ذَا نَحْوَ۔ جب کوئی شے اپنے فائدہ سے خالی سمجھی جاتی ہے تو وہ مفتی و معدوم ہو جاتی ہے۔ ضروری سمجھنا تو ایسا ہوتا ہے جس طرح تم دو اکو ضروری اور مفید سمجھتے ہو اور استعمال کرتے ہو اور فائدہ کے موافق نسخہ بناتے ہو حکیم کے کہنے پر چلتے ہو، پرہیز بھی کرتے ہو اور جب اس کی ضرورت نہیں سمجھتے تو استعمال بھی نہیں کرتے اسی طرح عبادت ہے کہ جو ضروری سمجھے گا وہ اس کو پابندی سے ادا کرے گا اور قاعدہ کے موافق ادا کرے گا اور جو اس کے ساتھ پرہیز ہیں ان کو بھی لازم سمجھے گا اگر ایسا نہ کیا تو وہ ضروری سمجھنا معتبر نہ ہوا اس پر شاید آپ اپنے دل میں خوش ہوں گے کہ ہم تو پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں اس لئے ہم تو عبادت کرتے ہیں۔ ہاں لفظ بیشک آپ پر مصلیٰ صادق آگیا مگر میں کہتا ہوں کہ جو لوگ صرف عید بقر عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں لفظ کے اعتبار سے

تو مصلیٰ وہ بھی ہیں مگر انہیں آپ بھی نمازی نہ کہیں گے کیونکہ محاورہ میں نمازی اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہوں اگر کسی نے ایک دن باپ کی اطاعت کی اور حاکم کی تعظیم کی اور ایک دن نہ کی تو کیا اسے صوبہ مذہب کہیں گے۔ لہٰذا تو کہیں گے مگر محاورہ میں نہیں کہیں گے کیونکہ اس محاورہ میں لغت سے کچھ اضافہ ہے۔ ادب کرنے والا محاورہ میں اس کو نہیں کہیں گے جو ایک دن کرے اور ایک دن نہ کرے۔

اسی طرح قرآن و حدیث بھی محاورات میں ہے۔ تو شرعاً عابد اسی کو کہیں گے جو دوام کرے۔ غلامی پر دیکھئے اگر کوئی غلام ایسا کرے کہ کھانا تو آقا کے سامنے لا کر رکھ دے اور پانی مانگنے کے وقت اٹھا کر دے کہ پانی تو میں نہیں لاؤں گا! اسے آپ فرمانبردار کہیں گے یا سرکش۔ یقیناً سرکش کہیں گے اسی طرح ننانوے حکم آقا کے مانے اور صرف ایک نہ مانے تب بھی وہ سرکش ہی کہلائے گا۔ چہ جائے کہ ہماری طرح ایک مانے اور ننانوے نہ مانے اگر کوئی کہے کہ ہم تو خدا کے احکام مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ تمام اوامر و نواہی میں اپنی حالت جانچ لیں کہ کل کو مانتے ہیں یا نہیں۔ جانچنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ واقع میں تم اپنے کو محض زبان سے غلام بتاتے ہو مگر حقیقت بھی غلامی کی نہیں سمجھتے بس وہی حالت ہے کہ بیٹے تو کہیں گے تے بے زبرد تب اور بے زبردیت اور رواں کہیں گے بطح کہ بچے میں تو ہم غلام بنتے ہیں۔ اور جب غلامی کرنے کا وقت آتا ہے تو بطح بن جاتے ہیں ارے بھائی یہ تو بہت ہوا تھا بطح کہاں سے ہوا۔ یاد رکھو غلام تو وہی ہے کہ جو بغیر اگر مگر کے ہر امر میں آقا کی اطاعت کرے اس معیار کو سمجھ کر دیکھئے کیا آپ واقعی غلام ہیں تو بہت سے تو ایسے نمکیں گے جو عبادت کرتے ہی نہیں اور بیٹھے کرتے ہیں تو پابندی سے نہیں کرتے ہیں اور جو پابندی بھی کرتے ہیں وہ اتنا عرصہ نہیں کرتے ہیں یوں ہی بے ہنگامی ادا کرتے ہیں اور بیٹھے وہ میں جو احکام الہیہ میں مشابہات نکالتے ہیں۔

صاحبو کیا اسی کا نام غلامی ہے ہرگز نہیں یہ تو غلامی کا دعویٰ ہے حقیقت غلامی نہیں۔ اور ضرورت اس کی ہے اور گو اس کا اہتمام فرداً فرداً ہر شخص پر فرض ہے مگر اس کے اہتمام و انتظام میں جن جماعتوں کا زیادہ دخل ہے وہ دو گروہ ہیں جو مخلوق کو خدا کا حقیقی غلام بنا کے اطاعت کرا سکتے ہیں اس میں ایک تو علماء کا گروہ ہے ان کا بڑا اثر ہوتا ہے اگر یہ خدا نخواستہ گمراہ ہوں تو سارے عالم کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ **زَلَّةُ الْعَالِمِ زَلَّةٌ الْعَالَمِ** (عالم کی لغزش جہان کی لغزش ہے) اور دوسرا مراد کا ہے علماء کا عوام پر مدینی اثر ہے اور امرار کا دنیوی۔

علماء کا دینی اثر تو یہ ہے کہ ان کی اعتقادی وجاہت ہے اور ان کے احکام کی قلب میں قدر و وقعت ہے۔ وہ عوام کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں تو اس سے کچھ آخرت کے اجر کی طبع اور کچھ دباں کے عذاب کا خوف پیدا ہوتا ہے اور امرار کے احکام کا اثر ان کے دنیوی اقتدار کے خوف یا طمع سے ہوتا ہے۔ بہر حال دونوں جگہ خوف بھی ہے اور طمع بھی۔ ایک جگہ آخرت کا ایک جگہ دنیا کا۔ پس یہ دو گروہ جسے جو خود غلام بن کے اپنا نمونہ پیش کرتے تو پھر عوام بھی ان کے ساتھ ہوتے اور اب تو ایک تیسرا فرسہ خوا خواہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور وہ فرسہ کون ہے وہ صوفیہ کرام کا گروہ ہے۔ حالانکہ یہ کوئی نیا گروہ نہیں تھا۔ بلکہ حقیقت میں یہ وہی علماء ہیں مگر علماء نے ایک کام چھوڑ دیا اس دہرے یہ تیسرا گروہ پیدا ہو گیا۔ وہ کام کیا ہے۔ مجاہدہ و ریاضت کیونکہ ذرا یہ کام ہے مشکل، کہ کھانا چھوڑ دو۔ لوگوں سے غلو جلو نہیں، اچھا کپڑا امت نہ پہنو ٹھنڈا پانی مت پیو۔ اور چند روز سے صوفیت کی یہی تعریف رہ گئی ہے تو جن لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا وہ صوفی کہلانے لگے خواہ ان کو نہ علم ہو نہ عمل تو اس طرح سے یہ تیسرا فرسہ ہو گیا حالانکہ صوفیت واقع میں اور ہی چیز ہے جسے ان باتوں سے کچھ بھی تعلق نہیں اور یہ بھی تصوف کی تعریف کچھ دنوں پہلے تک تھی اور اب تو اس سے بھی سہل صوفیت نکلی ہے کہ کپڑے رنگ لئے

بال بڑھائے تسبیح پڑھتی تھوڑا سا ذکر کر لیا۔ بس لوگ متفقہ ہو گئے۔ اور وہ گناہ بھی کریں تو بھی بزرگی نہیں دھلتی۔ بس ہیں یہ بڑے مزہ میں نہ بولے تو چپ شاہ اور اگر بولے اور بے ڈھنگی بولے تو صاحب رموز ہیں۔ اور ڈھنگ کی بولے تو عارف ہیں۔ خرابی تو بیچارے مولوی کی ہے کہ کہیں ایک بھی مسئلہ غلط کہا تو قلعی کھل گئی اور صوفی صاحب کیسی ہی غلطیاں کریں مگر وہ صاحب رموز ہیں پھر اوپر سے مستفیدین کا ہر بات میں حضور حضور کرنا طرہ بردستار ہو گیا یہ انہیں اور زیادہ خراب کرتے ہیں۔

جیسے ایک امیر تھے وہ جھوٹ بہت بولا کرتے تھے اور ان کا ایک صاحب ان کے جھوٹ کی توجیہ کیا کرتا تھا چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے بیان کیا کہ میں شکار کو گیا ایک بہن پر جو گولی چلائی تو سم کو توڑ کے مدھے کو پھوڑ کر نکل گئی۔ لوگ اس پر ہنسنے لگے کہ کہاں سم کہاں مانھا۔ مصاحب نے فوراً توجیہ کی کہ ہاں حضور اس وقت وہ کھلا رہا تھا۔ امراء کے یہاں تو رات دن ایسے خوشامدی مصاحب رہتے ہی ہیں مگر مشائخ کے یہاں بھی اب ایسے ہی مستفیدہ گئے ہیں کہ خوا خواہ رات دن ان کی کرامتوں کا تذکرہ کیا کرتے ہیں اور ان کے عیب کو ہنسنے لگتے ہیں تو بہر حال علماء میں سے ایک شاخ نکل کر فقراء بن گئی۔ مگر واقع میں صوفیہ علماء ہی ہیں۔ اور جو جاہل ہو وہ صوفی ہی نہیں۔ اور احادیث میں جن علماء کی فضیلت آئی ہے وہ واقع میں وہی علماء ہیں جو صوفی بھی ہیں۔ خود جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً رَأَتْ أَصْلَحَتْ صَلَافُ الْجَسَدِ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ** یعنی جسم انسانی میں ایک پارہ گوشت ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست رہتا ہے اور جب وہ بگڑتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے خبردار رہو وہ قلب ہے تو جس نے اپنے قلب کی اصلاح نہ کی ہو اور اس لئے اس کی تمام عمل حالت تباہ ہو وہ کیونکر عالم مورد فضاں و اردہ کہلائے گا مستحق ہو سکتا ہے۔ بہر حال علماء وہی

ہیں جو صوفیہ ہیں اور جن علماء کے فضائل نصوص میں وارد ہیں وہی علماء میں جو درویش بھی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے اَشَدُّ بَغْشًا اَللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الصُّلَحَاءُ یعنی خوف و خشیت خدا سے صرف علماء ہی کو حاصل ہے۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ مراد ہیں کیونکہ خشیت کاملہ ان ہی میں ہے۔ اسی طرح علماء کو ورثۃ الانبیاء کہا گیا ہے اس بنا پر کہ انبیاء نے دنیا پر چھوڑا نہ درہم نہ ذراعت نہ تجارت انہوں نے صرف علم چھوڑا تو جن کے پاس یہ علم موروث انبیاء ہوگا وہی لقب عالم کا مستحق ہوگا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انبیاء کا علم یہ علم رسمی نہ تھا علم حقیقی و قلبی تھا جس کی شان یہ ہے

علم چوں برتن زنی مارے شود علم چوں بر دل زنی یارے شود
(علم کا جب قلب پر اثر ہوگا تو وہ وصل الی اللہ معین ہوگا اور اگر نہ ہوگا تو زہرِ جہنم بن جائے گا)

دوسرے محقق کہتے ہیں :-

علم رسمی سرسری قیل و قال نے از کیفیت حاصل نہ حال
علم چہ بود آنکہ رہ بناید ست زنگ گراہی زوال بز وادیت
ایں ہوسہا از سرست بیرون کند خوف و خشیت در دولت افزوں کند
(رسمی علم محض قیل و قال ہے نہ اس سے کوئی کیفیت حاصل ہوتی ہے)
علم وہی ہے کہ تم کو خدا کا راستہ دکھلا دے اور دل سے گراہی کا زنگ دور کر دے
حرم و ہوا سے چھڑا کر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت پیدا کر دے)

اور ہماری حالت کیا ہے اسے بھی بیان کرتے ہیں :-

تو ندانی جز بجز دلا بجز زہا خود ندانی کہ تو حوری یا مجوز
اَیُّهَا الْفُقَرَاءُ الشُّعْرَاءُ فِی الْمَسْکِ وَجَدَ کُلُّمَا حَاصِلٌ لِّمَوْتٍ وَ شَوْءٌ سَهْ
علم نہ بود غنی سر علم عاشقی با بقی تبلیس ابلیس شقی
(تم کو بجز ذہنی چیز جانے ہے) اور لا بجز ذہنی چیز نا جانے (کہ سو اگر تم خود بقیوں) ہو
یا مجوز مردود؛ جو کچھ درس میں علم نقلی حاصل کیا وہ دوسرے تھا علم عاشقی کے علاوہ جو علم بھی ہے وہ ابلیس شقی کی تبلیس ہے۔)

تو حضرت وہ علم جو انبیاء کے چھوڑا وہ یہ ہے کہ جس کے خواص آپ نے سنے اور جو اس علم کے حامل ہیں وہ ہیں نائب رسول اور ورثۃ الانبیاء، تو حقیقت میں درویش بھی علماء ہوئے۔ غرض دو طبقے ایسے ثابت ہوئے جن کی اصلاح سب سے مقدم ہے کیونکہ ان کا اثر سب سے زیادہ ہے اس لئے اگر بہ گمراہ ہوں گے تو سب کو گمراہ کریں گے۔ سو افسوس یہ ہے کہ عبادت کے متعلق یہ طبقے بھی غلطیوں میں مبتلا ہیں تو عوام کیونکر غلطیوں سے بچتے۔ چنانچہ منجملہ ان غلطیوں کے ایک یہ بھی ہے کہ وہ عبادت کے معنی صحیح نہیں سمجھتے۔ عوام کی غلطی یہ تھی کہ وہ عبادت کے معنی غلط سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ خاص اعمال میں منحصر سمجھتے ہیں اس لئے دوسرے اعمال میں کوتاہی کرنا عجیب نہیں کہ وہ ان کو عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ مگر لکھے پڑھوں کی غلطی نہایت سخت ہے کہ وہ عبادت کے معنی بھی جانتے ہیں کہ اطاعت مطلقہ ہیں پھر اس میں غلطی کرتے ہیں کہ اس کے محل سے ناواقف ہیں یا بے پروا ہیں اور یہی مراد ہے صحیح معنی نہ سمجھنے سے۔ یعنی معنی تو سمجھے مگر صحیح نہیں سمجھے۔ اس لئے ضرورت سمجھی گئی کہ اس جگہ میں زیادہ تر طلبہ موجود ہیں عرض کروں کہ اطاعت مطلقہ کے محل کیا کیا ہیں سو سنئے کہ سب سے اول محل تو عقائد ہیں یعنی جس طرح شریعت نے عقائد سکھلائے ہیں اسی کے موافق اعتقاد رکھیں۔ دوسرا محل اعمال و ایات ہیں۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ انھیں بھی شریعت کے موافق پابندی سے صحیح طور پر ادا کریں۔ تیسرا محل معاملات ہیں بیع و شراء وغیرہ کہ ان کو بھی احکام شرع کے مطابق کریں اور یہ معلوم کریں کہ کوئی بیع ذی سدس ہے اور کوئی باطل، کوئی معاملہ صحیح ہے اور کوئی فاسد۔ کس معاملہ میں ربوا لازم آتا ہے اور کس میں قمار یہ سب شریعت سے معلوم کر کے اسی کے موافق کیا کریں۔ چوتھا محل معاشرت ہے کہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، بلنا ٹھلنا اس کو معلوم کریں کہ اس کے شریعت میں کیا آداب ہیں۔ پانچواں محل اخلاق ہیں۔ اخلاق کے یہ معنی

نہیں کہ نرمی سے بول لئے یا تنظیم کے لئے کھڑے ہو گئے یا ادب سے سلام کر لیا۔ یہ تو آثار ہیں اخلاق کے۔ خود اخلاق نہیں۔ اخلاق یہ ہیں تواضع، صبر، شکر، زہد و قناعت، شوق و ریاضا وغیرہ یہ ہیں اخلاق یعنی اعمال باطنی ان کے مقابلہ میں ان کے اضداد ہیں۔ کبر، بے صبری، تاخیری، طمع و حرص، حسد، بغض، کینہ۔ یہ اخلاق ذمیرہ ہیں۔ ثواب سمجھ میں آگیا ہو گا کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت ان تمام شعبوں کی تکمیل کا نام ہے۔ اب اس میں غلطی کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ بعضے یہی نہیں جانتے کہ ان پانچ میں اصل کیا ہے۔ اسی لئے بعض لوگ تصبیح عقائد کی فکر نہیں کرتے گو سی قدر اعمال کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور بعضے یہ تو جانتے ہیں کہ ان میں اصل عقیدہ ہے۔ یہی راس العبادات اور اساس العبادات ہے۔ کہ بغیر اس کے کچھ بھی صحیح نہیں مگر ان سے غلطی ہوتی ہے کہ جب اسے بڑا سمجھ لیا تو ان کے نفس نے یہ کہا کہ بڑے کے سامنے چھوٹے کی چنداں ضرورت نہیں۔ بتانا تو کے ہوتے ہوئے ایک کی کسی چنداں مضرت نہیں۔ تو ان کی نظر سے اعمال کا اہتمام جاتا رہا۔ چنانچہ بہت لوگ جو عقائد حق رکھنے والے ہیں اور ان کے اعمال بھی درست ہیں۔ وہ اگر کسی کے عقائد درست دیکھتے ہیں۔ گوا اعمال درست نہ ہوں تو قساح کرتے ہیں اور اس سے نفرت نہیں کرتے یعنی اتنی نفرت بھی نہیں کرتے جتنی شرعاً کرنی چاہیئے بلکہ تعریف کے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ غلامانے کے عقائد بہت اچھے ہیں گو وہ رشوت بھی لیتا ہو ظلم بھی کرتا ہو بے نماز بھی ہو مگر عقائد صحیح ہونے کی وجہ سے اس کی کسی بات سے نفرت نہیں۔ مثلاً کوئی نماز نہ پڑھے تو اس سے انھیں نفرت نہیں حالانکہ مَنْ شَرَفَ الصَّلَاةَ مُتَعَبِّدًا فَقَدْ كَفَرَ (جس نے قصداً نماز ترک کر دی مثل کافر کے ہو گیا) میں فَقَدْ كَفَرَ نفرت ہی کی تو دلیل ہے کہ شریعت نے تارک الصلوٰۃ کو مثل کافر کے اسی لئے تو فرمایا تاکہ مصلین ترک صلوٰۃ نہ کریں۔ اور تارک صلوٰۃ نمازی بن جائے۔ اور تارک صلوٰۃ کو بھی اپنی حالت سے نفرت ہو اور نماز شروع کر دے مصلی اس سے نفرت

قائم کر کے تعلق قطع کرے اور خلا مان رکھے مگر ساتھ ہی اپنے کو مقدس اور اس کو حقیر نہ سمجھے۔ یہاں تو قدم قدم پر بغیر خشیں اور رہزن موجود ہیں۔ یا تو بے نمازی سے نفرت کریں گے یا کریں گے تو اپنے کو مقدس سمجھیں گے جو کہ کبر ہے جو کہ ترک نماز سے بھی قبیح ہے۔

چنانچہ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ بے نمازی کو سلام کرنا کیسا ہے۔ اور سوال کیا تحقیر کے لہجہ میں مجھے لب و لہجہ سے معلوم ہو گیا کہ منشاء اس سوال کا کبر ہے اگر مجھ سے پوچھتے کہ اس کی دلیل کیا تو یہ میں نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کی ایسی مثال ہے۔ جیسے نبض دیکھ کر طبیب کہتا ہے کہ تم کو پُرانا بخار ہے اب تم عطائی ہو وہ تمہیں کیونکر سمجھائے اسی طرح میں دلیل نہیں بتا سکتا۔ لیکن ہاں حق تعالیٰ کی یہ ایک نعمت ہے کہ مجھے لب و لہجہ سے اکثر قلبی حالت کا پتہ چل جاتا ہے اور یہ نبض ہے محبت سنت کا حق تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتے ہیں وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْكَوْلِ (اور آپ ان کو ان کے طرز کلام سے ضرور پہچان لیں گے) جب سنت سے ایسا فہم حاصل ہو جاتا ہے اس کا کوئی قاعدہ کلیہ بیان نہیں ہو سکتا اگر اس کے لئے کوئی دلیل بیان کی جائے گی تو اس کی وہ گت ہوگی۔ جیسے ایک طبیب کے صاحبزادے تھے اناڑی ان کے باپ کسی مریض کو دیکھنے گئے۔ انھیں بھی ساتھ لے گئے جا کے مریض کی نبض دیکھی تو نبض سے اتنا معلوم ہوا کہ کوئی بد پریشی ہوئی ہے۔ اتفاق سے وہاں چار پائی کے نیچے نارنگی کے چھلکے بھی پڑے تھے تو طبیب نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ نارنگی کھائی ہے۔ واقعی مریض نے نارنگی کھائی تھی۔ اب صاحبزادے نے ایک قاعدہ کلیہ اخذ کیا کہ جو چیز چار پائی کے نیچے پڑی ہو وہ ضرور مریض کی کھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اتفاق سے وہ طبیب مر گئے۔ اب صاحبزادے ان کے قائم مقام ہوئے۔ ایک مریض کو دیکھنے گئے اس کی چار پائی کے

نیچے نمدہ پڑا تھا کہنے لگے معلوم ہوتا ہے آپ نے نمدہ کھایا ہے۔ اس نے کہا وہ صاحب کہیں نمدہ بھی کھایا جاتا ہے۔ کہنے لگے صاحب نبض سے تو یہی پتہ چلتا ہے۔ برص نے کہا نکالو اس کو اس کی دم میں نمدہ تو جس طرح بخار پہنچانے کے لئے بعض سرعت نبض کافی نہیں۔ بلکہ ایک ذوق کی ضرورت ہے جس سے طیب کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح لب و لہجہ سے پہچان لینا یہ بھی ذوقی امر ہے۔ اور یہ کوئی بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو مناسبت سے حاصل ہو جاتا ہے جو خدمت خلافت کے کام کرنے والے کو حق تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اس سوال کا سبب کبر ہے اس لئے میں نے کہا کہ تمہارے واسطے تو یہی ضروری ہے کہ فائق کو ابتداً سلام کیا کرو۔ غرض نفرت کی بھی قسمیں ہیں۔ یہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ کبھی تکبرین کو سنبھل جائے۔ چنانچہ جنہیں تقویٰ کا ہیضہ ہوتا ہے وہ خدا جانے مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو اہل معاصی سے نفرت کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے کو بڑا سمجھے اور تکبر کرے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے کو تو سب سے کم سمجھے اور پھر شریعت کے حکم کی وجہ سے نفرت کرے اور یہاں بڑا نہ بردست اشکال ہے وہ یہ کہ تواضع کا اقتضاء یہ ہے کہ کسی سے بھی نفرت نہ کرے اور بعض فی اللہ کا مقتضاء یہ ہے کہ عاصی سے نفرت کرے اور نفرت جب کیلے گا تو ضرور اسے کمتر سمجھے گا۔ اور جب اسے معصیت کے سبب کمتر سمجھے گا تو پھر اپنے کو کہ معصیت سے محفوظ ہے اس سے کیسے کمتر سمجھے گا۔ اسی واسطے کسی غیر محقق نے تنگ ہو کر کہہ دیا ہے کہ

در میان تعروہ یا تحقہ ہندم کردہ باز میگونی کہ دامن ترکن ہشیار باش

(گہرے دریا میں تحقہ میں پاندہ کر ڈال دیا پھر کہتے ہو خبردار وہ کہ دامن تر نہ ہو)

مگر محقق وہ لوگ جو جمع کر کے دکھلا دیتا ہے کہ دریا میں بھی جلتے اور خشک دامن بھی رہے اس کو ایسا تیرنا آتا ہے کہ کھڑے ہو کر تیرتا ہے اس کی حقیقت نہایت ہی آسان ہے محققین نے اس کو بھی حل کر دیا ہے۔ ایک مثال اس کے لئے کافی ہے کہ مثلاً بادشاہ نے جلاؤ کو حکم دیا کہ شہزادے نے فلاں جرم کیا ہے اس کو

ایک درجن بید لگاؤ۔ اب یہاں دو حکم ہیں ایک تو یہ کہ یہ شہزادہ ہے اسے عظیم الشان سمجھو اور دوسرا یہ کہ اس نے ایک قصور کیا ہے اس لئے مجرم بھی سمجھو۔ اب وہ بھنگی جانتا ہے کہ یہ سزا کے قابل ہے اور میں سزا کے قابل نہیں۔ اس حیثیت سے میں افضل ہوں مگر باوجود اس کے یہ بھی جانتا ہے کہ یہ شہزادہ ہے اور میں بھنگی ہوں اس لئے باوجود مجرم ہونے کے بھی یہ مجھ سے بدرجہا افضل ہے۔ دیکھئے دونوں امر کس طرح جمع ہو گئے اور بھنگی باوجود اس امتیاز کے لئے توبہ کرتا ہے اور اپنے اعتقاد سے تعظیم کرتا ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب یہ سمجھو کہ جب تم کسی مسلمان سے معصیت کی وجہ سے نفرت کرو تو اس کے ساتھ یہ بھی سمجھو کہ ممکن ہے کہ عند اللہ اس کا رتبہ مجھ سے اس لئے بڑھا ہوا ہو کہ اس میں کوئی دوسرا کمال ایسا ہو جو مجھ میں نہ ہو مگر اس حیثیت سے کہ یہ بے نوازی ہے حکم شاہی ہے کہ بے نوازی کو سلام نہ کرو۔ اس واسطے میں سلام نہیں کرتا۔ باقی میں اس سے افضل نہیں ہوں۔ ممکن ہے کہ کسی خفی علی کی بدولت یہ عند اللہ مجھ سے افضل ہو کیونکہ اعمال کا انحصار نماز ہی میں نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ تو حید اس کی اتنی خالص ہو کہ بلا محاسبہ بخشنا جائے تو آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ عند اللہ بھی میں اس سے افضل ہوں اور وہ تو پھر مسلمان ہے۔ محققین کو کفار کے بارہ میں بھی یہ خیال رکھتے ہیں ۵

بہج کافر را بخواری منگرید کہ مسلمان بودنش باشد امید

(کسی کافر کو حقارت سے نہ دیکھو اس لئے کہ اسکے مسلمان ہونے کی امید)

ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہو کر مرے۔ تو پھر کیا خبر ہے کہ وہ افضل ہو گا یا آپ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے میں نے کہا اس شخص کو جانو ہے جسے یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا خاتمہ یزید سے اچھا ہو گا۔ اسے اپنے کام میں لگو لعنت کا وظیفہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔

حضرت رابعہ سے کسی نے پوچھا تم ابلیس پر لعنت نہیں کرتے، کہنے لگیں جتنی دیر میں اس پر لعنت کروں میں اپنے محبوب کی یاد ہی نہ کروں۔ لعنت کے باب میں یحییٰ کا دوسرا مذاق بھی ہے۔ ایک شخص تھا وہ روزہ ایک ہزار

مرتب شیطان پر لعنت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس دشمن نے بھی کیسا بدلا لیا کہ دیوار کے نیچے سو رہا تھا۔ اس نے آکر جگا دیا کہ اٹھو اٹھو بھاگو یہ جیسے ہی وہاں ہٹا دیوار گر پڑی یہ بہت خوش ہوا کہ یہ تو کوئی بڑا خیر خواہ ہے۔ پوچھا تم کون ہو کہا نام نہ پوچھو نام سنکر تم خوش نہ ہو گے۔ کہا صاحب بتلاؤ بھی۔ کہا میں ہی شیطان ہوں جس پر تم ہزار مرتبہ روزانہ لعنت بھیجا کرتے ہو۔ کیا تم تو میرے بڑے خیر خواہ نکلتے۔ اس نے کہا کہ میں نے خیر خواہی سے نہیں بچایا بلکہ اس خیال سے بچایا کہ دیوار کے نیچے دب کے مرو گے تو شہید ہو جاؤ گے اور بے حساب بچنے جاؤ گے۔ تو مجھے فکر ہوئی کہ کسی طرح اتنے بڑے ثواب سے محروم کر دوں دوسرے اگر جیتا رہیگا تو تجھ پر خوب مشق کیا کروں گا۔ ابھی بہت دن بچاؤں گا جیسے بندہ ریچھ کہ اگر میرا جوئے تو بندہ والا پھر کہاں سے کما لیگا۔ بہر حال کسی پر لعنت کرنا فضول حرکت ہے۔ جب کہ اپنے ہی حال کی خبر نہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے ۷

گر رشک برو فرشتہ برپا کئی ما گہ خندہ زند دیوز برنا پا کئی ما
ایماں جو سلامت بہ لب گور بریم احسن بریں جیتی و چالا کئی ما
(کبھی ہمدی پا کہ پر فرشتہ رشک کرتے کبھی ہماری ناپاکی پر شیطان ہنستا ہے۔ ایمان اگر قبر میں سالم لے جائیں اس وقت ہماری جیتی و چالاکی پر آفریں ہے)

جب خاتمہ ہوگا اس وقت معلوم ہوگا کہ کس حالت میں گئے بس تو پھر کیا منہ لے کے کسی کو کہیں۔ جس پر بھانسی کا مقدمہ قائم ہو وہ میونسپلٹی کے چار آدے آٹھ آدے والے جرم کے مجرم پر پسنے تو کیا یہ حماقت ہی نہیں۔ اور جب مزید و انہیں پر بھی لعنت کرنا فضول یا خطرناک ہے تو مسلمان کی غیبت کیا کچھ ہوگی اور آجکل تو اس سے بڑھ کر یہ تماشا ہے کہ غیبت کے لئے بھی ملحدان و انقیار ہی تجویز کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ مشرک کی مجلسوں میں اکثر دوسرے مشرک و علماء کی ہی غیبتیں ہو ا کرتی ہیں جہاں فساق کی بھی پردہ دری جائز نہیں تھی۔ غرض کسی کو حقیر مت سمجھو۔ ابھی خود بہتاری ہی کشتی مجدد صا

میں ہے۔ البتہ جہاں مشریت اجازت دے وہ مواقع مستثنیٰ ہیں باقی جہاں اجازت نہیں وہاں غیبت کرنا مخصوص سب کام چھوڑ کے اسی کا شغل کر لینا میں اس کو منع کر رہا ہوں بالخصوص جبکہ نہ اپنا انجام معلوم ہو نہ اس کا جس کی غیبت کر رہے ہو اسی پر کسی نے متنبہ کیا ہے

غافل مرو کہ مرکب میدان مرو را درست گلارخ باد یہ پیا بریدہ اند
غافل مت چل اس لئے کہ مرو میدان نے سخت جنگلوں میں گھوڑا دوڑا یا ہے،
نومیدم مہاش کہ زندان بادہ نوش ناگہ بیک خروش بمنزل رسیدہ اند
(نامیدم یعنی مت ہو کہ زند شرابی لوگ ایک نالہ میں منزل مقصود پر پہنچ گئے ہیں)

تو جن کے لئے ترک سلام کا حکم ہے وہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ترک اس حیثیت سے کہ ہم اس سے افضل ہیں یہ تو ممنوع ہے۔ اور ایک اس حیثیت سے کہ یہ حکم شرع ہے۔ یہ مطلوب مامور ہے اور وہ بھی وہاں جہاں ترک میں مصلحت ہو نہ جہاں مفید کا احتمال ہو وہاں جائز نہیں مثلاً لینڈ ریش ہو کہ اس کا وفد ڈھ جاوگی اور اس شخص کا دین اور تباہ ہوگا۔ اسی واسطے تو دین میں ہر جگہ حکیم کی ضرورت ہے۔ ہر کام میں کسی حقیقی کو اپنا رہبر بنانا اور اس سے ایک ایک جزئی پوچھو البتہ اس کے انتخاب میں بڑے غور و غوض کی ضرورت ہوگی۔ اب اول تو انتخاب ہی میں غلطی ہوتی ہے۔ اور اگر انتخاب بھی صحیح ہو تو انتخاب و شیخ اس واسطے کرتے ہیں کہ ان سے مقدمات میں دعا کرایا کریں گے۔ تعویذ گنتے کرایا کریں گے۔ گویا شیخ ان کے نوکر ہیں مشتمل ہی نذرانہ تنخواہ میں پاتے ہیں اور اگر زیادہ خوش اعتقاد ہوئے تو اس خیال سے پیر بناتے ہیں کہ بس وہ خدا کے ہاں بخشائیں گے، چاہے وہ خود بھی نہ بخشے جائیں۔ حضرت شیخ ان کاموں کے لئے نہیں ہے، وہ تو طیب ہے ان کے سامنے اپنے امراض ظاہر کرو اور ان سے اپنی حالت کا فیصلہ کراؤ اور جو وہ علاج بتلائیں اس پر عمل کرو۔ جب ایسا انتظام ہو گا تو حضرت اس بارہ میں بھی شیخ ہی کے مشورہ پر عمل ہوگا۔ کہہاں سلام نہ کریں اور کہاں کریں۔ کہاں مصلحت ہے اور کہاں مفسدہ ہے

یار باید راہ را تنہا مرو بے متلاؤ ز اندریں صحرا مرو

دستی ضرور چاہیے تنہا راستہ مت چل خصوصاً اس طریق میں ڈارہنگے قدم مت رکھو اور اگر کسی کے پاس رہبر محقق نہیں ہے تو وہ اگر دین پر عمل کرنا چاہے گا تو صورت دین پر عمل کرنا آجائے گا۔ مگر حقیقت دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا کیونکہ صورت میں بہت چیزیں متشابہ ہیں جو واقع میں امتداد ہیں۔

گرجیں بناید دگر ضدایں جز کہ حیرانی بنامشدد کار دیں
(کبھی یہ دکھلاتے ہیں کبھی اس کی ضد سوائے حیرانی کے کار دین میں نہیں ہے)

یہ سب کلام اس پر چلا تھا کہ معاصی پر گرائی ہونا ضروری ہے لیکن حدود و قیود کی رعایت سے مگر اب تو یہ حالت ہے کہ اہل حق نے اعمال کو عقائد پر اکتفا کر کے اتنا ترک کر دیا ہے کہ کسی کے ترک اعمال سے گرائی بھی نہیں ہوتی۔ اور جو مبتلا ہے وہ تو کیوں گراں سمجھتا۔ پس یہ حالت ہے کہ جو جس میں مبتلا ہے۔ اُسے گراں نہیں سمجھتا بلکہ نمازی نماز پر پڑھنے کو گراں نہیں سمجھتا اور جو نمازی مگر دوسری آفتوں میں مبتلا ہے وہ انہیں گراں نہیں سمجھتا۔ مثلاً امار و نسا، پر نظر کیا کرتا ہے اور اُسے بُرا نہیں سمجھتا۔ اور یہ گناہ گو ہے تو صغیرہ مگر بعض اوقات صغیرہ میں اتنے مفاسد ہوتے ہیں کہ وہ ان مفاسد میں کبیرہ سے بھی بڑھ جاتا ہے اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ گناہ میں دو درجے ہوتے ہیں۔ ایک امتداد اور ایک امتداد کو کبیرہ میں جو سختی ہے وہ امتداد کی وجہ سے ہے اور جس گناہ میں امتداد کم ہے وہ صغیرہ ہے۔ مگر گناہ میں ایک درجہ ہے امتداد کا۔ اور یہ اکثر صغیرہ ہی میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ امتداد کا تدارک اکثر اس لئے آسان ہے کہ اس کا معصیت ہونا دین ہے اس لئے ڈر کر ایک مرتبہ دل سے اَللّٰهُمَّ اَعِظْنِیْ (اے اللہ مجھ کو بچھڑے) کہہ لیا گویا پہاڑ کو بارود سے توڑ دیا۔ لیکن امتداد کا تدارک اس لئے مشکل ہے کہ اس کو سرسری سمجھ کر کرتا رہتا ہے اور اس عادت کے سبب اس کا اثر اسخ ہوتا رہتا ہے پھر تو یہ کا عزم سست ہو جاتا ہے، مثلاً بدنگا ہی ہیں کو لیجئے کہ اس میں گواہ امتداد نہیں مگر امتداد کبیرہ سے بڑھ کر ہے سرسری سمجھنے سے بھی اور خود اس کی خصوصیت

سے بھی۔ چنانچہ مشاہدہ کہ نماز نہ پڑھنے سے کوئی ایسا اثر قلب میں نہیں جوتا جس سے
 بھناٹ نہ ہو سکے مگر نگاہ بد کے اثر سے بعض اوقات عمر بھر بھی بھناٹ مشکل ہو جاتی
 ہے اس کی تو وہ شان ہو جاتی ہے۔

دور وں سینہ من زخم ہے نشان زدہ بھیر تم کہ عجب تیرے کساں زدہ

(تو نے میرے سینے کے اندر نہ خم بے نشان کیا ہے حیرت میں ہوں کہ عجیب تیر کمان سے مارا ہے)

چنانچہ ہزاروں قصے ہیں کہ میں ایک دفعہ نگاہ پڑ گئی اور عمر بھر کو بے چینی لگ گئی کیونکہ محبوب کے نہ محلہ کی خبر نہ کچھ پتہ۔ اب فکر ہے کہ دو بارہ کہاں دیکھ میں اب گھٹل رہے ہیں۔ یا مثلاً پردہ دار ہے اور وہ فوراً چھپ گئی تو اُسے پھر کیونکر دیکھیں۔ اب اس نے اس پر ایک اور غضب یہ کیا کہ اس خیال کو اپنے دل میں پالا اُسے جمایا کہ بت پرست کی طرح سوچتا رہا کہ ہائے اس کا ایسا رخسار ہے اور ایسی ادا اور ایسی زلف جب وہ اجمی طرح دل میں جم گیا تو پھر یہ حالت ہوتی ہے کہ نہ ملامت تافع ہے نہ خوف نہ حیا نہ شرم۔ کما قیل سے

عَدْلُ الْعَوَاذِ حَوْلَ قَلْبِ السَّائِمِ وَهَوَى الْعَجَبَةِ مِنْهُ فِي سُوءِ السَّيِّمِ

دعائت کرنے والوں کی ملاعت قلب کے ارد گرد ہے دوستوں کی محبت سودا قلب میں یعنی دل اندر

اب مرض بڑھا کہ نماز میں جی لگتا ہے نہ روزہ میں۔ نہ اللہ یاد دہانہ رسول میں ہر وقت وہی مردار ہے حتیٰ کہ اب نماز روزہ بھی ترک ہونے لگا۔ اعمال پر اثر پڑا پھر صحت پر اثر پڑا اور یہ رہ رہ کر گیا اور بیماری بھی اتنی بڑھی کہ حالت مایوسی کی ہو گئی۔ غرض ایمان اور جان سب اسی کی نذر ہو گیا یہ سب خرابی اسی نگاہ پد مخوس کی بدولت ہوئی مگر اس میں اسے وہ لذت ہے کہ ترک کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا جیسے خارش والے کو کھجولانے سے خارش بڑھتی ہے مگر اس میں وہ مزہ ہے جیسے شاعر نے کہا ہے ۔

لڈویس: دبرائ میں : پڑے میں مرہ ہے جو حضرت کھجلی کے کھجانے میں مرہ ہے

مگر کسی مسئلہ کو اب بھی مایوس نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہر مرض بھی گو سخت ہے مگر لاعلاج نہیں

مَا جَعَلَ اللَّهُ دَاءَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ وَقَدْ جَعَلْنَا لَكُمْ دَاءَ غَدَاةٍ لَعَلَّكُمْ تَرْجِعُونَ

علاج نہ ہو۔ چنانچہ اس عشق مجازی کی بھی دوا ہے اگر کوئی کرنا ہی نہ چاہے تو اور بات ہے۔ جیسے مجنوں کہ وہ اپنی محبت کو خود رائل کرنا نہیں چاہتا تھا چنانچہ اس کے باپ نے اس سے کہا کہ غاند کعبہ کا خلاف پکڑ کر دعا کرو۔ اللہ اُزَلْ عَنِّي حُبَّ لَيْسَى (اے اللہ مجھ سے لیسلی کی محبت دور کر دے) تو آپ فرماتے ہیں اَللّٰهُمَّ زِدْنِي حُبَّ لَيْسَى (اے اللہ مجھ میں لیسلی کی محبت بڑھا دے) اور فی البدیہہ یہ شعر پڑھا ہے

اَللهي تَبْتُ مِنْ كُلِّ الْمَعاصِي وَلَكِنْ حُبَّ لَيْسَى لَا اَنْتُوبُ

(یعنی اے اللہ میں سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں مگر لیسلی کی محبت سے توبہ نہیں کرتا) گو وہ فاسق نہ تھا پاک عاشق تھا اور اپنے عشق میں اتنا کامل ہو گیا تھا کہ اُسے بھانپنے کے خود محبت ہی مقصود ہو گئی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ لیسلی خود اس کے پاس پہنچ گئی تھی پوچھا مَنْ اَنْتَ تو کون۔ اس نے کہا اَنَا لَيْسَى۔ میں لیسلی ہوں۔ کہا لَا يَنْتَ عَنِّي فَيَا حُبَّكَ شَعَلْتَنِي وَمَنْتَ هَلْ مجھے تیری محبت نے تجھ سے بے نیاز کر دیا تو یہ عشق تھا۔ اور اب تو سراسر فتنہ ہوتا ہے

ایں نہ عشق است آنکہ در مرد بُو ایں فساد خوردن گستدم بود

(یہ عشق جو عام لوگوں میں ہوتا ہے عشق نہیں ہے بلکہ گندم کھالے کا فاسم)

سو مجنوں نے علاج نہ چاہا مبتلائے معصیت رہا لیکن وہ فاسق نہ تھا اس لئے علاج نہ کرنا صرف اس کی جان ہی تک مضر رہا۔ اور اب تو فتنہ کے سبب ایمان کی بھی غیر نہیں اس لئے علاج کی سخت ضرورت ہے ورنہ یاد رکھو کہ اگر یہ عشق محم نہ ہوا تو عجب نہیں اعمال و ایمان ہی ختم ہو جائیں۔ چنانچہ کاپور میں ایک بوڑھے آدمی تھے وہ ایک یہودن پر عاشق ہوئے۔ میں ان کے بڑھاپے کی وجہ سے ان کا ادب باپ کا سا کرتا تھا اور وہ طالب علم سمجھ کر میرا ادب کرتے تھے مگر اس حیا سوز عشق میں یہاں تک نوبت پہنچی کہ وہ سب ادب و حیا کو بالائے طاق رکھ کر ایک دن

مجھ سے کہنے لگے کہ اگر وہ یہودن ہے تو میں یہودی ہوں۔ اگر وہ عیسائی ہے تو میں عیسائی ہوں۔ نعوذ باللہ وہ تھے حیدر گندار مگر دیکھئے ایک بدنگاہی سے سب ختم ہو گیا۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ اس سے بہت بچنا چاہئے۔ ابن القیم نے دوار الکافی میں ایک حکایت لکھی ہے ایک نہایت حسین عورت نے ایک آدمی سے حمام میناں کا راستہ پوچھا کچھ نظر اور کچھ اس کی باتوں سے اور کچھ اس کی صورت سے یہ گردیدہ ہو گیا۔ اور اسے دھوکہ دیا کہ لپٹنے ہی مکان کو حمام میناں بتا دیا جب وہ مکان میں گئی یہ بھی اندر گھس گیا۔ وہ تھی عقیقہ اس کی ہڈی کو سمجھ گئی۔ اس نے کہا کہ میں تو خود تجھ پر فریضہ ہوں مگر اس وقت میں بہت بھوکی ہوں۔ پہلے میرے لئے کچھ کھانے کو لاؤ۔ آپ بازار میں گئے۔ جب اس نے گھر آکیلا پایا تو چپکے نکل کر چل دی۔ اب جو کھانا لے کر آیا اور اسے نہ پایا تو مابے غم کے بیمار پڑ گیا اور یہاں تک کہ وقت اخیر آگیا لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو تو یہ بجائے اس کے یہ کہتا ہے۔

يَا رِبِّ سَائِلُهُ يَوْمًا وَهَلْ تَضُبُّ رَابِعُ الطَّبْرِيقُ إِلَى حَمَامٍ مِجَنَابٍ

(اے رب حمام میناں کے راستہ کو پوچھنے والی کہاں ہے)

اور اسی پر خاتم ہو گیا۔ انھوں نے ایک اور حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص ایک لڑکے پر عاشق تھا اس کے فراق میں بیمار ہو گیا۔ کسی نے اس لڑکے کو سمجھایا کہ تمہارے سامنے چلے جانے سے اُسے اتفاق ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ راضی ہو گیا۔ اس کو بھی کسی نے خبر دیدی کہ وہ لڑکا آ رہا ہے یہ مارے خوشی کے اٹھ بیٹھا۔ پھر وہ راستہ ہی سے لوٹ گیا کہ جانے میں رسوائی ہے اس کی بھی اُسے کسی نے خبر دی کہ وہ پھر گر پڑا اور یہ شعر پڑھنے لگا۔

رَضَاكَ أَتَلَّهِ رَايَ قُوَاوِي مِنْ رَحْمَةِ الْخَالِقِ الْجَلِيلِ

(تیری خوشنودی میرے دل کی زیادہ خواہش منسوب خالق جلیل کی رحمت)

بس اسی پر دم نکل گیا۔ ایک اور حکایت لکھی ہے کہ ایک فتنص شہوات و معاصی میں

منہک تھا اس سے اخیر وقت میں کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو کہتا ہے کہ اتنے معاصی کے ہوتے ہوئے کلمہ ہی سے کیا ہوگا اور اسی پر دم نکل گیا۔ کبھی غصہ معاصی میں بھی خاصیت ہے کہ رحمت خداوندی سے مایوس کر دیتی ہے۔ تب ہی تو کلمہ سے انکار کیا اور اس کو بیکار سمجھا۔ اسی کے مناسب ایک واقعہ یاد آیا۔ ہمارے یہاں قریب کے ایک قصبہ میں ایک خون ہو گیا تھا۔ اس میں دو آدمی مآخوذ ہوئے اور دونوں کو پھانسی کا حکم ہو گیا۔ حکم کے بعد پوچھا گیا تم کچھ جانتے ہو تو ایک نے تو کہا کہ میرے بھائی کو بلا دو اور مجھے غسل و نماز کی اجازت دو۔ چنانچہ اجازت ہو گئی اس نے اپنے بھائی کو چند وصیتیں کیں اور کہا کہ میاں آج میرا وقت پورا ہو چکا تھا اگر پھانسی نہ ہوتی تو میں اور کسی طرح مرتا۔ پھر اس نے دو رکعت نماز پڑھی اور کلمہ پڑھ کے پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ اور دو سرے لے لپٹے عزیمتوں سے اس قسم کی خرافات و وصیتیں کیں کہ مثلاً میرا پیسہ کبھی کسی مسجد میں لگنے نہ پائے اس سے کہا گیا کہ کلمہ پڑھ تو کہتا ہے عمر بھر پڑھا تو کیا ہوا اور اب پڑھوں گا تو کیا ہوگا اسی بعد پھانسی ہو گئی نفوذ باللہ۔ تو بہر حال بڑی ضرورت ہے ایسی چیزوں سے بچنے کی جن میں یہ آثار ہوں اور سب ہی معاصی ایسے ہیں خصوصاً عشق نفسانی اور اس میں ایک اور بڑی آفت ہے وہ یہ کہ اگر کسی نے جوانی میں احتیاط اور توبہ نہ کی ہو تو یہ مرض بڑھاپے میں اور بڑھ جاتا ہے۔ اس پر ایک تفریح فقہی کرتا ہوں وہ یہ کہ بوڑھے آدمی سے اپنے سیانے لڑکے اور سیانی لڑکی کو زیادہ بچانا چاہیے۔ وجہ یہ کہ جوانی میں اگر شہوت زیادہ ہوتی ہے تو قوت ضبط بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس قوت ضبط ہی سے قوت شہوت میں لذت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی خوف حق سے ابھی ضبط نہ کرے گا تو لذت ہی کے لئے ضبط کرے گا۔ اور یہ لذت معین ہو جاوے گی ادا مت ضبط پراور اس سے رفقہ وہ اس ضبط میں خوف حق کی نیت کر کے مستحق بن جائے گا اور بوڑھے میں گو قوت شہوت کم ہے مگر قوت ضبط بھی کم ہے۔ کیونکہ شہوت اور ضبط کا دار و مدار حرارت غریزہ پر ہے اور وہ بڑھاپے میں کم ہو جاتی ہے اس لئے اس میں ضبط کم ہوگا۔ پس وہ زیادہ احتیاط کے قابل ہے گو وہ بزرگ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اب تو غیب سے

کہ لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو پیروں سے تو بالکل پردہ نہیں کراتے پیر خواہ جوان ہوں یا بوڑھے عورتیں ان کے ہاتھ پیر دہاتے ہیں۔ اسے اللہ کہاں گئی شریعت اور کہاں گئی شرم و غیرت۔ ہم نے مانا کہ پیر صاحب ایسے پیر اور ایسے متقی ہیں کہ ان سے خطرہ نہیں ہے مگر دوسروں کو اپنی بے حیائی کے لئے سند تو ہو جاوے گی بہر حال یہ مرض نظر بد عشق نفسانی سخت مرض ہے مگر علاج اس کا بھی ہے البتہ ذرا دار دئے تلخ ہے مگر اس تلخی کے ساتھ اس میں دین کی لذت بھی ہے سو اس کی لذت کے لئے تلخی کو تو گوارا کر لو۔ شاید کوئی کہے کہ تلخی میں لذت کہاں میں کہتا ہوں کہ کب تا تم مرج نہیں کھائے کہ مزہ سے بھی نہر جاری ہے اور ناک سے بھی اور آنکھ سے بھی مگر چھوڑتے نہیں تو دیکھئے تلخ ہے اور مرہ دار کسی کو مرج کی عادت نہ ہو تو تبا کو لے لیجئے اس میں جتنی زیادہ تلخی ہو اتنا ہی زیادہ مزہ پدار ہوتا ہے۔ میں نے کبھی پایا نہیں مگر کھانے والے پینے والوں کے قصے سننے ہیں اس لئے تقلید آ کہتا ہوں۔ ہائے افسوس لذت کے سبب مرجوں کی تلخی مطلوب اور تبا کو کی تلخی مطلوب مگر دین کی لذت کے لئے علاج کی تکلیف نفرت کیا دین کی تبا کو اور مرجوں کی برابر بھی وقعت نہیں۔ اب وہ علاج بتلاتا ہوں جس سے اس مرض عشق نفسانی سے شفا ہو جائے اور وہ علاج صرف یہ ہے کہ اس کی طرف بالکل توجہ نہ کرے، اور توجہ کی بھی قسمیں دیں۔ توجہ بالقلب، توجہ باللسان، توجہ بالبصر، توجہ بالید، توجہ بالرجل۔ تو ان سب کو ترک کرے یعنی نہ تو اس کا تصور کرے نہ تذکرہ کرے نہ اس کی طرف دیکھے نہ اسے ہاتھ سے چومے نہ پیروں سے چل کے اس تک جائے۔ خلاصہ یہ کہ جتنا اس سے بعد ہوگا اتنا ہی نفع ہوگا۔ اس میں مجھ کو ایک احتمال پیدا ہوتا ہے کہ شاید کوئی یہ علاج شروع کر کے اگلے ہی دن کہنے بیٹھ جائے کہ علاج تو کیا مگر اب تک وہی حال ہے میں کہتا ہوں کہ ایسا تو امراض حسیہ میں بھی بہت ہوتا ہے کہ ایک مہل میں درد نہیں جاتا بلکہ بعض وقتہ اکیس اکیس مہل ہوتے ہیں تب کہیں مادہ خارج ہوتا ہے کوئی علاج نہیں چھوڑتا

تو اس میں بھی جلدی نہ کرو علاج کرتے رہو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور نفع ہوگا۔ ایک اشکال اور وہ گیسواہ یہ کہ اور سب ہاتھ تو آسان ہیں مثلاً ہاتھ پاؤں زبان آنکھ سب قابو میں ہیں مگر دل کو کیا کریں کہ خیال آتا ہی ہے میں کہتا ہوں النّفس کا تَتَوَجَّهْ إِلَى شَيْئَيْنِ فِيْ اَبْنِ وَاحِدٍ اَنْفُسِ اِيك اُن میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا) یہ قضیہ لازمہ عادیہ ہے۔ اب تم یہ کرو کہ کسی دوسری شے کا تصور کیا کرو اور اسی کی طرف قصد توجہ نہ کرو۔ قصداً دوسری طرف توجہ رکھو۔ اس سے وہ آپ دفع ہو جاوے گا۔ بلکہ یہ بھی نہ کرو کہ اس کو قصداً دفع کرو کیونکہ اس سے تو پھر ادھر توجہ ہوگی۔ غرض دفع کے قصد سے بھی ادھر متوجہ نہ ہو اس کی مثال تاریکی جیسی ہے کہ اگر بٹانے کے لئے ہاتھ لگا دیا جب بھی لپٹے گا اور کیپٹنے کے لئے لگا یا تب بھی لپٹے گا۔ اس کا علاج یہی ہے کہ ہاتھ ہی مت لگاؤ نہ بٹانے کے قصد سے نہ لانے کے قصد سے اور یہی علاج ہے بعینہ وسواس کا کہ ادھر توجہ نہ کی جاوے اس سے خود دفع ہو جاوے گا۔ اس میں بھی بعض ایسے ہی غلطی کرتے ہیں کہ قصداً انھیں بٹاتے ہیں حالانکہ اس کا یہ علاج نہیں یہ لوگ علاج ہی میں غلطی کرتے ہیں۔ بقول مولانا

گفت ہر دارو کہ ایشان کردہ اند آن عمارت نیست ویراں کردہ اند
بے خبر بودند از حال دروں استعیذ اللہ ما یفرون
اس نے کہا انھوں نے جو کچھ علاج و معالجہ کیا سب بیکار ثابت ہوا اندرون حال
سے وہ بے خبر تھے اللہ سے اس بات کی پناہ جس کو وہ اظہار فرما کرتے ہیں وہ یہی ہے
کہ مرض کچھ تھا اور بٹلا دیا کچھ

مولانا نے یہاں ایک حکیم کی حکایت لکھی ہے کہ اس نے ایک مریض کو دیکھ کر کہا تھا کہ جتنا لوگوں نے علاج کیا ہے سب الٹا ہی کیا اس کو طرح غیر محقق کے علاج کو محقق کہتا ہے۔ تصوف واقعی حکمت ہے اس میں بڑے ماہر محقق کی ضرورت ہے۔ پس وسوسہ کا صحیح علاج یہ ہے کہ اس کو قصداً دفع نہ کرو بلکہ دوسری طرف توجہ کرلو۔ اب ایک اشکال اور وہ گیسواہ یہ کہ ہم نے یہ بھی کہہ کے دیکھا ہے

کہ جب وسوسے آتے ہیں تو الفاظ قرآنیہ کی طرف توجہ منصرف کر دیتے ہیں مگر اس وقت بھی سامنے وسوسے ہوتے ہیں اس کے جواب کی حقیقت سمجھنے کے لئے اول ایک مثال سمجھئے اور وہ بھی مسئلہ فلسفہ ہی کا ہے وہ یہ کہ علم مناظرہ کا مسئلہ ہے کہ کسی چیز کے نظر آنے کی حقیقت یہ ہے کہ آنکھ سے شے عین شکل مرفی کو محیط ہو جاتی ہیں مگر جو چیزیں مرفی کے گرد و پیش ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ نظر آتی رہتی ہیں مثلاً ایک نقطہ ہے آپ کی انگلی باندھ کر اسی کو دیکھ رہے ہیں مگر اس کے آس پاس کے دوسرے نقطے بھی بلا قصد نظر آتے ہیں اگر کوئی استاد حکم دے کہ اور نقطہ کو مت دیکھو تو طلب یہ ہے کہ بالصدمت دیکھو کیونکہ لا یكلف الله نفساً الاّ دسعتها (اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی دست سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے) اسی طرح نفس کی حالت ہے کہ جب قصداً تم مثلاً الفاظ قرآنیہ کو ذہن سے دیکھ رہے ہو تو علاج پر عمل ہو گیا۔ گو اور چیزیں جو متخیلہ میں جمع ہیں وہ بھی ذہن کے سامنے آجادیں پس ان کا خیال آنا منع نہیں ہے ہاں نا مانع ہے۔ اب اس پر کوئی کہے کہ جب وسوسے آگئے خواہ لالے سے یا بیٹے تو پھر علاج کا فائدہ کیا ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ چند روز تک تو وہ آنے نہیں اور اس کے بعد پھر خود بخود غائب ہو جاتے ہیں اور یہی فرق ہے بصیرت و بعید میں کہ بصر سے تو وہ گرد و پیش کی چیزیں غائب نہیں ہوتیں مگر بصیرت سے غائب ہو جاتی ہیں پھر اس وقت یہ حالت نصیب ہو جاتی ہے۔

دل آرائے کہ داری دل درو بند وگر چہم از ہر عالم منرد و بند

(جس محبوب سے تم نے دل لگا لیا ہے تو پھر تمام جہان سے آنکھیں بند کر لو)

اسی طرح تم وسوسے کے هجوم کے وقت کسی دوسری چیز کی طرف توجہ منعطف کر لیا کرو چاہے وہ دوسری چیز کلام ہو چاہے ڈیلامٹی اور چاہے تصور شیخ ہو۔ اس اثر میں سب برابر ہیں اور یہاں سے مسئلہ تصور شیخ کی تحقیق بھی ہو گئی کہ وہ کوئی مستقل شغل نہیں ہے بلکہ اس کا تصور اس لئے دل میں لاتے ہیں تاکہ خطرات دفع ہو جاویں اور گویہ غرض دوسرے تصورات سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔

مگر شیخ محبوب ہے اور محبوب کے تصور کو اس غرض میں زیادہ دخل ہے اس لئے اہل طریق نے اس کو اختیار کیا، پھر جب خطرات دلع ہو گئے جس کی ضرورت سے تصور شیخ کیا تھا، اب شیخ کو بھی رخصت کر دیا اور غائص ذات الہی کی طرف توجہ کرو۔ جیسے دولہا اور دلہن کے بیچ میں مشاطہ اور نائن ہوتی ہے مگر جب خلوت کا وقت آتا ہے تو صرف دولہا اور دلہن رہ جاتے ہیں اور نائن باہر کر دی جاتی ہے تو تصور شیخ مشاطہ تھا توجہ بخت کے وقت یہ بھی رخصت بقول مولانا ہے

جلوہ بدیندشاہ و غیر شاہ نیز وقت خلوت نیست جز شاعرین
جلوہ دیکھتا ہے بادشاہ اور غیر بادشاہ بھی خلوت کے وقت بادشاہ کے
سوا کوئی عزیز

اور یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ پیر کا حق اس کو رہبر بنانا ہے پرستش نہیں کیونکہ معبود کبھی علحدہ نہیں کیا جاتا اسی طرح عشق نفسانی میں جب محبوب کا خیال بلا قصد آئے تو اس وقت دوسرے کسی مباح التصور امر کا تصور کر لے تو اس سے محبوب مجازی کی صورت آہستہ آہستہ اکھڑ کر جاتی رہتی ہے اور یہ امر بھی متابل تنبیہ ہے کہ جاتے پہنچنے کی بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ اول بتدریج میلان میں کمی ہوگی پھر چند روز کے بعد میلان بالکل نہیں رہے گا۔ مگر اس کے بعد کچھ کچھ محبت معلوم ہوا کرے گی مگر ادنیٰ اہتمام سے وہ مضل ہو جا دے گی۔ اس میں بھی بعضوں کو غلطی ہوتی ہے کہ جب دوبارہ پھر میلان ہوا تو وہ سمجھا کہ میرا مرض پھر عود کر آیا۔ مگر جہیں وہ مطمئن رہے کہ مرض نے عود نہیں کیا ورنہ ادنیٰ اہتمام سے دفع نہ ہوتا ازالہ رذائل کے معنی یہی ہیں کہ غلبہ جاتا رہے۔ باقی جڑ باقی رہتی ہے اور اس قدر اصل کا باقی رہتا بھی حکمت الہیہ ہے۔ کیونکہ اگر رذائل کی اصل ہی نہ رہے تو پھر مقاومت کا اجر کیسے ملے۔ اسی کو مولانا

فرماتے ہیں :

شہوت دنیا مثال گلشن است کہ از وحام تقویٰ روشن است
 دنیا کی طلب اور خواہش مثل انگلیٹھی کے ہے کیونکہ اس کے تقویٰ کا حام روشن ہے
 گو بر کے اُپلے اور کندھے سخن تو ہیں مگر یہ نہ ہو تو حام کا پانی گرم نہیں ہو سکتا اسی
 طرح تقویٰ کا نور بھی شہوت ہی سے ہے بشرطیکہ اس کو جلاتے رہو جسوع
 کر کے دل میں نہ رکھو۔ الحمد للہ ہر پہلو سے یہ مسئلہ صاف ہو گیا۔ اور عشق
 نفسانی کا علاج معلوم ہو گیا۔ یعنی اس طرف التفات نہ کرو اس سے محبت
 مغلوب ہو جا دے گی۔ اور مطلق میلان نہ ہونا مطلوب نہیں اگر اتنا
 میلان بھی نہ ہو تو بے حسی ہے جیسے گلاب میں سے کسی کو خوشبو کے بجائے
 بدبو آنے لگے تو معلوم ہوا۔ اس کی قوت شامہ خراب ہو گئی ہے کیونکہ ابھی
 چیز کو اچھی ہی لگتی چاہئے۔ اگر ایسا ہو تو یہ شخص سلیم الحواس نہیں۔ پس میلان
 سے تو نہ گھبراؤ۔ ہاں اس کے مقتضا پر عمل نہ کرو۔ یعنی میلان کے بعد اس
 کو دیکھنے میں مشغول نہ ہو کہ خدا تعالیٰ سے تعلق رکھ کر قصداً دوسری طرف
 مشغول ہونا بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ اگر خود غیرت نہیں رہی تو غیرت حق کو
 سوچو اور دیکھو کہ اگر کسی کو بادشاہ کا قرب میسر ہو جاوے اور اس کو محل میں جانے
 کی اجازت ہو جاوے اور وہ وہاں جا کے لونڈیوں کو دیکھنے لگے تو بادشاہ
 کیا کہے گا۔ اسی طرح خدا کی بھی غیرت آتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے لوگ
 فواحش میں مبتلا ہوں۔ حقیقت میں خدا کے ہوتے ہوئے کسی اور پر نظر کرنا
 بڑی سخت بات ہے۔

اختتام ثنوی میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک خوبصورت عورت جا رہی
 تھی ایک شخص اس کے پیچھے ہولیا وہ سمجھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے کیا دیکھتا
 ہے میرے پیچھے میری دوسری بہن آرہی ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ حسین
 ہے۔ یہ اس کے دیکھنے کے لئے پلٹا۔ اس نے ایک دھول رسید کیا اور کہا کہ

گفت اے ابلہ اگر تو عاشق
در بیان دعوتے خود صادتی
پس چرا بر غیر انگندی نظر
این بود دعوی عشق لے بے ہنر
(اس نے کہا اگر تو عاشق ہے اور اپنے دعوتے کے بیان میں سچا ہے تو پھر تو نے
غیر کی طرف کیوں نظر ڈالی بے غیرت کیا یہی عشق کا دعوی تھا)

جب اس عورت کو غیر پر نظر کرنے سے اتنا غیظ ہوا تو کیسا حق تعالیٰ کو غیظ نہ
ہوگا۔ غرض یہ مرض بڑا شدید ہے۔ ابتدا میں تو نصیر ہے مگر آخر میں اور انتہا
میں شدید و مدید ہے۔ اصل میں یہ گفتگو اس پر تھی کہ ایک شخص بے عاری کو تو
بڑا سمجھتا ہے مگر اپنی بدنگاہی سے نفرت نہیں کرتا جس کے اتنے مفاسد ہیں۔ تو
بعض ایسے لوگ جن کے عقائد تو درست ہیں اور یہ غلطی بکثرت اہل علم کو یا انکی
صحبت والوں کو ہوتی ہے یعنی اگر وہ کسی کی نسبت مثلاً یہ سُن لیں کہ یہ شخص
بدعات سے مجتنب ہے گو اس کے تمام اعمال تہاہ ہوں۔ پس پھر اُسے اس
اہل بدعت پر بھی ترجیح دینے لگتے ہیں۔ جہاں منشا بدعت کا نقص خطائے
اجتہادی ہی ہو یہ غلو فی الدین نہیں تو کیا ہے۔ انھوں نے عبادت کے درجات
کو چھوڑ کر عقائد کو اساس قرار دے کر فروع کو بے وقعت سمجھ لیا ہے جیسے کوئی
درختوں کی شاخیں کاٹ دیا کرے اور صرف تنہ دیکھ کر خوش ہوا کرے کہ بلخ لگا
ہوا ہے حالانکہ اس باغ دین کی تو یہ شان ہے ۔

بر دل سالک ہزاراں غم بود گر ز باغ دل خلا لے کم بود
(عارف کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں اگر اس کے باغ دل سے
ایک تنکا بھی کم ہو جاتا ہے)

کہاں تو یہ حالت کہ ایک تنکا بھی کم ہوتا گوارا نہیں اور کہاں یہ کہ تمام شاخیں
کاٹ کے بھی خوش ہیں کہ جڑیں تو ہیں۔ ان کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص
بنیاد بھر کر خوش ہو کہ میں نے مکان بنا لیا ہے۔ اگر کسی نے بنیادیں بھر دیں
اور مکان بنایا نہیں تو برسات آنے دو۔ اب پانی برسنا تو کپڑے بے بہہ پھرتے ہیں

سب سامان بھیگ رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ میں نے بڑی غلطی کی جو بنیاد کو کافی سمجھا۔ کام تو دیواروں اور چھت سے پڑے گا گو بقار ان کا بیشک بننا سے ہے۔ میں نے بڑی نادانی کی کہ پہلے ہی بنیاد کے ساتھ دیواریں بنائیں ہاں البتہ اس سے اتنا فائدہ تو ضرور ہوگا جس کی بنیادیں بھری ہوئی ہیں اس کی عمارت جب بنے گی جلدی تیار ہوگی۔ اور مضبوط بنے گی اور جس کی جڑ ہی کھوکھلی ہوگی اس کو مشکل ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ اہم الاجزاء عقائد بیشک ہیں مگر ان کے بعد دوسرا درجہ اعمال کا بھی تو آخر کچھ ہے ایک غلطی اس کے برعکس ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ بعض لوگ تصبیح عقائد کو ضروری نہیں سمجھتے تسبیح، نماز، روزہ تو کرتے ہیں مگر عقائد کی تصبیح کی فکر نہیں کرتے اور اکثر اس میں ان کا زیادہ قصور نہیں ہے۔ قصور ان کا ہے جو بیعت کیے کے کچھ وظائف بتلا کے خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی فکر ہی نہیں کہ عقائد اس شخص کے کیسے ہیں جن کی یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ ایک درویش صاحب نے مجھ سے پوچھا تصور شیخ جائز ہے یا ناجائز۔ میں نے کہا پہلے آپ اس کے معنی بتائیے تو کہنے لگے کیا ہیں کہ خدا کو بہر کی شکل میں سمجھنا۔ نعوذ باللہ۔ وہ تو حضرت پابند صوم و صلوٰۃ بھی تھے اور تہجد و ذکر والے بھی تھے اور عقیدہ یہ۔ اور پھر مرہ یہ کہ اس بد عقیدگی کو مضر نہیں سمجھتے ایک شخص نے مجھے خط لکھا کہ جب نماز تنہا پڑھتا ہوں تو دوساوس نہیں آتے۔ اور جماعت سے پڑھتا ہوں تو دوساوس بہت آتے ہیں تو جی چاہتا ہے جماعت چھوڑ دوں۔ تو یہ بزرگ خلاف سنت کو سنت سے افضل سمجھ رہے تھے۔ درحقیقت یہ طریق بہت نازک ہے۔ عارف خیر اسی نے خوب کہا ہے ۵

در راہ عشق و سوساہر من ہے است ہشدار گوش را بہ پیام ہر و شدا
 در او سلوک میں شیطان کے دسواں بہت ہوتے ہیں ہوشیار رہو اور وحی کی
 طرف کان لگائے رہو

یعنی ہر قدم پر دوسو سو ہے شیطان کا بس وحی کا اتباع کرو دیکھتے کتنے بڑے دھوکے میں مبتلا کیا شیطان نے کہ حضور قلب نماز کی روح ہے اور ہر شے میں مقصود روح ہوتی ہے تو نماز میں بھی زیادہ مقصود حضور قلب ہی ہے اس کے بعد دیکھا کہ جماعت میں یہ روح ملتی نہیں اور فائدہ ہے کہ اَللّٰهُمَّ اِنَّا احْتِلَا عَنْ خَاطِئَاتِنَا۔ یعنی جو شے مقصود سے خالی ہوگی وہ منتفی ہو جائے گی۔ بس یہ نتیجہ نکال کے گمراہ ہوا کہ جماعت ہی سے نماز نہ پڑھے۔ اس کا جواب قاطع بحث تو یہ ہے کہ ترک جماعت جب شریعت کے خلاف ہو تو اس میں ہزار مصالح ہوں سب لغو ہیں یہ تو سنا رکھی سوکھٹ کھٹ کے مقابلہ میں لوہار کی ایک ہے۔ خیر میں کھٹ کھٹ کا ہی جواب دیتا ہوں کہ حقیقت میں یہ بناء الفاسد علی الفاسد ہے۔ اول تو مجھے اسی میں کلام ہے کہ حضور قلب کے یہی معنی ہیں جو مسائل نے سمجھے۔ یعنی وسادس کا نہ آنا لفظ حضور قلب تو ایک تبصیر ہے اور حقیقت اس کی احضار القلب ہے اہل علم تو اتنے ہی سے سمجھ گئے ہوں گے مگر میں سب کے سمجھنے کے لئے تفصیل بھی کئے دیتا ہوں یعنی ایک تو ہے وسادس کی آمد اور ایک ہے آورد۔ سو آورد مفسر ہے آمد مفسر نہیں تو مقصود نماز میں صرف قلب کو اپنے قصد سے حاضر کرنا ہے پھر خواہ حاضر ہو یا نہ ہو اور یہ احضار خواہ ذکر کی طرف توجہ کرنے سے ہو خواہ مذکور کی طرف توجہ کرنے سے ہو یعنی اس کے دو طریقے ہیں۔ مبتدی کے لئے تو یہ ہے کہ ذکر کی طرف توجہ کرے اس کا طریقہ نہایت سہل۔ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے بتایا کہ نماز کے ہر جزو کو اپنے قصد سے ادا کرو۔ صرف یاد سے مت پڑھو۔ یعنی اب تو یہ عادت ہے کہ گھڑی کی کوک کی طرح الشکر کہہ لیا کہ یہ تو نماز کی کوک ہے اور الحمد اور انا اعطینا اور قل ہو اللہ ربی سب ہی کو ازبر ہے۔ بس شروع سے آخر تک سب خود بخود نکلتا چلا گیا۔ تو ایسا مت کرو بلکہ الشکر کہو تو سوچ کے اور ارادہ سے کہو کہ میں الشکر اکبر رہا ہوں۔ اس کے

بعد سبحانک اللهم پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ ایک ایک لفظ کو مستقل ارادہ سے کہو پھر اسی طرح الحمد پڑھو۔ پھر اسی طرح سورت ملاؤ۔ غرض ہر ہر لفظ ارادہ سے ادا کرو۔ یہ تو مبتدی کا طریقہ تھا۔ اور منتہی کا یہ ہے کہ بلا واسطہ حضرت حق کی طرف توجہ کو قائم کرے اور یہ حالت جبہ ہی حاصل ہوگی جبکہ اول مبتدی کی طرح عمل کرو گے۔ بس تم اول ذکر پر توجہ کرو پھر شدہ شدہ مذکور کی طرف توجہ حاصل ہوگی۔ اور اس سے ایک نکتہ اذہن سمجھ میں آیا ہوگا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے **وَ اِذْ كُنَّا سَمْعًا وَ بَصَرًا وَ نُفُوسًا وَ لَکُمْ اَنْفُسٌ لَّیْسَ بِہَا شَیْءٌ مِّنْ شَیْءٍ** (اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے قطع کر کے اسی کی طرف متوجہ رہو) تو یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ذکر کر رہے کیوں نہیں فرمایا اسم کیوں بڑھایا۔ اس کے جواب میں بعض نے کہا ہے کہ اسم زائد ہے مگر میں کہتا ہوں کہ اسم کو زائد کہنے کی قدرت نہیں۔ بلکہ اس میں مبتدی کا درجہ بتایا ہے کہ وہ اسم ہی کی طرف توجہ کیسے تو کاٹی ہے پھر اسی سے سنی نمک پہنچ جلتے اور مبتدل الہ میں منتہی کا کیونکہ ابھی بلا واسطہ ذکر رب پر قدرت نہیں اس لئے اس کو ذکر اسم رب کافی ہے اور منتہی کو اس پر قدرت ہے۔ اس لئے اس کو حضرت حق کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ مگر یہ تفسیر نہیں نکلے گی لیکن اس پر میرا استدلال موقوف بھی نہیں۔ بہر حال احضار قلب کے دو طریقے ہیں ایک بلا واسطہ توجہ الی الذکر کے اور ایک بلا واسطہ توجہ الی الذکور کے تو روح نماز کی یہ احضار قلب ہے اگر اس احضار کے بعد دوسرے آدمی توجہ حضور قلب کے منافی نہیں ہے توجہ جماعت کی نماز میں جب احضار کر لیا کہ حضور نہ ہو تو یہ کہنا سراسر غلط ہو گیا کہ جماعت میں حضور قلب نہیں ہوتا تو دیکھتے کتنی بڑی دولت سے شیطان نے محروم کرنا چاہا تھا۔ حدیث شریف میں ہے۔ جماعت کی ایک نماز میں پچیس نماز کا ثواب ملتا ہے اس لئے کسی بات میں اپنی رائے پر عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ شریعت پر چلتے ہو عارف شیرازی فرماتے ہیں

در طریقت ہر چہ پیش سالک یاد پذیر است بر صراط مستقیم لے دل کے گمراہ نیرست
(شریعت میں جو حالت بھی سالک کو پیش آئے اس کے لئے بہتر ہے کہ صراط مستقیم پر کوئی شغل نہ ہو)

صراطِ مستقیم سے مراد شریعت ہے، مطلب یہ ہے کہ جب حالت شریعت کے موافق ہو تو پھر جو حالت بھی بلا اختیار پیش آوے جیسے لفظ آید اس پر دل ہے وہ سب خیر ہی ہے خواہ وہ دس ہوں یا اس سے بڑھ کر کچھ ہو۔ اسی طرح دعائیں بھی شیطان بہکا جائے کہ ہماری دعا ہی کیا جب حضور قلب نہ ہو۔ ایک شخص میرے پاس آئے کہ میں بہت مقروض ہو گیا ہوں میرے لئے ادا، قرض کی دعا کرو۔ میں نے کہا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو کہنے لگے اجی ہماری دعا ہی کیا۔ میں نے کہا کلمہ طیبہ جس سے آدمی مسلمان ہوتا ہے افضل ہے یا دعا کہنے لگے کلمہ طیبہ میں نے کہا بس یہی کہہ کے اسے بھی چھوڑ دو کہ ہمارا اسلام ہی کیا۔ میں کہتا ہوں جو کچھ ہے اسی کو غنیمت سمجھو۔ بلا بدو سے اگر اس ہم نہ بدو سے۔ (مضیبت ہوتی اگر یہ بھی نہ ہوتا) غرض ایسے ہی جہل سے لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں اور جب عقائد خراب ہوئے تو عبادت بھی ناقص ہو گئی کیونکہ عبادت کے معنی عہد شکن ہے۔ اور اس میں عقائد و اعمال سب داخل ہیں جب ایک جزو بھی ناقص ہوا تو مجموعہ ضرور ناقص ہوگا۔ یہ پہلی اور دوسری غلطی تو عقائد و اعمال کے متعلق تھی۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ بعض نے معاملات کو ضروری نہیں سمجھا چنانچہ اجارات و تجارت میں بیع و شرار میں باسثناء شاذ و نادر کوئی جانتا تھا بھی نہیں کہ اس کے متعلق شریعت میں کچھ احکام بھی ہیں۔ ریل میں بے ٹکٹ سفر کرنے کو حرج نہیں سمجھتے۔ اور جو ٹکٹ لیتے ہیں تو قانون سے زائد اسباب لے جاتے ہیں برا نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ریل حق العبد ہے۔ جب ہم نے اس کو استعمال کیا ہے تو ہمیں اس کا حق مہودہ کرایہ بھی دینا چاہیے اسی طرح ملازمت اور انجمنوں کے چندے بھی حق العبد ہیں اس کی تحصیل میں جبر کی کچھ پروا نہیں کرتے۔ بلکہ قصداً زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں تاکہ زیادہ چندہ وصول ہو۔ اسی طرح کل معاملات میں سخت کپڑائی ہے۔ چنانچہ اس کی کھلی دلیل ہے کہ جس طرح نماز روزہ میں علماء سے پوچھتے ہیں معاملات میں کبھی نہیں پوچھتے۔ رہن نامہ۔ بیعنامہ کی دستاویز لکھ کر وکیل کو تو دکھلائیں گے کہ قانون حکومت کے خلاف تو نہیں مگر کسی عالم کو کبھی نہیں دکھائیں گے

کہ ماذون شرعی کے خلاف نہیں اسی طرح مقدمہ میں جھوٹ بولنا کہ اس میں غلطی سے بالکل نہیں پوچھیں گے کیونکہ یہ عام طور پر معلوم ہے اَللّٰهُمَّ عَلَيَّ الْكَذِبِ بِرَبِّی (اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہے) اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ پوچھنے پر یہی فتویٰ ملے گا تو پوچھ کر خود کیوں لعنت مافی۔ اپنے فعل پر لعنت سننے سے عرب کے ایک معلم کا قصہ یاد آیا کہ ایک لڑکا استاد سے قرآن کا سبق لے رہا تھا اور استاد کی طرف منہ کر کے اس آیت کا تکرار کر رہا تھا اِنَّ عَلَیْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ ط۔ وَاِنَّ عَلَیْكَ اَللُّعْنَةَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ (قیامت تک تجھ پر اللہ کی لعنت ہے) استاد اس ہیئت خطاب سے جھنجھلا گیا اور کہا اِنَّ عَلَیْكَ اللَّعْنَةَ وَ عَلَیَّ وَ اِلَیْكَ (تجھ پر لعنت ہو اور تیرے ماں باپ پر بھی) لڑکا سمجھا کہ آیت یونہی ہوگی اس لیے یوں ہی کہنا شروع کر دیا اِنَّ عَلَیْكَ اللَّعْنَةَ وَ عَلَیَّ وَ اِلَیْكَ (تجھ پر لعنت ہو اور تیرے ماں باپ پر بھی) معرض جھوٹ بولنے کی نسبت علماء سے نہیں پوچھیں گے میں کہتا ہوں کہ پوچھا تو ہوتا شاید اجازت ہی مل جاتی اور گویا بات تو کہنے کی دتھی مگر کیا کروں اس کے کہنے کی بھی ضرورت ہے کہ بعض جگہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ تم پوچھ کے تو دیکھو معلوم ہوگا کہ کہاں کہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں بتا سکتا کیونکہ میں اس وقت فقہ کی کتاب تھوڑا ہی لکھ رہا ہوں۔ مگر اس اجمال کے بعد اتنا ضرور کہوں گا کہ علماء سے وحشت مت کرو اور یہ بدگمانی مت کرو کہ وہ ہر جھوٹ کو حرام ہی کہیں گے اسی سے تو لوگ درویشوں کو اچھا سمجھتے ہیں کہ کسی کو روکنے کو کتے نہیں شفقت سے کسی کو بچہ کہدیا اور کسی کو با دابنا دیا۔ مگر بشارت دیتا ہوں کہ آجکل تو نو عمر مولوی بھی اسی طرح کا برتاؤ کرنے لگے ہیں۔ کہ باوجودیکہ وہ آپ کی سبب بیہودہ حالت سمجھتے ہیں مگر کچھ نہیں کہتے۔ مثلاً میں کسی کی ڈاڑھی مونڈی ہوئی دیکھتا ہوں مگر کہنا دل کھلتی سمجھتا ہوں۔ تو آپ اس زمانہ کے نو عمر تہذیب دیدہ مولویوں کے پاس جاسیے اور نو عمر کے یہ مننے نہیں کہ وہ آپ سے بھی زیادہ نو عمر ہوں۔ اس وصف میں تو آپ ہی بڑھے ہوئے ہیں۔ جیسے نوشیرواں سے کسی نے شکایت کی کہ فلاں شخص نے میرے ظلم کیا

تو لو شیرواں نے کہا کہ تو کوتاہ قامت یہ ہونہیں سکتا کہ کوئی شخص کو نہ قامت پر ظلم کر سکے وہ خود متغنی ہوتا ہے اس نے کہا اہی جس نے مجھ پر ظلم کیا وہ مجھ سے زیادہ کوتاہ قامت ہے۔ چنانچہ تحقیقات سے ایسا ہی نکلا۔ بلکہ نو عمر کا مطلب یہ ہے کہ بہت پرانے مولویوں کے سامنے جو نو عمر ہوں گے وہ تسلیم کریں گے تو اخلاقاً وہ بھی درویش ہی ہیں وہ آپ کی بہت خاطر کریں گے۔ تہذیب کے ساتھ پیش آویں گے یہاں تک کہ آپ کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی تو آپ خود ڈاڑھی رکھ لیں گے کیونکہ ان کے اخلاق دیکھ کر پھر آپ منڈواتے ہوئے خود شرمائیں گے مگر ان کو سن کر ڈر مت جانا کہ بس جی اگر مولویوں سے ملنے میں یہ خاصیت ہے کہ خود بخود ڈاڑھی رکھ لیتا ہے تو ہم ملیں ہی گے نہیں۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ چاند دیکھو کے روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرے نے کہا میں دیکھوں ہی گا نہیں جو فرض ہو۔ مگر صاحب جب مولوی آپ سے ڈاڑھی کی بات کچھ نہ کہیں بلکہ آپ بدون کہے خود ہی رکھ لیں تو اس میں آپ کا کیا حرج ہے جبکہ آپ بلا کلفت ڈاڑھی رکھ لیں پھر ڈرنے کی کیا بات ہے۔ بہر حال آپ علماء سے ضرور ملنے اور ہر بات کو ضرور پوچھئے بلکہ میں تو علی سبیل الترتیب کہتا ہوں کہ اگر عمل دیکھی کرتا ہو تب بھی پوچھئے کیونکہ اگر مسئلہ میں نہ معلوم ہوا تو ایک تو ترک علم کا گناہ ہوا اور ایک ترک عمل کا تو اس میں ایک ہی فائدہ ہوگا کہ تحصیل علم کا فرض تو ادا ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کبھی توفیق عمل کی ہوگی تو علم اپنے پاس ہوگا جیسے کسی کو غارش ہو اور وہ نسخہ کا ایک جزو گندھک شُن لے اور بدلو دار سمجھ کے نسخہ ہی سنئے یہ اس کی غلطی ہے کم از کم نسخہ تو معلوم کر لے کہ اگر کبھی علاج کو جی چاہے تو اس وقت طبیب کو تو ڈھونڈنا نہ پڑے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ علم کی خاصیت خشیت ہے۔ امام غزالی نے ایک بزرگ کا مقولہ لکھا ہے کہ ہم نے علم اور اعراض سے سیکھا تھا کہ تحصیل علم کے بعد قاضی نہیں گئے مفتی نہیں گئے مگر علم نے ہمیں چھوڑا نہیں اور وہ ہمیں اللہ ہی کا بنا کے رہا تو علم کی خاصیت ہے کہ کبھی نہ کبھی خشیت پیدا ہو ہی جاتی ہے تو علماء سے احکام ضرور پوچھ لیا کرو اور ہر امر کے متعلق پوچھا کرو مثلاً مقدمہ عدالت میں

لے جانا ہو تو بھی علماء سے پوچھ لیں۔ جب آپ ہر بات کو پوچھیں گے اس وقت آپ کا یہ گمان کہ علماء سے صرف لڑائی جھگڑا (یہ جائز نہیں) کا سبق پڑھا ہے غلط ثابت ہوگا۔ بہر حال معاملات سے آجکل اتنی بے فکری ہے کہ اکثر لوگ معاملات کو دین میں داخل ہی نہیں سمجھتے۔ اور اگر کوئی پوچھنے کو کہے بھی تو کہتے ہیں کہ مولویوں کو اس سے کیا بچٹ، ان کا کام نماز روزہ کا بتلانا ہے یا درکھو کہ یہ خیال بالکل ہی غلط ہے۔

قرآن وحدیث وفقہ میں سب چیزوں کی تعلیم موجود ہے۔ معاملات کی بھی معاشرت کی بھی لیکن معاشرت کو معاملات سے بھی زیادہ دین سے الگ سمجھتے ہیں۔ کہ لبس پہننے کے دوسری اقوام کا سا۔ باتیں کریں گے تو انھیں کی زبان یا انھیں کے لب ولہجہ میں حتیٰ کہ کمرہ بھی سمجھائیں گے تو اسی طرح جن کے معنی یہ ہونے کے ہم معاشرت میں درپوزہ گر رہیں دوسری قوموں کے اور گویا اس کا اقرار ہے اور نہایت گندہ اقرار ہے کہ ہمیں اس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دی۔ حالانکہ ان قوموں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم سے معاشرت کا طریقہ سیکھا ہے۔ مگر آپ کی تو وہ حالت ہے کہ

یک سہر پرتاں ترا بر فرق سہر تو ہی جوئی لب ناں در بدر

تا بزا نوئے میاں قعر آب از عطش وز جوع گشتی خراب

دشمن سے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا رکھا ہے تو ایک روٹی کے ٹکڑے کو دینا

مارا پھرتا ہے۔ تو زانو تک نہر میں کھڑا ہوا ہے اور پیاس اور بھوک کے ذرا بردبار

یعنی سر پر ٹوکرا روٹیوں کا اور پیروں کے نیچے اتنا پانی کہ تو سارے شہر کو سیرا

کہے مگر عادت تو پڑ گئی ہے بھیک مانگنے کی۔ اس لئے دوسروں کے سامنے ہاتھ

پھیلا رہے ہیں۔ جیسے ایک عیسیٰ پھرتی عورت کی حکایت ہے کہ بھیک مانگتی پھرتی تھی مگر

تمہی حسین بادشاہ کو پسند آگئی۔ اپنے ساتھ لے گیا مگر تھوڑے دنوں میں دُوبلی ہو گئی

بادشاہ کو تعجب ہوا کہ اس عیسیٰ وعشرت میں دُوبلا ہونے کے کیا معنی اس سے بھی پوچھا

کہنے لگی میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی مجھے کھانا الگ دے دیا کیجئے

غیر بادشاہ نے ایسا ہی کیا تو تروتازہ ہونا شروع ہوئی۔ بادشاہ نے ماماؤں سے کہا کہ یہ کیا کھاتی ہے انہوں نے کہا ہمارے سامنے تو کھاتی نہیں کھانا رکھوا کر ہم کو رخصت کر دیتی ہے اور کروہ بند کر لیتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ روشن دان میں سے دیکھو کیا کرتی ہے۔ جب ماما کھانا رکھ کر چلی گئی تو اس نے حسب معمول دروازہ بند کر لیا۔ اب روشن دان میں سے جھانک کے دیکھا تو اس نے یہ کیا کر رہی تو ایک طاق میں رکھی اور سپاہی دوسرے طاق میں اور رکابی تیسرے طاق میں۔ اور ایک طاق کے پاس گئی اور کہا کہ اللہ کے واسطے ایک ٹکڑا دے دے۔ بس ایک لقمہ کھالیا۔ پھر دوسرے طاق کے پاس گئی اور اسی طرح کہا پھر ایک لقمہ کھالیا بس اسی طرح سارا کھانا کھالیا 'بادشاہ کو یہ حال معلوم ہوا تو فوراً اُسے نکالا کہ کجخت اب بھی بھیک کی عادت نہ گئی۔

واللہ مجھے بہت افسوس ہے کہ یہی حالت ہماری ہے کہ اپنے یہاں کی دولتیں ناپسند اور دوسروں کے یہاں کی مانگی ہوئی بھیک پسند۔ کوئی کام ہندو کرنے لگیں یہ بھی ان کی دیکھا دیکھی کھڑے ہو جائیں عیسائیوں کو کچھ کرتے دیکھیں گے ان کی حرص میں یہ بھی کرنے لگیں گے۔ اور پھر تقلید بھی کریں گے تو کورانہ۔ بے سمجھے پھر اس میں بھی استقلال نہیں کہ چارہ دن میں بیٹھ رہیں گے۔ حالانکہ دوسری قومیں جو کام کرتی ہیں تباہ کر کرتی ہیں۔

غرض معاشرت بھی جو دین ہے اس کو بھی اپنے ہی گھر سے سیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ایسی اعلیٰ درجہ کی تعلیم دی ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب کوئی رواج ایسا منورہ پیش نہیں کر سکتا میں بطور

ضروری اطلاع، خط کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت خبر خریداری ضرور تحریر فرمائیں۔

مثال کے ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کرتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمایا ہے کہ اگر تین آدمی ہوں دو آدمیوں کو تیسرے سے جدا تھے سرگوشی کی اجازت نہیں۔ سلف کا دستور یہ تھا کہ ایسے موقع پر جب چوتھا آدمی آجاتا تب ان میں سے دو انڈے کے سرگوشی کر لیتے تاکہ تیسرے کی دل شکنی نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کسی مذہب میں بھی ایسا قانون ہے۔ بھلا کوئی اس کی نظیر دکھلا تو دے۔ آج کسی تمدن میں بھی ایسے قانون کا پتہ نہیں واقعی جو اصول اسلام نے سکھائے ہیں وہ کسی قوم میں بھی نہیں۔ میں تو دوسری اقوام کے سامنے اپنے بزرگان دین کو پیش کر کے کہوں گا کہ

اُولَئِكَ اَنَابَتْنِي فَبَشِّرْهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اِذَا جُمِعْتُمْ يَوْمَئِذٍ السَّاجِدُونَ

یہ ہیں ہمارے آباء (بزرگ) تو اے جریران کی مثل تو ہمارے پاس لا

جیکہ ہم مجھوں کو جمع کریں)

بھلا کوئی لا سکتا ہے ایسے اصول بس میں تو وہی معاشرت چاہیے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور گو وہ ظاہر میں شان دار نہ ہو تو نہ ہو مگر اللہ ہیبت اصلی اس میں ہے۔ بقول مولانا

ہدیت حق است این از خلق نیست بیعتی از صاحب این دلق نیست

یہ شعر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں ہے کہ اون کو سفیرِ روم نے اینٹ پر سر رکھ کر سوتے دیکھا تھا اور اسی حالت میں جب چہرہ مبارک پر نظر پڑی تو مارے رعب کے کانپ اٹھا۔ اس پر سخت متعجب ہوا اور یہ فیصلہ کیا کہ بے شک یہ شخص حق پر ہے اور یہ حق ہی کی ہیبت ہے۔

ہدیت حق است این از خلق نیست بیعتی از صاحب این دلق نیست

یہ ہیبت حق کی ہے خلق کی نہیں ہے کچھ ہیبت صاحب دلق کی نہیں ہے)

اب بھی دیکھ لیجئے کہ جس شخص کو اللہ سے جتنا تعلق ہوتا ہے قلوب میں اتنی ہی ہیبت زیادہ ہوتی ہے کہ بادشاہ سے بھی نہیں ہوتی اور اس ہیبت کے ساتھ ہی اس کی محبت بھی بے حد ہوتی ہے۔ بہر حال یہ تو ہماری روزمرہ کی معاشرت کا حال ہے۔ پھر شادی بیاہ میں اور غمی کی رسموں میں تو شریعت سے استفتاء کون کرے یہ تو گویا ہماری قومی باتیں ہیں، شریعت کو ان سے کیا غرض نعوذ باللہ اسی لئے ان رسموں میں وہ روپیہ اڑتا ہے کہ خدا کی پناہ۔

ہمارے اطراف میں کیراڑ ایک قصبہ ہے وہاں کا قصہ ہے کہ ایک گویا بیمار ہوا۔ اس کا بیٹا حکیم کے پاس آیا اور کہنے لگا اچی حکیم جی جس طرح ہو اب کے تو میرے باپ کو اچھا ہی کر دو۔ کیونکہ چاول بہت مہنگے ہیں برادری کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ مجھ کو باپ کے مرنے کا تو غم نہیں ہے صرف برادری کو کھلانے کی فکر ہے۔ کس قدر معاشرت بگڑی ہے اسی طرح خود ہمارے قصبہ کا واقعہ ہے کہ ایک ساس مر گئی تو بیوی بٹی روری تھی کہ کفن دفن تو کسی طرح چندہ خیرات سے ہو ہی جائے گا مگر آٹھ آنے کے پان برادری کیلئے کہاں سے لاؤں، جب میں نے سنا تو اپنے گھر میں کہا کہ گویا ایسے موقع پر رہنا جانا جائز نہیں اور تم کہیں آتی جاتی بھی نہیں ہو۔ مگر خدا کے لئے جس کے گھر میں ہوا وہاں ضرور جایا کرو اور جا کے پان دان پر قبضہ کر لیا کرو۔ اور کسی کو پان نہ کھانے دو۔ یہ کہاں کی مصیبت ہے۔ چنانچہ انھوں نے جب سے ایسا کیا۔ الحمد للہ ہمارے یہاں سے تو یہ رواج اٹھ گیا۔ کیوں صاحبہ بی بی منی ہیں دیہ کے کہ اس طرح پرایا مال کھا جایا کرو۔

اس وقت بہت وقت ہو گیا ہے اس لئے میں پانچواں جز۔ یعنی اخلاق کے بیان پر ختم کر دوں گا۔ اول یہ سمجھئے کہ اخلاق کیسا چیز ہیں اس کی حقیقت ہے اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اس کا تو کہیں نام و نشان بھی نہیں رہا۔ بس

مرید ہو گئے اور عقیدہ پکا لیا کہ پیر اللہ میاں کے یہاں بخشائیں گے۔ ادھر پیر روٹیوں سے مطمئن ہو گئے کہ اب سلسلہ میں تو آہی گیا یہ بھر کیا غم گویا ایک خاندانی رسم درواج بن گیا ہے۔ چنانچہ بعض اطراف میں یہ قاعدہ ہو گیا ہے کہ اگر ایک خاندان میں کا ایک شخص کسی کا مرید ہو گیا تو اب سارے خاندان کو اسی کا مرید ہونا ضروری ہے۔ پھر ان کی اولاد کو اس پیر کی اولاد کا مرید ہونا ضروری ہے گو اہلیت کا نام و نشان بھی نہ ہو تو بجز گمراہ کرنے کے اس مشیخت کا کیا عتیقہ ہے۔ ایک ایسے ہی گمراہ کن پیر جی کا قصہ یاد آ گیا کہ مریدوں کے گھر گوجروں کے کسی گاؤں میں پہنچے کچھ دُبلے ہوئے تھے ایک گوجر مرید نے پوچھا پیر جی دُبلے کیوں ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ کبھو تم لوگ نہ نماز پڑھتے ہو نہ روزہ رکھتے ہو تمہارے بدلہ مجھ ہی کو روزہ نماز کرنا پڑتا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ بھی فنکر کہ تم سب کے بدلے مجھ ہی کو بیل صراط پر چلتا پڑتا ہے پھر تلو دُبلے ہوں یا نہ ہوں۔ مرید بڑا خوش ہو کر واقعی پیر جی ہماری طرف سے بڑی محنت کرتے ہیں۔ خوش ہو کے کہنے لگا کہ چائنا نا کھیت دہاں کا تم کو دے دیا۔ پیر جی تمھے ہوشیار کہا چل کے قبضہ کرادے۔ اب یہ بڑے خوش کہ ابھا احمق پھنسا دھاؤں کے کھیت میں پانی تو بہت ہوتا ہے اور مینڈر اپتل ہوتی ہے جس کو عادت نہ ہو وہ اس پر سے نہیں گذر سکتا۔ پیر جی اس پر سے چلے تو پیر لڑکھڑایا اور کھیت میں جا رہے۔ مرید نے جو پیر جی کو گرتے دیکھا تو اوپر سے ایک لاس دی کہ تو بڑا جھوٹا ہے جب اتنے چوڑے راستہ پر نہیں چل سکا تو پیر صراط پر کیا چلے گا جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے جا ہم کھیت نہیں دیتے۔ اب پیر جی کو کچھ تو گرنے کا کھسیان پن اور کچھ لات کی چوٹ اور کچھ کھیت نہ ملنے کا غم بچا رہے کا بہت ہی بُرا حال ہوا۔ غضب تو یہ ہے کہ ایسے

جھوٹوں نے سچوں کو بھی بدنام کر رکھا ہے تو اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ بڑا خوش قسمت ہے وہ شخص جسے رہبر محقق مل جائے وہ رہبر کسی کے بتانے سے نہ بناؤ بلکہ علامات سے خود منتخب کرو اور چند علامتیں ہیں پس انھیں سمجھ لے اس کے بعد انتخاب آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ اُسے علم دین ہے یا نہیں۔ اور یہ ضرور نہیں کہ وہ عسکری ہی جانتا ہو۔ چاہے اردو فارسی ہی جانتا ہو یا یہ بھی نہ جانتا ہو۔ مگر بقدر حاجت دین کے احکام سے واقف ہو مگر یہ اس کا مطلب بھی نہیں کہ صرف راہِ نجات ہرنی کے قصد ہی کا عالم ہو۔ بلکہ عقائد و دیانات۔ معاملات۔ معاشرت۔ اخلاق سب شعبوں کو اچھی طرح جانتا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ وہ ان چیزوں کو جانتا ہے یا نہیں۔ سو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ چند روز اس کے پاس رہ کر دیکھو کہ ہر امر میں اپنی معلومات سے مریدوں کی اصلاح کرتا ہے یا نہیں۔ اور اگر پاس نہ رہ سکو تو وقتاً فوقتاً خط و کتابت سے پوچھتے رہو اگر اسے ضروری مسائل بھی معلوم نہ ہوں تو اس کو تو چھوٹو دوسرے کی تلاش کرو۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ خود بھی شریعت پر عامل ہو۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اُسے عادت ہو طالبین کو امر و نہی کرنے کی سختی سے یا نرمی سے جو تمہی یہ کہ اس کی صحبت میں روز بروز حق تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہو اور دنیا کی محبت گھٹتی ہو۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ ہزرگوں سے سنی ہے کہ اس کی طرف عوام داہل دنیا کا رجحان کم ہو اور اہل علم و اہل فہم و صلحا کا رجحان زیادہ ہو۔ اور جس کی طرف عوام اور دنیا داروں کا رجحان زیادہ ہو وہ کامل نہیں ہے۔

پس جس میں یہ پانچوں علامتیں مل جاویں اُسے غنیمت سمجھنا چاہیئے۔ اس کا اتہاع مطلق کرنا چاہیئے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اُس کے حکم کا منتظر رہے۔

بلکہ خود بھی پوچھتا رہے۔ مثلاً یہ دیکھئے کہ میرے اندر تکبر ہے اس کا علاج پوچھئے
 کیونکہ ہے علاج پوچھئے۔ غصہ ہے، غیبت کی عادت ہے ان کا علاج پوچھئے
 یا مال کی محبت ہے کہ فقیر کو دیتے ہوئے دم نکلتا ہے اس کا علاج پوچھئے
 کیونکہ باطنی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو اس لئے رب کو پوچھنا چاہیئے
 اور جو نہیں پوچھتا وہ گویا اپنے کو بیمار نہیں سمجھتا۔ یہ علامتیں اس لئے ہیں نے
 بتا دیں کہ بہت سے پر بھی ایسے ہیں کہ

از بروں چوں گور کا فر پر حلل و اندرون قبر خدائے عز و جل
 از بروں طعنہ زنی بر بایزید و ز درد تنگ میدارد ویزید
 رہا ہر سے کا فر کی قبر کی طرح مزین اور اند خدائے عز و جل کا عذاب ہو رہا
 ہے۔ باہر سے تو بایزید بھٹائی جیسے پر طعنہ زنی کرتا ہے اور تیری اندلی
 حالت سے مزید بھی شرماتا ہے۔

اور ان امراض کے علاج سے جیسا مریدوں کو بے فکر نہ ہونا چاہیئے شیوخ بھی
 بے فکر نہ رہیں اس لئے کہ جس طرح ہم بیمار ہیں اسی طرح بعض اوقات شیوخ
 بھی بیمار ہو جاتے ہیں اور اس میں تعجب ہی کیا ہے کیا حکیم بیمار نہیں
 ہوتے بلکہ یہ تو ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ان کی زندگی بھی خطرہ
 میں پڑ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی طب کے گھمنڈ پر بد پر میری بہت کرتے
 ہیں۔ اسی طرح شیوخ ہیں کہ ان کی بیماری عوام سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ان کے
 واسطے علاج کی صرف یہ صورت ہے کہ یہ بزرگوں کی کستاہیں دیکھیں اور
 ان سے اپنا علاج کریں۔ اور یہ کستاہیں مبتدی کو تو کافی نہیں ہوتیں مگر
 منتہی کو کافی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ فہم جانتا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ
 اپنے معاصرین میں سے جسے اہل دیکھئے اس سے رجوع کرے۔ ایک علامت
 شیخ کامل کی یہ بھی ہے کہ یہ دیکھئے کہ اس کے پاس بیٹھنے والوں میں اکثر کی حالت

روز بروز بہتر ہوتی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر اکثر کی حالت بہتر ہو تو وہ شیخ کامل ہے گو سب کی نہ ہو کیونکہ **إِنْ كُنْ تَخْشَى الْكُفْرَ أَكْثَرَ مِنْكَ** اکثر کے لئے کفر کا حکم ہے اور اکثر کی خواب ہو اور ایک آدمہ کی اچھی ہو تو وہ شیخ کامل نہیں اس سے ہرگز رجوع نہ کرے ورنہ یہ بھی ناقص ہی رہے گا کیونکہ جب پیر میں کمال نہیں اس میں کہاں سے آجائے گا۔ ایسا ہی ہوگا۔ جیسے ایک مرید نے کہا تھا۔ ہمارے اطراف میں ایک قصبہ ہے رامپور وہاں کا ایک شخص کسی پیر کا مرید ہو گیا۔ اس سے کسی نے پوچھا میاں کچھ ملا بھی۔ تو اس نے کہا کہ میاں جب سقاوہ ہی میں کچھ نہ ہو تو بدھنی میں کہاں سے آوے اور واقعی جب پیر ہی کی حالت درست نہیں ہے تو بچا رہے مرید کی کب اصلاح ہوگی۔ غرض جس کے مریدوں میں اکثر کی حالت درست ہو وہ کامل ہے یہ علامت دیکھ کر تب اس سے اصلاح کا تعلق کہئے اور اس کے متعلق ایک اور ضروری تنبیہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر اس میں سب علامات ہیں اور اس کی تعلیم و صحبت سے اکثر کی حالت درست بھی ہے مگر خود اس مرید کی حالت درست نہیں ہوتی تو اس سے یہ تو نہ سمجھے کہ شیخ کامل نہیں ہے لیکن شیخ سے اپنی حالت کا ذکر کرتا رہے۔ اور جب ایک معتد بہ مدت گذرنے پر بھی حالت درست نہ ہو تو بدگمانی تو جب بھی نہ کہئے لیکن اس وقت یہ سمجھے کہ مجھے اس سے مناسبت نہیں ہے پھر کوئی اور مناسبت کی جگہ تلاش کرے اور شیخ سے بھی کہدے۔ اگر شیخ محقق ہے تو وہ فوراً دوسرے سے رجوع کرنے کی اجازت دیدے گا۔ اور اگر دوکان دار ہے تو مکدر ہوگا۔ تو اس حالت میں وہ واجب الاتباع بھی نہیں۔ دوکاندار کی تو یہ حالت ہے کہ چاہے طالب کی کتنی ہی پریشانی و ناکامی برپا ہو جاوے مگر یوں کہیں نہ کہیں گے کہ میں تمہارے لئے کافی نہیں اور سے رجوع کر دو۔ جیسے مدعی طماع طیب کہ چاہے مریض مر ہی جاوے مگر اپنے علاج کے قاصر ہونے

کا یہی اقرارہ کریں گے۔ جیسے ایک جاہل حکیم کا قصہ ہے کہ اس نے کسی لعین کو بڑا سخت سہل دیدیا تھا۔ تیسارہ دنوں نے خبر دی کہ حکیم جی دست بہت اڑ رہے ہیں کہا آنے دو مادہ بہت ہے اچھا ہے نکل جاوے۔ جب اور زیادہ آئی ہوئی پھر اطلاع کی گئی۔ پھر یہی جواب ملا۔ غرض بار بار اطلاع ہوتی رہی اور حکیم جی بھی کہتے رہے کہ مادہ سخت ہے نکلنے دو۔ یہاں تک کہ ضعف کے مارے مزین کا دم نکل گیا۔ اس کی بھی اطلاع ہوئی تو حکیم جی کیا کہتے ہیں اللہ شرے مادے جس کے نکلنے سے مرگیا خدا جلنے رہتا تو کیسا ہوتا۔ ارے منہوس مرنے کے بعد اور کیا ہوتا شاید دوزخی بنا دیتا۔ تو حضرت ایسے ہی بعضے طبیب روحانی بھی ہوتے ہیں محض اناڑی۔

جیسے دہلی میں کسی پیر نے ایک مرید کو جس دم بتایا تھا۔ اب اُسے تکلیف ہوئی اس نے اطلاع کی کہا کئے جا مجاہدہ میں تو تکلیف ہوتی ہی ہے یہاں تک کہ اس غریب کا دم نکل گیا تو کہا چلو شہید ہوا۔ میں کہتا ہوں بیشک۔ مگر خبر بھی ہے کہ شہید وہ ہوتا ہے جسے کوئی ظالم قتل کرے تو یہ پیر ظالم ہوا۔ اسی لئے اس طریق میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے جلدی سے کسی کو پیر نہ بنانا چاہیے۔ مولانا فرماتے ہیں ۷

اے بسا ابلیس آدمؑ کو بہت پس بہر دستے نباید داد دست
(آدمیوں کی صورت میں بہت سے شیطان بھی ہیں یعنی دھوکہ باز پیر
پس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا چاہیے یعنی مرید نہ ہونا چاہیے)

اور ایک جگہ علامات کے اسباب میں فرماتے ہیں ۸

کار مرداں روشنی دگر نیست کار دونا حیلہ دے شرعی مست
مردان حق کا کام روشنی دگر یعنی محبت اور معرفت ہے یکینوں یعنی دھوکہ باز
پیروں کا کام حیلہ اور بے شرعی ہے)

روحانی سے مراد معرفت اور گرمی سے مراد محبت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس میں معرفت اور محبت کا مل ہوا اس کو شیخ بناؤ۔ اور معرفت کے لوازم میں سے ایک یہ امر بھی ہوگا کہ اگر کسی عارض کے سبب اس سے نفع نہ ہو مرید کو دوسری جگہ جانے کو فوراً کہہ دے گا ورنہ نہ پکارہ مرید ہی میں دس کھوٹ کا کٹر حیلہ بہانہ کر دے گا۔

ایک شیخ کا مل محقق کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے دادا پیر حضرت میا بنی حسنا سے کا ندھلہ کے ایک عالم بیعت ہوئے جو پہلے مخالف تھے پھر موافق ہو گئے تھے۔ اور مخالفت کے زمانہ میں حضرت میا بنی صاحب کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ میا بنی صاحب نے بیعت تو کر لیا اور طریق کی تعلیم بھی شروع کی۔ مگر چند روز کے بعد خود ہی فرما دیا کہ مولانا اس طریق کی بنا محض صدی و خلوص پر ہے۔ اس لئے میں بے تکلف کہتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے نفع نہ ہوگا۔ جس وقت میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اسی وقت آپ کے وہ پچھلے کلمات دیوار آہنی بن کر سامنے آجاتے ہیں۔ آپ کسی دوسرے سے رجوع فرما دیں اور میں دعا کرتا ہوں۔ آج کل خود تو کیا کسی دوسرے کے پاس بھیجیں گے۔ اگر کوئی خود سے بھی چلا جائے تو اس قدر ناراض ہوتے ہیں کہ گویا مرتد ہو گیا۔ تو شیخ محقق کی یہ شان ہوتی ہے۔ غرض جب شیخ کا انتخاب کر چکے جس کی یہ علامات ہیں جو مذکور ہوئیں تو اب اس کا کامل اتباع کرے کہ جو وہ کہے وہ کرے اور جو مرض وہ بتائے اس کا علاج کرے اور خود سے بھی اپنے امراض کا اظہار کرتا رہے اس بھر دس پر نہ رہے کہ شیخ کو خود کشف سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ اول تو یہ ضروری نہیں دوسرے جب طبیب سے مزید اطمینان کے لئے نبض و فشار و ردہ دکھا دینے کے بعد بھی حال بیان کرتے ہیں تو یہاں بھی ایسا ہی کرو یہ بھی تو طبیب روحانی ہے

میسرے ہاتھ کے بغیر کہے ہیں کہ انکشاف ہی ہو گیا ہو مگر بغیر کہے اُسے آپ کی طلب کیسے معلوم ہوگی۔ بغیر طلب کے تو حق تعالیٰ بھی متوجہ نہیں ہوتے
 اَسْتَدْرِكُوْهَا وَاَسْتَوْفٰهَا كَا رَهْطُوْنَ مَا كَيْتَا اس کو تباہی کے لئے محدود ہیں اور تم اس سے نفرت کئے جاؤ، یعنی اگر تم ایک مرتبہ ہماری رحمت سے بھاگتے ہو تو
 جاؤ ہم ہزار دفعہ مستغنی ہیں اور طالب کے لئے یہ وعدہ ہے۔ مَنْ تَقَرَّبَ
 اِلٰی نَفْسٍ تَقَرَّبَتْ اِلَيْهِ ذَرَاْعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلٰی ذَرَاْعًا تَقَرَّبَتْ اِلَيْهِ كَرْبَاعًا
 (جو شخص میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک گز آتا ہوں
 اور جو شخص میری طرف ایک گز آتا ہے میں اس کی طرف ایک باغ دونوں
 ہاتھ آتا ہوں) تو طالب کی طرف خود اس قدر متوجہ ہوتے ہیں کہ اس کی
 ذرا سی حرکت پر وہ خود برسوں کی مسافت طے کر دیتے ہیں۔ اسی کو مولانا

فرماتے ہیں

آبِ کَمِ جَوِ تَشَنُّغِ آوِ رِبْدِ سِتِ تَا جَوِ شَدِّ اَبْتِ اِذْ بِالَاوِ پَسِتِ
 تَشَنُّغِ کَاں گَرِ آبِ جَوِ بِنْدِ اَزْ جَاں آبِ ہِمِ جَوِ یَدِ بَعَالِ مِ تَشَنُّغِ کَاں
 (پانی کو کم تلاش کرو پیاس پیدا کرو تا کہ تنہا سے لئے پانی بلندی اور
 پستی سے جوثر مارے پیاسے اگر پانی تلاش کرے ہیں جہاں میں
 پانی بھی ڈھونڈھتا ہے پیاسوں کو دنیا میں)

حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں

گَرِ تَوِ بَسْتِ طَالِبِ حَقِ مَرْدِ رَاہِ دَرِ دُخَاوِہِ وِدِ دُخَاوِہِ وِدِ دُخَاوِہِ
 (اگر تو طالبِ مردِ سالک ہے تو دردِ عشقِ طلبِ کردِ عشقِ طالبِ کردِ)

پھر مولانا فرماتے ہیں

ہر کجا پستی است آبِ آبخا رود ہر کجا مشکل جوابِ آبخا رود
 ہر کجا دردے دوا آبخا رود ہر کجا رنجے شفا آبخا رود

و جہاں ہستی ہوتی ہے پانی وہیں جاتا ہے جس جگہ مشکل ہوتی ہے جواب وہیں پیا جاتا ہے جہاں مرض ہوتا ہے وہیں شفا پہنچتی ہے۔ جہاں بیماری ہوتی ہے وہیں دوا پہنچاتی ہے۔

اور فرماتے ہیں ۷

ساہبا تو سنگ بودی و خراش آزموں را یک زلے خاک باش
دہرسوں تک تو دل خراش پتھر تم بنے رہے آزمائش کے لئے ایک زلہ خاک بن کر چلے
ان سب میں طلب ہی کی ترغیب ہے کہ تم خود بھی تو طلب ظاہر کرو۔ ایک شخص
کے متعلق حاکم چاہتا ہے کہ اُسے تحصیلدار کر دے۔ مگر چاہتا یہ ہے کہ یہ بھی تو مر
سے کہے۔ وجہ یہ کہ اگر یوں ہی مل جائے گی تو قدر نہیں کرے گا ۷

ہر کہ او ارزاں خرد ارزاں دہد گو ہرے طفلے بقصر ناناں دہد
تو اگر شیخ صاحب کو کشف بھی ہو تب بھی آپ کی طرف سے بھی تو طلب ہو۔
جب طلب ہوگی تب ہی عنایت ہوگی۔ یہی اصلاح اخلاق فقیری ہے۔ طریق
حق جس کے لئے لوگوں نے ایک الگ جماعت تجویز کر رکھی ہے اور جس کی تعریف
یہ گھڑ رکھی ہے کہ دنیا کے کسی کام سے تعلق نہ ہو حالانکہ اس فقیری کی یہ تعریف
ہے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ حَقٌّ نُّقَاتِہٖ یَعْنِی اللّٰہُ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے
حَقٌّ نُّقَاتِہٖ کی تفسیر یہ کہی ہے کہ یُطَاعُ وَلَا یُعْصٰی۔ یُطَاعُ کے معنی ہیں اطاعت
کیا جاوے یہ طوع سے ماخوذ ہے اور طوع کہتے ہیں رغبت اور خوشی کو تو
اطاعت خوشی سے کہنا ماننا ہوا۔ اب سچ کہو کہ کیا کسل کے وقت نماز
رغبت سے پڑھی جاتی ہے۔ ٹھنک کے وقت زکوٰۃ خوشی سے دی جاتی ہے۔
ہرگز نہیں۔ بس اسی کی کسر ہے ہماری غلامی میں۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی ایسا
بھی درجہ ہے جس میں اعمال شرعیہ طبعیت ثانیہ بن جاویں کہ بے تکلف
خوشی سے ادا ہونے لگیں۔ اور یہ ہے وہ درجہ جو کنز و ہدایہ میں نہ ملے گا۔
بلکہ وہ اس طرح ملے گا ۷

قال را بگذا رد مرد حال شو پیش مردے کھلے پا مال شو
 (قال کو چھوڑ د حال کو پیدا کرو یہ اس وقت ہوگا جب کسی اہل اللہ کے قدموں میں چاک پڑ جائے)
 گم تو سنگ خارۂ مرمر شوی چوں بصاحب دل رسی گو ہر شوی
 (اگر تو سخت پتھر مر مر بھی ہو جب کسی اہل دل کے پاس پہنچے تو ہر جگہ ہو جائے)
 یہ انھیں اہل دل کی صحبت کا اثر ہے کہ پتھر کو گوہر بنا دیتے ہیں۔ اس دولت کی
 تحفیں کے لئے ان کا اتباع ضروری ہے وہی دل کی اصلاح کرتے ہیں جس کے
 متعلق ارشاد ہے (اِذَا صَلَّحْتَ صَلَّحَ وَجْهُكَ لِلدِّينِ وَجِبَ وَهُوَ دَرَسَتْ) (جب وہ درست ہو تو تمام
 جسم درست ہو جاتا ہے) الحدیث۔ اور جب اصلاح قلب پر تمام تر اصلاح موقوف
 ہے۔ تو اس کا ضروری ہونا بھی ظاہر ہو گیا۔ کیا یہ حدیث اس حکم کے افادہ کے لئے
 کافی نہیں ہے۔ یقیناً کافی ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ اس طریق کی پیروی کرنا سب کے
 ذمہ فرض و واجب نہیں۔ جیسا کہ اس شعبہ کو اکثر لوگوں نے دین میں غیر ضروری
 قرار دے رکھا ہے۔ بالکل غلط ٹھہرا۔ لیکن اس میں دنیا کے چھوڑنے اور
 بیوی بچوں سے منہ موڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی سے تو لوگوں کو توبہ
 ہوا ہے۔ اور اسی سے اس کو دین سے علیحدہ سمجھا ہے۔ سو ایسا نہیں
 بلکہ اسی عیش و راحت کی حالت میں طریق طے ہو سکتا ہے۔
 جو فقر اندر لباس شاہی آمد بہ تدبیر عبید اللہی آمد
 (جب فقیر لباس شاہی میں آیا تو اللہ کے بندہ کی تدبیر سے آیا)
 محققین شاہانہ لباس کے ساتھ بھی تم کو درویش بنادیں گے
 اور بعضوں نے جو اچھا لباس چھوڑ دیا وہ اُن کا غلبہ حال تھا۔ جیسے
 بعض لوگوں کی بیوی مر جاتی ہے تو بچوں کی محبت میں دوسری بیوی
 نہیں کرتے اور جن پر ایسا غلبہ نہیں ہوتا وہ بوڑھے ہو کر بھی نکاح
 کرتے ہیں گو لوگ ان کو ہنستے بھی ہوں مگر اُن کا کیا ضرر رہے آرام تو ملیگا

ہنسنے پر ایک بڑے میاں کا قصہ یاد آیا۔ ایک نوے سال کے بوڑھے نے جو ان کنواری بچی سے نکاح کیا تھا۔ رات کو ما صاحبہ آئیں کہ لڑکے کو گھر میں بلاتی ہیں۔ باخدا اللہ کیسے اچھے لڑکے ہیں۔ جن کی ڈاڑھی سفید گالا ہو چکی ہے کچھ دانت بھی گر چکے ہیں۔ اور ساس جن کے ابھی بال بھی سفید نہیں ہوئے وہ بڑے میاں سے کہتی ہیں۔ بیٹا میں تمہیں لوٹدی دیتی ہوں۔ بیٹا کیا کہتے ہیں کہ اجی اماں جان آپ یہ کیا کہتی ہیں۔ لونڈی نہیں میں تو چچا بیٹی کے رکھوں گا۔ تو غرض جس طرح بعض نکاح کرتے ہیں بعض نہیں کرتے بس اسی طرح بعض بزرگوں نے دیکھا کہ ہم خالق و مخلوق دونوں کے حقوق کو جمع نہ کر سکیں گے۔ انہوں نے تعلقات خلق کو چھوڑ دیا۔ ورنہ اس طریق میں فی نفسہ یہ مانع نہیں ہے۔ بس ہر شخص کے لئے ضرورت ثابت ہوئی کہ اپنے باطن کی درستی کرے اور اس کے لئے کچھ بیعت ہی کی ضرورت نہیں بلکہ اس میں تو بعض دفعہ مضرت ہو جاتی ہے کہ اگر کہیں پھنس گئے تو بس بد بچ بھر رہے ہیں کہ اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا اور ایسے بہت کم ہیں۔ جو متنبہ ہو کر اپنے کو اس درجہ میں نکال لیں بلکہ خود پیر کو بھی متنبہ کر دیں جیسے ایک دیندار مرید نے ایسی جرأت کی مگر لطافت کے ساتھ وہ دھوکہ میں آکر ایک دنیا دار پیر کے ہاتھ میں پھنس گیا۔ اس نے چاہا کہ پیر کی حالت پیر کے کان میں ڈالے۔ چنانچہ ایک بار پیر صاحب سے کہا اگلے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کہ میری انگلیاں گوہ میں بھری ہوئی ہیں اور آپ کی شہد میں۔ پیر نے کہا کیوں نہ ہو تم دنیا کے کئے ہو خبات میں بھرے ہو۔ اور ہم بحمد اللہ پاک وصاف شیریں ہیں کہا حضور ابھی خواب کا ایک جزو باقی ہے۔ وہ یہ کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں اور آپ میری۔ اصل میں اس نے

لطف سے یہ بات پس کے کان میں ڈالی کہ آپ مجھ سے دنیا حاصل کر رہے ہیں اور میں آپ سے دین -

تو بعض وقت اس طرح پھنس جاتے ہیں اس لئے بیعت میں جلدی نہیں چاہئے پہلے خوب پیر کو اچھی طرح جانچ لے اور جانچنے کی صورت قابل اطمینان یہی ہے کہ چند سے پاس رہے بلکہ اس میں بھی اچھی صورت یہ ہے کہ اس کے وطن میں جا کر رہے۔ اور اگر پاس رہنے کی گنجائش نہ ہو تو کم از کم برس دو برس خط و کتابت ہی کرے اور اس میں اپنے امراض لکھے اور ان کا علاج پوچھے جب اچھی طرح اطمینان ہو جاوے کہ نفع ہوگا تب بیعت کا بھی مضائقہ نہیں۔

یہ ہے بیان شعبہ اخلاق کا اور اسی پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ اور مختصر الفاظ میں تمام بیان کا خلاصہ عرض کئے دیتا ہوں وہ خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کے معنی ہیں عباد شدن یعنی غلام ہو جانا اور غلام اسی کو کہتے ہیں جو اپنے آقا کی تمام اوامر و نواہی میں اطاعت کرے۔ اور وہ اوامر و نواہی یہ ہیں کہ اپنے عقائد درست کیجئے، اعمال درست کیجئے، معاملات اور معاشرت درست کیجئے۔ اخلاق کی اصلاح کیجئے اور یہ موقوف اس پر ہے کہ علم دین کی کتابیں دیکھا کیجئے۔ خود بھی دیکھئے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے۔ اور اپنے دیکھنے میں جہاں سمجھ میں نہ آوے کسی عالم سے تحقیق کیجئے اور کسی زندہ اہل اللہ سے تعلق رکھئے اور اس سے اپنے امراض کا علاج پوچھتے رہئے۔ اور عمل کرتے رہئے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس طور پر بہت جلد کمال دینی حاصل ہو جائے گا۔ اور اس وقت آپ عبد کھلانے کے مستحق ہوں گے۔ پس اب میں ختم کر چکا حق تعالیٰ سے علم و عمل اور فہم و توفیق کی دعا کیجئے۔ فقط دعا۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْغُوا غَيْرَ وَلَا يَدَّ

(رواه البخاري)

سلسلہ التبلیغ کا وعظ

— مسطویہ —

اسرار العبادۃ

— منجملہ ارشادات —

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

(رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

ناشر: محمد عبد المنان عفری

مکتبہ تھانوی — دفتر الابقاء

مسافر خانہ بند روڈ کراچی
ایم۔ اے۔ جناح روڈ

سلسلہ التبلیغ کا واعظی بہ

اسرار العبادة

انجیل	مکاب	کتاب	مکاب	مکاب	مکاب	مکاب	مکاب	الامتنات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنی دیر ہوا	بیست بیان	سبب وعظ	کون زیدہ منہ	کیا منہ تھا	کس کھا	کس کی تعداد
اسرار العلوم کا نام ہے	۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶	۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹	۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲	۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵	۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸	۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱	۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴	۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعا ۱۔ الحمد لله محمدیہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله
من شره و انفسنا و من سيئات اعمالنا من محمد ؑ الله فلا مضل له و من يضلل فلا
هادي له و نشهد ان لا اله الا الله و احد ؑ لا شريك له و نشهد ان محمدا
عبده و رسوله و صلى الله تعالى عليه و على آله و بارك و سلم اما بعد
و عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَيُّهَا الرَّبُّ

آسانوں اور زمین کا اہوان سب چہرہ دل کا جوان دونوں کے درمیان میں ہیں سو تو اس کی عبادت کیا کر اور اس کی عبادت میں قائم رہ بھلا تو کسی کو اس کا ہم صفات جانتا ہے)

یہ وہی آیت ہے جو اس کے قبل کے جلسہ و عطا میں تلاوت کی گئی تھی اور اس جلسہ میں یہ بھی اطلاع دی گئی تھی کہ اس کے قبل بھی اسی کی تلاوت ہو چکی ہے گویا آج تیسری بار اس کی تلاوت کی گئی ہے، وجہ یہ ہے کہ ان دونوں جلسوں میں اس کے متعلق بیان مکمل نہ ہوا تھا اس واسطے حاجت اعادہ کی ہوئی تاکہ اس مضمون کی کسی قدر تکمیل ہو جاوے۔ اور کسی قدر اس لئے کہا کہ پوری تکمیل کے لئے توبت دراز چاہیے۔ حتیٰ کہ تکمیل عربی کے لئے بھی باقی تکمیل حقیقی کیلئے تو تمام عمر بھی کافی نہیں مگر خیر ما لا یدرک کلہ ولا یدرک کلہ رتوکں نہ پاسکے تو کل کو بھی مت چھوڑ، کے قاعدہ پر جتنی تکمیل بھی اس مختصر وقت میں ہو سکتی ہو وہ تو کر دینا چاہیے۔ بس ایسی حالت میں یہ تکمیل گویا بستر ضرورت ہی ہوگی یعنی جن امور ہمہ کی طرف توجہ نہیں رہی ان کی طرف متوجہ کر دیا جاوے گا۔ کیونکہ اصل ہمارے تمام امراض کی بے توجہی ہی ہے کہ ہم کو تکمیل دین کی طرف توجہ نہیں اور چونکہ بھدا اللہ عقائد تو ان لوگوں کے جو شہروں میں رہتے ہیں یا جو تعلیم یافتہ ہیں اور ان کو صلحا کی صحبت میسر ہے کافی درجہ میں صحیح ہیں اس لئے عقیدہ کے متعلق تو کسی جدید تعلیم کی ضرورت نہیں ہے البتہ وہ مستحضر نہیں ہیں مگر ضرورت کے موقع پر ان کا استحضار بھی ہو جاتا ہے چنانچہ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ تمہارا پروردگار کون ہے اور تم کس کی عبادت کرتے ہو تو وہی جواب میں کہیں گے جو حاصل ہے اس آیت کا اس سے ثابت ہوا کہ وہ عقائد ذہن میں حاضر تو ہیں مگر دوسری چیزیں ذہن میں اس قدر غالب ہو گئی ہیں کہ وہ حاضر بھی مثل غائب کے ہو گیا شاید کسی کو اس تقریر سے یہ خلیجان ہوا ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ حاضر بھی ہیں اور پھر مثل غائب کے ہیں۔ تو میں اس مشبہ کے رفع کرنے کیلئے

ایک مثال بیان کرتا ہوں مثلاً موتی سی بات ہے کہ خط لکھتے بیٹھتے تو کاغذ کا
 نظر آنا قلم کا نظر آنا روشنائی کا نظر آنا ضروری ہے مگر ان سب کے نظر آنے کے
 واسطے ضیا کی ضرورت ہے دن کو بھی اور رات کو بھی دن کو آفتاب کی روشنی کی
 مدد سے ہر چیز نظر آتی ہے اور رات کو لائٹیں وغیرہ کی روشنی سے غرض
 نورانیت کی ضرورت ہر حال میں ہے کہ بغیر اس کی استغانت کے خط نہیں
 لکھ سکتے اور لکھتے وقت جب کاغذ پر اور حروف پر نظر پڑتی ہے تو اس ضیا
 پر بھی ضرور پڑتی ہے۔ بلکہ اول روشنی ہی پر نظر پڑتی ہے۔ مگر سچ بتائیے کہ
 کبھی لکھتے کے وقت کسی کو بھی اس طرف توجہ ہوتی ہے کہ اول ہماری نظر ضیا پر
 پڑتی ہے عموماً کسی کو بھی اس پر التفات نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی لکھتے ہوئے آپ سے
 پوچھے کہ کیا اس وقت آفتاب نکل رہا ہے تو آپ بیساختہ کہیں گے کہ ہاں نکل رہا ہے
 اور اس جواب میں ذرا بھی تامل نہ کریں گے مگر باوجود اس کے پھر بھی دوسری طرف
 کی توجہ نے اس توجہ الی الضیاء کو مستور ہی نہیں بلکہ معدوم کر دیا ہے اب اس مثال
 سے آپ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ذہن میں موجود
 ہو اور پھر مثل غائب کے ہو بس اسی طرح عقائد کے دو درجے ہیں ایک تو مرتبہ تحقیق
 در سوخ کا ہے اور ایک مرتبہ استحضار و توجہ کا ہے جس کو دوسری عبارت میں یوں کہئے
 کہ ایک مرتبہ علم کا ہے اور دوسرا مرتبہ حال کا ہے تو بعد اللہ مرتبہ تحقیق در سوخ میں تو
 کی جیں ہے البتہ توجہ و استحضار میں کمی ہے حالانکہ اس کی بھی تحت ضرورت ہے
 اس لئے میں آج توجہ کے متعلق بیان کرتا ہوں اور اس کا محل متعدد امور ہیں جن میں
 سے بعض کا بیان تو کر چکا ہوں اور بعض باقی ہیں اور وہ بعض باقی کلیات کے درجہ
 میں بیان کئے جا سکتے ہیں جزئیات میں ان سے خود کام لے لیا جائے گا اس لئے
 ان کلیات کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے یہ بے مبہم تمہید اور مفسرہ ہے کہ
 اس آیت کا حاصل امر یہ عبادت ہے اور یہی روح ہے اس آیت کی اور اس کے
 قبل اسی کی تمہید ہے اور اس کے بعد اسی کی تاکید ہے چنانچہ بقدر ضرورت عرض

کرتا ہوں وہ روح یہ ہے فاعْبُدُوْهُ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبادت کیجئے۔ عبادت کا لفظ ہر مسلمان کے کان میں برابر پڑتا رہتا ہے اور اکثر اطلاق سے معنی بھی اس کے قریب قریب سب کو معلوم ہیں جس سے اس کے معنی و مفہوم کے متعلق بیان کرنا تو کوئی نئی بات نہ ہوگی البتہ کمی یہ ہے کہ عبادت کی حقیقت ہمارے ذہن میں نہیں آتی اور اسی لئے اس کے حقوق کی طرف بھی توجہ نہیں چنانچہ جب ہم اپنی حالت کا موازنہ کرتے ہیں تو بہت شرم آتی ہے کہ قرآن میں تو عبادت کے متعلق امر کا صیغہ ہے کہ جس کے معنی یہ ہیں کہ عبادت ضروری ہے اور یہاں اس کا پتہ بھی نہیں تو اگر حقیقت عبادت کی معلوم ہو تو او ضرور توجہ بھی ہو اس لئے اس کو بتلاتا ہوں اور بہت سہل عنوان سے جلاتا ہوں سو عبادت کا وہ سہل عنوان ہے عہد شکن یعنی غلام ہو جانا تو فاعْبُدُوْهُ کے یہ معنی ہوئے کہ غلام بن جاؤ اب اس عنوان ہی پر نظر کر کے اب آپ اپنی حالت کو دیکھ لیجئے کہ آیا ہم نے غلامی اختیار کی ہے یا نہیں اور اختیار کی قید میں لے اس لئے لگائی کہ غلامی کی دو قسمیں ہیں ایک تو اضطراری وہ یہ کہ جس نے خریدا وہ مالک ہو گیا اور خرید شدہ غلام ہو گیا جس میں غلام کے اختیار کو اصلاً دخل نہیں سوا اس قسم کی غلامی تو غلام کا کوئی کمال نہیں یہ تو ایجاب و قبول کے بعد بلا اس کے اختیار کے ہو ہی جائے گا جیسے عورت پر طلاق کہ ادائے صیغہ طلاق سے فوراً ہو جاوے گی چاہے عورت چلے یا نہ چلے یا کوئی مرد جاوے تو متروکہ وارث کی ملک میں ہو جاوے گا خواہ وہ ارادہ کرے یا نہ کرے۔ اور ایک غلامی اختیار ہی ہے کہ اپنے قصد سے کسی کا متقا و مطیع ہو جاوے اسی کا نص میں امر ہے اور یہی کمال مطلوب ہے یہ وجہ اختیار کے قید لگانے کی اور اضطراری غلامی تو تمام مخلوق کو حق تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہے جس سے نکلنا محال ہے اور اوپر جو اضطراری غلامی کو وقوع طلاق و غیوت ملک و وارث کے ساتھ تشبیہ دی گئی اس پر کچھ مضمون ضروری اس اطلاق و میراث کے متعلق یاد آ گیا وہ بھی استطراداً عرض کئے دیتا ہوں طلاق کے متعلق میرے پاس ایک استفتاء آیا تھا کہ ایک شخص نے

اپنی عورت کو طلاق دی۔ عورت نے کہا میں تو نہیں لیتی۔ سائل نے پوچھا تھا کہ اس صورت میں طلاق ہونی یا نہیں یہاں سے جواب گیا کہ طلاق ہوگئی عورت کے نہ لینے سے کچھ نہیں ہو سکتا اس کو تو جھک مار کے لینا پڑے گی اور وہ نہ لے جب بھی پڑ جائے گی۔ چلے گئے ستانی پستم میرسد (اگر نہیں لیتی تو زبردستی پہنچے گی)۔

اب اگر کوئی عورت کہے کہ میری بیات اور شاکستگی تھی کہ میں نے تمہاری خاطر سے طلاق کو قبول کر لیا۔ تو کوئی عقائد اس کا احسان مانے گا ہرگز نہیں بلکہ ہر شخص اس کی بات پر ہنسنے کا کہ سبحان اللہ یہ بڑا کمال کیا آپ نے مجھلا اس کے نہ قبول کرنے سے ہوتا کیا ہے ذرا قبول نہ کر کے تو دیکھ لیجئے۔ مثلاً طلاق و انفصائل عدت کے بعد کے متعلق اگر عدالت میں تالش کرے اپنے نان و نفقہ کی تو عدالت خواہ رکمی ہو خواہ قانونی خواہ عربی ہو خواہ شرعی یہی حکم کرے گی کہ چونکہ طلاق واقع ہوگئی اس لئے نان و نفقہ واجب نہیں رہا جب نہ قبول کرنے کا کچھ اثر نہیں تو قبول میں کچھ کمال بھی نہیں قبول کرنا اسی چیز کا کمال ہے جو نہ قبول کرنے سے رد ہو سکے۔ اسی طرح ملک اضطراری بھی کوئی کمال نہیں چنانچہ میراث میں بھی یہی ہے کہ ملک اضطراراً ثابت ہو جاتی ہے جو رد سے بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر ایک وارث یوں کہتا رہے کہ میں وارث نہیں بنتا۔ جب بھی وہ وارث ہوتا ہے۔ یہاں اس مثال پر ایک تفریع بھی ہے جس کے متعلق بعض اہل علم بھی ایک غلطی میں مبتلا ہیں وہ یہ کہ بعض دفعہ کوئی خاص وارث اپنا حق نہیں لینا چاہتا مثلاً بہن عام طور پر اپنا حق نہیں لیتی اور اس کی بنا راہبندار تو ظلم سے ہوئی ہے مگر اب رقم عام ہوگئی کہ میراث میں سے حصہ لینا عورت کے لئے عیوب میں داخل سمجھا جاتا ہے اس واسطے وہ حصہ نہیں لیتی بلکہ یہ کہہ دیتی ہے کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میرا حصہ بھائی لے لے۔ تو اس کے اس کہنے سے بھائی اس بہن کے حصہ کا مالک نہیں ہوتا کیونکہ اول تو جب اس رقم و رواج کی بنا رظلم پر ہے تو بہن نے طیب قلب سے اپنا حصہ نہیں چھوڑا اور یہ وہ طیب قلب کے کسی کا مال دوسرے کے لئے حلال نہیں۔ دوسرے گروہ میں کیجئے کہ اس کہنے کی بنا رظلم بھی نہ ہو بلکہ طیب خاطر سے بھی کہہ دے تب بھی بوجہ اس کے

اضطراراً مالک ہو جائے کہ وہ حصہ اس کی ملک ہو گیا اور ملک ہو جانے کے بعد کوئی عقد انتقال ملک کا پایا نہیں گیا اس لئے وہ حصہ اس کی ملک سے خارج نہیں ہوا بلکہ وہ ترک میں سے اپنے حصہ کی بدستور مالک ہے۔ اب اس مسئلہ کے چند فروع ہیں ایک یہ کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں نہ لیا تو مر لے کے بعد بہن کی اولاد کا حصہ پا دے گی وہ اگر ماموں سے لینا چاہیں تو شرعاً مطالبہ کر سکتے ہیں اس میں غلطی کی بناء یہ ہوتی ہے کہ بہن کے اس کہنے کو کہ میں اپنا حصہ لینا نہیں چاہتی کافی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ کافی نہیں اس پر شاید یہ سوال ہو کہ اچھا پھر کیا کہیں کیا یوں کہہ دے کہ میں اپنے حصہ سے دست بردار ہوتی ہوں سو یہ بھی کافی نہیں کیونکہ ابراہیم دینوں سے ہوتا ہے اعیان سے نہیں ہوتا یعنی اگر کسی کے ذمہ میرے دس روپے آتے تھے اور میں نے کہا کہ میں نے یہ روپیہ معاف کر دیئے تو میرے اس کہنے سے قرض اس کے ذمہ سے ساقط ہو گیا یہ تو ہے برات عن الدین اور اگر میرا قلمدان رکھ لے میں نے کہا جاؤ میں نے تمہیں یہ قلمدان معاف کر دیا تو اس کہنے سے نہ وہ میرے ملک سے خارج ہوا نہ آپ کی ملک میں داخل ہوا وہاں وَكَهْنُ تَحْتَهُ اَعْطَيْتُ رِبِیْ نے یہ کیا یا بخشش کیا یا عطا کیا یا اور انھیں کے ہم معنی الفاظ کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح تمام شرائط بہہ کا پایا جانا ضروری ہوگا۔ اس واسطے بہن کے معاف کر دینے سے وہ حق وراثت معاف نہیں ہوا۔ اور نہ بھائی کی ملک میں داخل ہوا کیونکہ وہ حصہ حصہ عین دین نہیں ہے اگر اس کے واقعی دین ہی کی ہو تو اس کو الفاظ بہہ کے ساتھ بیکرنا چاہیے یا بیع کرنا چاہیے اور جو کچھ کہے اس کے شرائط پورے ادا کرنا چاہیے مثلاً اگر بہہ کرے تو مسئلہ یہ ہے کہ قبل تقسیم کے بہہ صحیح نہیں مثلاً ایک جائیداد قابل تقسیم ہے اور اس میں بہن کا حصہ ہے اور بہن نے تقسیم سے پہلے بہہ کیا تو یہ بہہ جائز نہیں اور اگر تقسیم کے بعد بہہ ہوا ہے تو بشرط قبض صحیح ہے۔ غرض بہہ صرف کاغذی نہیں ہونا چاہیے حسی و حقیقی ہونا چاہیے کاغذ تو محض تکمیل بہہ کی سند و حکایت ہے جس سے پہلے محکی عہد کا وجود ضروری ہے مھن کاغذی کارروائی پر ایک

حکایت یاد آئی۔ ایک مہاجن تھا نہایت محاسب مگر عقل سے کورا وہ اپنے کنبہ کو ساتھ لیکر بہلی میں سوار ہو کر کہیں سفر کو نکلا راستہ میں ایک ندی بڑی بہلہان سے کہا ٹھہر جاؤ میں ذرا حساب لگالوں کہ پانی کتنا ہے ہانس لے کے پانی میں اترا اور جا بجا پانی کو ہانس سے ناپ لیا کہ یہاں ایک ہاتھ ہے آگے دو ہاتھ ہے آگے جو تھا پانی ہانس ہے اس سے آگے آدھا اور پھر ایک ہانس ہے سو بعض جگہ ڈوہاؤ کی مقدار بھی تھا مگر اس نے اس سے اس سے ایک سب ناپ کر حساب کر کے اوسط نکالا کہ کمر تک ہے تو بہلی کیوں ڈوبنے لگی۔ بہلی بان سے کہا چل وہ چلا آگے جا کے بہلی لگی ڈوبنے تو آپ نے پھر اپنا حساب جاپنچا کہ کیوں غلطی تو نہیں ہو گئی۔ حساب بالکل ٹھیک تھا تو آپ کہتے ہیں لیکھا جوں کا توں پھر کنبہ ڈوبا کیوں۔ میں نے اس واسطے یہ قصہ سنایا کہ خود قانون داں بھی اس کاغذی تقسیم کو حقیقی تقسیم سمجھتے ہیں حالانکہ شرعاً جو تقسیم مطلوب ہے وہ کاغذی نہیں کہ سہام قائم کر دیئے جس حد بندی ہونا چاہیئے یہ تو بہر کے لئے تضاد شرط ہے ایک شرط دینا بھی ہے وہ یہ کہ خوش دلی اور طیب خاطر سے ہونا چاہیئے اگر خوش دلی نہیں ہے تو بہر سے ملک تو ہو جاوے گی مگر ملک نصیبت رہے گی۔ **وَإِنَّ طَلِبَةَ لَكُمْ هُنَّ شَيْءٌ مِنْهُ نَفْسًا كَمَا تُولَدُونَ حَبْنًا مَكْرُومًا** (ہاں اگر وہ بیویاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تم کو ان مہربان کا کوئی جبر تو تم اس کو کھاؤ خوشگوار سمجھ کر) اس کی صریح دلیل ہے یہ آیت زوجین کے بارہ میں ہے اور ظاہر ہے کہ میاں بی بی میں متین بے تکلفی ہوتی ہے اتنی بھائی بہن میں نہیں ہوتی مگر دیکھئے کہ میاں بی بی کے بارہ میں بھی یہ ارشاد ہے کہ اگر وہ مہر معاف کر دیں طیب خاطر سے تو کھاؤ ورنہ نہیں بس جہاں اتنی بے تکلفی بھی نہیں وہاں کیونکر طیب خاطر کا لحاظ ضروری نہ ہوگا نیز حدیث شریف میں ہے **لَا يَحِلُّ مَالُ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ وَمِنْهُ** (کسی مسلمان کا مال بدون اس کی خوش دلی کے حلال نہیں ہوتا) اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہن جو دیتی ہے وہ طیب خاطر سے نہیں دیتی بلکہ بدنامی کے خواہش سے

دیتی ہے اس لئے یہ بہرہ عند اللہ صحیح نہیں ہوا باقی یہ کہ خوشدلی کیونکر معلوم ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ جائیداد تقسیم کر کے بہن کو اس کے حصے پر قبضہ کرا دو اور دو تین سال تک اسے جائیداد کی آمدنی سے مستفیع ہونے دو کہ اسے جائیداد کا حظ تو آجائے اور معلوم ہو جائے کہ زمیندار ہی کیسا چیز ہے اس کے بعد دیکھئے کتنی بہنیں اپنی حصہ دیتی ہیں۔ اس طیب خاطر ہر ایک اور فروع بھی متفرع ہوتی ہے وہ یہ کہ آجکل چندہ کی عام رسم ہے اور اس کی کچھ ہمدواہ جنیں کی جاتی کہ دینے والا جبر و کراہت سے دیتا ہے یا کہ طوع و رغبت سے عام حالت یہ ہے کہ قصد اجرو کراہت کے ساتھ وصول کیا جاتا ہے اسی لئے کسی صاحب اثر اور ذی وجاہ کو چندہ وصول کرنے کے لئے کھڑا کیا جاتا ہے خواہ وجاہت دینیہ ہو جیسے علماء و مشائخ اور خواہ دنیویہ جیسے عہدہ دار یا امراء۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ یہ چندہ حلال بھی ہوا یا نہیں اس کے لئے خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کافی ہے لَا يَجُوزُ مَالُ الْأَمْرَاءِ مُسْلِمًا وَلَا الْبَطْنِ بِنَفْسِ قَتْلَةٍ یعنی کسی شخص کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خوش دلی نہ ہو اس کے متعلق وہ عذر کئے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ صاحب ہم نے جبر کہاں کیا کوئی تلوار تھوڑا ہی اس کے گلے پر رکھی تھی کہ ہمیں نہ ہر دستہ دو۔ ہم نے تو سب سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ خوشی ہو دو ورنہ موت دو۔ مگر میں کہتا ہوں کہ آپ کا یہ کہنا تو ایسا ہی ہوا جیسا کہ آپ کہیں دعوت میں جہاں صرف آپ کو بلایا گیا تھا اپنے بچوں کو بھی ہمراہ لے جائیں اور وہاں پہونچ کر صاحب خاں سے کہیں کہ صاحب خوشی ہو تو یہ بھی دسترخوان پر بیٹھیں ورنہ نہیں۔ اب بتلائیے وہ کیا کہے گا۔ زبان سے تو بیشک کہہ دے گا کہ اس پوچھنے کی کیا ضرورت ہے لیکن دل میں وہ کیا کہتا ہوگا اس کو خود سوچ لیجئے اگر کوئی آپ کے یہاں ایسا کرے تو آپ دل میں خود کہیں گے کہ یا اللہ یہ فوج کی فوج کہاں سے آگئی مگر زبان سے یہی کہیں گے کہ ہاں صاحب ضرور بیٹھیں شریف

لئیے سب آپ ہی کا تو ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ یہ خوشی ہے یا صرف الفاظ ہیں خوشی کے یقیناً خوشی سے نہیں کہا جاتا مگر زبردستی کوئی سر پر پڑے تو غریب کیا کرے کیا تہذیب کو چھوڑ کر صاف کہہ دے کہ یہ نہ بیٹھیں ایسی ہمت ہر ایک کو نہیں ہوتی ہاں بعض صاف بھی کہہ دیتے ہیں۔ جیسے ایک شخص نے نماز کی نیت میں صفائی کی تھی ساڈھوڑے میں ایک دھواڑ آئے تھے وہ لوگوں کو لٹھ مار مار کے نماز پڑھاتے تھے۔ ایک بوڑھے شخص کو زبردستی مسجد میں نماز کے لئے لائے۔ وہ بیچارہ کھڑا ہوا اور نماز کی نیت کہلوائی تو آپ نے اس طرح نیت کی کہ نیت کرتا ہوں میں چار رکعت عصر کی منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے ظلم اس مولوی صاحب کا اللہ اکبر۔ بیچارہ صاف دل تھا خدا کو دھوکا نہیں دیا اگرچہ ظلم ہی سے پڑھی مگر پڑھی تو اور پھر صاف کہہ بھی دیا کہ ظلم اس مولوی صاحب کا اس کو چھپایا نہیں اس شعر کا عامل تھا ہے

زہنا رازاں قوم ناشی کہ فریبند حق را بجدوے و بی راہ دروے

دھم ان لوگوں میں سے ہرگز مت ہو جو اللہ تعالیٰ کو ایک بجدوے اور بی راہی علی اللہ

علیہ وسلم کو ایک دروے دھوکہ دیتے ہیں)

اس بیچارہ نے جیسی پڑھی تھی زبان سے بھی صاف کہہ دیا کہ اس کی نماز ہماری ریا کی نماز سے تو اچھی تھی کہ ہم ظاہر میں تو خدا کے لئے نماز پڑھتے ہیں اور نیت دوسروں کو دکھانے کی ہے اور پھر اس کو چھپاتے ہیں اسی کی نسبت فرماتے ہیں

بر قمار خاند رنعم ہمہ پاکباز دیدم چو بصومعہ رسیدم ہمہ یا نتم ریائی

(قمار خانہ میں جا کر میں تمام لوگوں کو اصول کا پابند پایا عبادت خانہ میں پہنچا

تو ان کو اصول کا پابند نہ پایا)

حقیقت میں اس تقدس ریائی سے تو زندگی اچھی لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ رندوں کو تقدس کی ضرورت نہیں بلکہ یہ معنی ہیں کہ اہل تقدس کو ریا سے بچنے کی ضرورت ہے اور رندوں کو تقدس کی ضرورت نہ ہے کہ عابد تو عبادت چھوڑے

اور رند رندی پر قائم رہے بلکہ گفتگو صرف یہ ہے کہ ان دونوں میں کون اچھا ہے تو وہی اچھا جس سے لوگوں کو دھوکا نہ ہو۔

گناہ آمر ز رندان فتوح غوار بہ طاعت گیر پیران ریا کار

(خدا شرفانی رندوں کے گناہ بخشے والا ریا کار عبادت گزاروں کو پکڑنے والا)

تو جب اس غریب نے زبان سے کہہ دیا کہ ظلم اس مولوی صاحب کا اور واقع میں تھا بھی ایسا ہی تو اس نے دھوکا تو نہیں دیا مگر ایسے صاف گواہ کہاں جو چندہ میں زبان سے کہہ دیں کہ تمہارے ظلم سے دے رہا ہوں بلکہ غالب یہ ہے کہ زبان سے خوشی ظاہر کرتے ہیں اور دل میں کراہت ہوتی ہے تو یہ چندہ بھی حلال نہیں ہوگا اور اب تو دعوتوں میں بھی ایک کی جگہ دو کے آلے سے گرائی ہوتی ہے کیونکہ اب پہلے کی سی ازانی نہیں رہی اور ممکن ہے کہ یہاں پر کسی کو گرائی نہ ہوتا ہو کیونکہ حق تعالیٰ نے یہاں لوگوں کو ثروت دی ہے مگر جب ثروت سے زیادہ بار ہوئے لگے تو سب ہی کو گرائی ہوگی مثلاً پچاس آدمی کی دعوت کی تھی اور دو سو آگئے تو داعی میں ثروت تو ہے کہ بازار سے منگا کر کھلا دیں گے مگر لوگوں کی نظر میں کرکری تو ہو جاوے گی کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں تھا تو اس سے بار ہو سکتا ہے اس لئے اپنے ساتھ بچوں کو لیجا کر صاف خانہ سے پوچھنا کافی نہیں بلکہ لے جانا ہی نہ چاہیئے اس مقام پر شاید کوئی اس پوچھنے کی کفایت پر اس حدیث سے استدلال کرنے لگے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی اور ایک شخص راستہ سے آپ کے ساتھ ہو گیا جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے صاحب خانہ سے پوچھا کہ تمہاری خوشی ہو تو یہ شخص آوے ورنہ نہیں۔ صاحب خانہ نے کہا کہ خوشی ہے کہ آوے۔ میں کہتا ہوں بس آپ نے ایک حدیث پر نظر کی دوسری حدیث پر نظر نہیں کی وہ یہ کہ ایک شخص فارس کا رہنے والا شوربا اچھا پکاتا تھا۔ ایک روز اس کا جی چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھلاوے۔ چنانچہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلئے تھوڑا شوربا نوش فرمایئے آپ نے فرمایا کہ عائشہؓ بھی

چلیں گی اس وقت تک حجاب نازل نہ ہوا تھا۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہماری کوئی دعوت کرے اور ہم قبول دعوت میں کوئی شرط لگالیں تو اس بنا پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہمارا ایک مہمان بھی ہے اور جیسے ہم کو شرط لگانے کا اختیار ہے اسی طرح دائی کو بھی اختیار ہے کہ خواہ وہ ہماری شرط کو منظور کرے یا نہ کرے اس صورت میں جبر نہیں ہے اس لئے یہ جائز ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ بھی۔ گو اس شخص کا پہلے سے حضرت عائشہؓ کی دعوت کا ارادہ نہ تھا مگر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے وہ ارادہ کر سکتا تھا۔ مگر اس نے اپنے ارادہ کو چھپایا نہیں، صاف کہہ دیا کہ نہیں حضرت عائشہؓ کی دعوت نہیں اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اندازہ کیجئے کہ آپ کے یہاں آزادی کی تعلیم اس درجہ بڑھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرطتے ہیں عائشہؓ بھی اور وہ کہتا ہے نہیں عائشہؓ نہیں۔ آپ نے صحابہ کو اتنا آزاد بنایا تھا کہ وہ جان دینے کو ہر وقت تیار مگر کھانا دینے کو ہر وقت تیار نہیں۔

صحابہ رضی اللہ عنہ کی جان نثاری کی تو یہ حالت تھی جیسا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں

فَإِنَّ أَيْنَا وَالدِّينَ وَ عِزَّيْهِ كَعِزِّهِ مِنْ مَحْشَدٍ مُنْكَرٍ وَقَاءُ

میرا باپ اور میری ماں اور میری آبرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آبرو کے لئے وقایہ ہیں)

مگر اس کے ساتھ ہی وہ امور اختیار یہ میں بے تکلف بھی اس درجہ تھے کہ آپ حضرت عائشہؓ کی دعوت کو شرط بناتے ہیں وہ نہیں مانتا آخر آپ نے فرمایا کہ عائشہؓ نہیں تو ہم بھی نہیں اس نے کہا نہ سہی اور چل دیا۔ آج تو کوئی مرید اپنے پیر کے ساتھ ایسا کر لے دیکھئے پھر کیا ہوتا ہے بجائے مرید کے اس کا لقب مرید ہو جائے گا مگر اس سے تو اس کی اور ترقی ہو گئی کہ نیچے کے دو لفظے اوپر آگئے اور پھر دال بھی مشدہ ہے کیونکہ دو دال ہیں ایک کا دوسرے میں ادغام ہو گیا مرید کے تو چار ہی حرف تھے اور یہاں پانچ حرف ہو گئے گو حساب ابجد میں پانچ حرف نہیں مانے جائیں گے کیونکہ اس کا فائدہ اور ہے وہاں حرف طفو ظی کو نہیں دیکھا

جاتا بلکہ گم توبی کو دیکھا جاتا ہے غرض یہ تو اور احسان ہوا پیر کا کہ مرید کی ترقی کر دی مگر میں مرشد کو مشورہ دیتا ہوں کہ ایسے مرید کو مرید تو نہ کہو بلکہ ایسا ہی غصہ نکالنا چاہو تو مرید ہی کہہ لو۔ بلخ المیم کہ پہلے تو میم کو رفع تھا جو رفعت کی علامت تھی اور اب نصب ہو گیا مشقت کے معنی میں ہے غرض آجکل کوئی ایسا معاملہ کرے تو مرشد صاحب اس کو گستاخی اور بے ادبی پر محمول کریں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کا حق ہوگا ہمیں تو اپنے واسطے آپ کو نمونہ بنانا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص پھر لوٹا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا شور بانوش فرمایا لیجئے آپ نے فرمایا کہ اور عائشہؓ بھی اس نے پھر یہی کہا کہ نہیں عائشہ نہیں۔ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کس قدر بے تکلف بنادیا تھا میں مرشدوں اور استادوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے مریدوں اور شاگردوں کو ایسا ہی بے تکلف رکھو مگر لوگوں کو نہیں کیونکہ اگر اسے گستاخ کر لیا تو وہ آقا کو پریشان کرے گا مگر اتنا ذلیل بھی نہیں کرنا چاہیے جیسا آجکل کیا جاتا ہے کہ بارہ پتھر باہر رہو جب گھنٹی بجادیں تب آؤ یہ صاف کبر ہے اور نہایت بری بات ہے ممکن ہے کہ کسی وقت وہ ہماری جگہ ہو جاوے تو سوچ لیجئے کہ اگر آپ کیساتھ یہ معاملہ کیا جائے تو آپ کو کس قدر ناگوار ہو شاید تم یہ کہو کہ ایسا ہوتا تو بعید ہے اہی اتنا سا انقلاب خدا کو کیا مشکل ہے جب سلطنتیں بدل جاتی ہیں تو ایک غریب کا امیر ہو جانا اور ایک امیر کا غریب ہو جانا کیا بعید ہے۔ چنانچہ اس قسم کی بہت حکایتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکایت بہت مشہور ہے کہ جو لوستان میں لکھی ہے۔ ایک تو نگر کے یہاں ایک فقیر آیا اس نے سوال کیا اُسے نکال دیا۔ پھر اتفاق سے تو نگر پر افلاس آگیا اور ایسی مصیبت پڑی کہ بیوی تک کو طلاق دینا پڑی اور اب بھیہک کی نوبت پہنچ گئی۔ اتفاق سے یہ کسی جگہ پہنچا وہاں جا کر سوال کیا صاحب خانہ نے اپنی عورت سے کہا کہ سائل کو کچھ دے آؤ عورت نے جو سائل کو دیکھا تو زار زار رونے لگی اس نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ میرا پہلا فقیر

تھا ایک مرتبہ ہم میاں بی بی بیٹھے تھے کہ ایک سائل آیا اس کو اس نے بہت سختی سے جھڑک دیا اسی کے وبال میں یہ گرفتار ہوا۔ اس نے کہا وہ سائل میں ہی تھا۔ دیکھئے کیسا انقلاب ہوا کہ سائل مسئول ہو گیا اور مسئول سائل اور پھر دولت تو دولت بیوی تک اس کے قبضے میں پہنچ گئی۔ خدا کی قدرت ہے اور اگر دنیا میں ایسا نہ بھی ہوا تو کیا آخرت میں بھی کچھ نہ ہوگا۔ غرض نوکر کی نہ اتنی تحقیر کرو جو خدا کو بری لگے اور نہ اس سے اتنی بے تکلفی کرو کہ گستاخ ہو جائے بہر حال گستاخ تو نہ کیجئے مگر شفقت کے ساتھ رکھئے غرض اعتدال کی رعایت ضروری ہے۔ میرے ایک دوست ڈبٹی کلکٹر تھے وہ اپنے نوکر کھانا تک ساتھ کھلاتے تھے میں نے انھیں اس سے منع کیا انھوں نے نہ مانا آخر میں اس کی گستاخی اتنی بڑھ گئی کہ انھیں علیحدہ کرنا پڑا اسی طرح مریدا اور شاگرد کو پیر اور استاد تو مثل اولاد کے سمجھے اور مریدا اور شاگرد اپنے کو غلام سمجھے۔ بہر حال ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لینا چاہیئے۔ وہ شخص پھر تیسری بار آیا کہ چل کے تھوڑا سا شور بانوشت فرمایا لیجئے، آپ نے پھر فرمایا کہ عائشہؓ بھی اس نے کہا اچھا عائشہؓ بھی۔ پھر دونوں حضرات تشریف لے گئے اور شاید اس پر کسی کو شبہ جبر کا ہو کہ حضرت عائشہؓ نے تو اس شخص کے یہاں بلا طیب خاطر کھایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب اس کی رائے بدل گئی پہلے یہ خیال تھا کہ شور با ہے ایک آدمی بھڑکا اور اس کا یہ جی چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا نوکر کھا دیں مگر اس نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آدھا پیٹ کھانا چاہتے ہیں تو میرا کیا بگڑتا ہے تو اب اس میں حضرت عائشہؓ کے لئے کراہت نہیں رہی۔ پس اس حدیث کو پہلی حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر پر جا کر صحابی سے پوچھا کہ اگر اجازت دو تو یہ آئے درہ نہیں یہ کس صورت اور کس حالت میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پوچھا تھا جبکہ آپ نے صحابہ کو اپنے ساتھ اتنا بے تکلف بنا دیا تھا کہ اجنبی تو اجنبی وہ تو حضرت عائشہؓ کے باب میں

بھی صاف صاف عرض کر سکتے تھے۔ اب بتائیے کہ آپ نے بھی اپنے دوستوں کو اتنا بے تکلف کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا بے تکلف کر رکھا تھا کہ میں ہاں کو یقین تھا کہ اگر وہ اجازت بھی نہ دے گا تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی بشارت دیں گے۔ جیسے اجازت کے بعد ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی رعایت فرماتے تھے کہ کسی کو تنگ نہ ہو تو ہم کو کیا حق ہے کہ ہم کسی پر جبر کر کے چندہ لیں چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ محققین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی سائل قرائن سے جانتا کہ اگر کسی سے مجمع میں سوال کرے گا تو وہ ایک روپیہ دے گا اور اگر یہی سائل تنہائی میں سوال کرے گا تو وہ آٹھ آنے دیتا اس صورت میں سائل کو آٹھ آنے سے زیادہ حلال نہیں۔ بات یہ ہے کہ مجمع کا لحاظ ہوتا ہے اور شرم ہوتی ہے اس لئے ایسی حالت میں مجمع میں مانگنا بھی جائز نہیں۔ تو حضرت جبر تلوار دکھانے کو نہیں کہتے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ حجم کو اذیت پہنچا کر لینا حرام ہے اسی طرح قلب کو اذیت پہنچا کر اور بوجہ ڈال کر لینا بھی حرام ہے بلکہ دل تو بدن سے بھی زیادہ نازک ہے۔ اس واسطے چندوں میں اہل دجاہت کو درمیان میں نہ ڈالیں بلکہ خود تحریک کریں اور تحریک بھی عام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فہرست لے کے اس کے پاس پہنچ گئے اس نے دس روپے نکسے تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی شان تو یہ پچاس روپے کے قابل ہے۔ اس نے شرما کر بیس روپے کر دیئے ایک عذر کا جواب تو یہ تھا جو خوشی ہو دو نہ ہو نہ دو اس تقریر سے اس کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ دوسرا عذر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم کچھ اپنے واسطے تھوڑا ہی کرتے ہیں ہم تو اللہ کے واسطے کرتے ہیں تو اگر جبر بھی ہو تو کیسا ہے یہ عجیب عذر ہے اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے واسطے جبر جائز ہے تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کہ میرے لئے ڈکیتی کرو۔ اگر یہی مسئلہ ہے تو آج تولیوں چندہ وصول کیا کل چوری بھی کرو گے اور کہہ دو گے کہ اپنے واسطے تھوڑا ہی کی ہے ہم نے تو مسجد کے لئے کی ہے۔ اور عدالت میں بھی جا کر یہی عذر کر دینا دیکھیں عدالت کیسے چھوڑ دے گی۔

اسی طرح عدالت عالیہ کو سمجھے بلکہ غور کیا جاوے تو اس میں ایک اور باریک بات ہے وہ یہ کہ اگر اپنے نفس کے واسطے جبر کرتے تو اتنا برا نہ ہوتا جتنا اللہ کے واسطے کرنا برا ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس کام کی غرض نہ حاصل ہو وہ بے کار ہوتا ہے اب سوچو کہ اگر نفس کے واسطے کسی سے وصول کرتے اور غرض یہ ہوتی کہ تم کو دنیا کا نفع ہو تو جبر کی صورت میں یہ مقصود تو حاصل ہو جاتا اور اگر خدا کے واسطے جبر کیا جس میں غرض یہ ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ خوش ہوں تو اس میں تو وہ مقصود بھی حاصل نہیں ہوا بلکہ جبر سے الٹا گناہ ہوا تو اور زیادہ بُرا ہوا۔ غرض اپنے نفس کے لئے جبر کرتے تو کچھ فائدہ تو حاصل ہوتا کہ رو بہ جیب میں آتا اور خدا کے واسطے ناجائز طریقہ سے رو بہ حاصل کیا تو خدا تعالیٰ بھی ناراض ہوئے اور کیا تھا خوش کرنے کو اب تو یہ فعل محض لغو اور بیہودہ ہوا تو یہ دوسرا عذر تو بالکل عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق ہو گیا یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے ایک شخص نے ایک آدمی کو طمانچہ لگایا وہ ناراض ہوا تو آپ کہتے ہیں معاف کیجئے میں آپ کے ابا جان کو سمجھا تھا سبحان اللہ عذر بڑا اچھا ہوا تو یہ کہنا کہ ہم دین کے واسطے کام کرتے ہیں اپنے واسطے نہیں کرتے ایسا ہی عذر گناہ بدتر از گناہ ہوا تو خدا کے واسطے کام کرنے میں تو اور زیادہ احتیاط چاہیئے۔ بہر حال ایسے ہی جند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تَحِلُّ مَالُ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ مِثْلٍ بِطَنِيْبٍ نَفْسٍ مِّنْهُ کسی مسلمان کا مال بدون اس کی خوش دلی کے حلال نہیں ہو سکتا، اور یہاں ایک نہیہ نئے مجتہدوں کی طرف سے اور بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلم کی قید لگائی ہے تو کافر کا مال حیران لینے میں کیا حرج ہے کیونکہ آجکل مجتہد کثرت سے ہونے لگے ہیں پہلے تو جب کوئی علوم میں امام البوصیٹہ کے درجہ پر پہنچتا تھا جب مجتہد ہوتا تھا اور آجکل بس ترجمہ قرآن دیکھ لیا اور مجتہد ہو گئے اور پھر غضب تو یہ ہے کہ کافر بھی ہمارے مذہب میں اجتہاد کرنے لگے۔ چنانچہ میں ایک مقام پر ایک صاحب کے یہاں دعوت کی تقریب سے بلایا ہوا گیا وہ نے نہیں نوکر سے پوچھا کہاں گئے ہیں کہا کھیلنے گئے ہیں میں حیران ہوا کہ وہ کیا بچے ہیں جو کھیلنے گئے ہیں

ارے ظالمو اس کا نام تفریح ہی رکھ دیا ہوتا کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کی بھی شائستگی سکھلائی ہے۔ چنانچہ جی متلانی کے معنی میں اہل عرب خبیثت کہا کرتے تھے جس کا ترجمہ میراجی میلا ہو رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کہو ملکہ لول کہو نفسنت نفسی جس کا ترجمہ ہے میراجی متلاتا ہے کیونکہ خبیثت نفسی میں خبیث کی اسناد ہے اپنی نفس کی طرف جو سننے سے بُرا معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطے ہم تو اس کھیل کے لفظ پہ بھی ضرور مواخذہ کریں گے جس سے آپ بچیں میں داخل ہونا چاہتے ہیں حالانکہ پہنچ چکے ہیں بچپن میں۔ میں ان کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ وہ بال ایک انگریز بھی ان سے ملنے آیا تھا وہ بھی اسی جلسہ میں بیٹھ گیا اس نے لوگوں سے باتیں کرنا شروع کیں۔ کہنے لگا کہ کُرآن (قرآن) میں آیا ہے کہ طاعون ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ میں سوچا رہا کہ اے اللہ قرآن کی کوئی آیت میں یہ مضمون ہے۔ اتنے میں آپ نے خود ہی تفسیر کی کہ دیکھو کُرآن (قرآن) میں آیا ہے کہ جہاں طاعون ہو وہاں بھی مت جاؤ اور وہاں سے بھی مت جاؤ۔ اول تو اس ظالم نے حدیث کو قرآن بتایا پھر اس میں اپنا اجتہاد ڈھونسا اور دوسرے جزو سے اس طرح استدلال کیا کہ جہاں طاعون ہو وہاں سے دوسری جگہ جانے کو اس لئے منع فرمایا ہے کہ دوسری جگہ جانے کے طاعون پھیلانے کے بحوان اللہ اس کو نفس کا ندلول بتلاتے ہیں۔ غرض اجتہاد و استماع ہو گیا ہے کہ کافر بھی ہمارے دین میں اجتہاد کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ آنجکل گاندھی بھی مسلمانوں کے مذہب میں مجتہد سمجھے گئے ہیں اور یہ ایسے مجتہد مصیب مطلق ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ سے تو اجتہاد میں غلطی بھی ہوتی تھی چنانچہ اسی بنا پر بعض مسائل میں ان سے رجوع ثابت ہے یا خود علماء احناف نے ان کے بعض فتوے کو چھوڑ کر صاحبین کے قول پر عمل کر لیا ہے۔ مگر گاندھی کی زبان سے کوئی غلط بات نکلتی ہی نہیں بس جو بات اس کے منہ سے نکلی لغو و بالہ گو یا قرآن و حدیث ہاتھ باندھے اس کی تائید کو کھڑے ہیں کہ مولویوں نے فوراً اسکو شرعیّت کی کتابت کر دیا خدا خیر کرے ۱۰ اَنَّ الْغُرَابَ ذِیْلًا قَوَّارٌ ۚ سَیَّحُ بِهٖ ظِلُّوْا الْهٰلِکِیْنَ (جب نا اہل کسی قوم کا سربراہ ہو تو گمراہوں کے ہی راستہ پر لجا بیٹگا)

اگر ایسے ہی مجتہد تھے تو وہ ضرور قوم کو تباہ کریں گے اور اگر ہی وہ خلاصہ یہ کہ جنگل اچھا و کا زور ہے
 حق کہ کافر بھی مجتہد ہونے لگے ہیں خواہ وہ یورپ کا ہو یا ہندوستان کا تو شاید کوئی ایسا ہی مجتہد
 یوں کہنے لگے کہ حدیث میں تو مسلم کی قید ہے تو مسلمان کا مال تو بدون طیب قلب کے حلال نہیں ہوگا
 لیکن کافر کا تو ضرور حلال ہے اور پھر شاید اس استدلال سے منتفی ہو کر دین میں بے شکست سفر کرتے ہو
 کہ وہ مسلمانوں کی نہیں ہے اور غیر مسلم اس کے مالک ہیں خواہ ان کے پاس ٹھیکہ ہے اور بعض لوگ
 اسے سرکاری سمجھ کر تادیل کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے اپنا حق وصول کرتے ہیں یہ مسلم بھی بھلے
 خود قابل بحث ہے کہ غیر جنس سے حق وصول کرنا جائز ہے یا نہیں مگر بہت لوگ اس جگہ مسلم کی
 قید دیکھ کر یوں سمجھتے ہوں گے کہ کافر مال لینے میں مطلقاً کچھ حرج نہیں خواہ اس پر
 ہمارا حق ہو یا نہ ہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلم کا مال جبراً لینے کو منع فرمایا ہے اس کا ایک
 جواب ظاہر تو یہ ہے کہ یہ قید لگائی ہے کہ عادات مسلمانوں کو سابقہ مسلمان ہی سے پڑتا ہے ورنہ
 نصیحت عامہ کی وجہ سے اس طرح کسی کا بھی مال حلال نہیں چنانچہ بعض احادیث و حدیث میں الزَّجَلُ
 يَطْلُمُ مَالَ الزَّجَلِ آیت ہے۔ رواہ الترمذی عن الحاکم وَ قَالَ تَحْبِيْبُ بَعْنِي شَرُّ طَلْمِ اَدْنٰی اَوْ مَكِّي كَمَالِ
 قطع کرتا ہے اس کو ترمذی ترمذی میں حاکم سے روایت کیا ہے اور صحیح شرط بخاری مسلم پر اور
 دوسرا جواب یہ ہے کہ کافر ذمی اور کافر مسلم حقوق ظاہر اور معاملات میں شرعاً مثل مسلمان کے
 ہے لہٰذا مَا لَوْ عَلَيْهِمْ مَا عَيْتُكَ اَدْنٰی کے لئے وہ ہے جو چاہے لئے ہے اور جو ان پر ہے وہ ہم پر بھی ہے
 البتہ کافر کا مال مباح ہے مگر وہاں بھی خریب اور عقربائز نہیں۔ اور مولانا محمد قاسم صاحب نے
 اس کے متعلق ایک عجیب بات فرمائی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کا مال لینا مسلمان کے
 مال لینے سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ چنانچہ مولانا نے فرمایا کہ بھائی اگر کسی کا حق ہی رکھنا ہو تو مسلمان
 کا رکھنے کا فرق نہ دیکھو کیونکہ قیامت میں ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جاویں تو اگر کسی مسلمان پر ظلم
 کیا تو ناز و زرقہ ظالم کا اس کے بھائی ہی کو ملے گا۔ خیر اگر ظاہر میں ظلم کیا تو باطن میں قومی ہمدردی
 بھی تو کی کہ اپنی نیکیاں اس کو دیدیں اور اگر کافر کا حق رکھا تو ایک تو اپنی نیکیاں پرانے گھر
 پھر اس صورت میں نہ تمہارا بھلا نہ اس کا بھلا کیونکہ وہ تو پھر بھی جہنم ہی میں گیا اگر کوئی
 کہے کہ اُسے نفع کیا ہوا جب نیکیاں اس کے کارآمد نہ ہوئیں۔ جواب یہ ہے کہ نفع تو ہوگا مگر اتنا

کم ہوگا اگر اسے محسوس نہ ہوگا جیسے اگر کسی کے پاس میں بھروسہ کرنے کا ایک ڈھیر ہے اور اس میں سے کسی نے ایک رتی بھروسہ ناچوڑا یا واقعہ یہ تو کسی ہوئی مگر محسوس نہ ہوگی۔ لیکن اس سے کوئی عادل اور کوئی عاقل اس کی اجازت نہ دے گا کہ اتنا سا چور الیا کر مثلاً کسی سلطنت میں دو دھکے اندر پانی ملائے کی اجازت نہ ہو اور کوئی یہ کہہ کے ملائے کہ ایک من میں ایک لوٹا کیا معلوم ہوگا تو کیا یہ جرم نہیں یقیناً جرم ہے اگر اطلاع ہو جائے تو سردیسرا ہوگی مگر اکثر اطلاع نہیں ہوتی کیونکہ اس کا احساس کم ہوتا ہے مگر یہ احساس سے بطلان شے تو لازم نہیں آتا اسی طرح اگر کسی کو اپنے نفع کا احساس نہ ہو مگر سزا میں کچھ تخفیف ہوگئی ہو تو اس سے نفع کا بطلان لازم نہیں آتا اسی طرح کافر کے عذاب میں بھی تخفیف ہوگی گو اسے خفت کا احساس نہ ہو۔ اگر کوئی کہے کہ قرآن میں تو ہے لَا تُخَفِّفْ لَهُمْ الْعَذَابُ کہ ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور تم کہتے ہو کہ نیکیاں ملنے سے عذاب میں خفت ہوگی یہ تعارض ہو۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ایسی تخفیف نہ ہوگی جس سے راحت محسوس ہو باقی یہ مطلب اس آیت کا نہیں ہے کہ سب کفار کو برابر عذاب ہوگا اور کسی کا عذاب کسی سے کم نہ ہوگا کیونکہ جس طرح مذہب کے اعمال مراتب میں تفاوت ہیں کہ بعضے کافر کفر میں اشد اور اخلاق میں سخت ہیں اور بعضے ایسے نہیں اسی طرح عذاب کے بھی درجات مختلف ہیں یہ نہیں کہ قرآن اور شہادہ و تہجد کی برابر اس کا فرق کو بھی عذاب ہو جو غریب مسکین مظلوم تھا تو جیسے کفر کے مراتب اور کفار کے درجات ہیں اسی فرق مراتب کے اعتبار سے عذاب میں بھی فرق ہوگا کہ ایک کو جتنا عذاب ہوگا کسی کو اسکا ضعیف ہوگا اور کسی کو ضعیف (چار گنا) اور یہ سب قرآن میں آیا ہے البتہ جس کے لئے جتنا عذاب دخول جہنم کے وقت تجویز ہو جائیگا پھر اس سے کمی نہ ہوگی۔ اور یہ دوسرا جواب ہے یعنی مطلق خفت کی نفی نہیں ہے بلکہ عذاب مجوز میں خفت کی نفی ہے بہر حال مولانا کی تقریر سے معلوم ہوا کہ کافر کا مال لینا مسلمان کے مال لینے سے بھی زیادہ بڑا ہے اب تیسرا جواب سنئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عادل امت سے یہ احتمال ہی نہ تھا کہ

مزدہری اطلاع۔ خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرانے وقت اپنا خطیلاری نمبر ضرور تحریر فرمائیں۔

کوئی مسلمان کسی کا فکر کو نقصان پہنچائے گا اگر کہے گا تو اپنے بھائی ہیں کی گلو تراستی کر گیا
 کیونکہ عام طور پر اس وقت لوگوں کا خیال یہ تھا کہ خانہ دوستان ہر وہ دوست تھا جس سے اس سے
 دوستوں کا گھر جھاڑ دشمنوں کا دروازہ مٹا کھنڈا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے
 بھی روک دیا جس سے اب خانہ دوستان ہر وہ دوستوں کے گھر جھاڑنے کی بھی گنجائش
 نہ رہی۔ اس کی اس لئے تصریح کر دی کہ شاید اس قول کے ظاہر پر عمل کرنے لگے گلیے
 شمس کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ کہ اگر وہ دوست بھی اس پر عمل کرے اور جو کچھ آپ
 اس کے کمرے سے لائے ہیں وہ بھی اور جو آپ کے گھر کا ہے وہ بھی سب لے جائے تو کیا
 آپ کو گوارا کرتا پڑے گا۔ اگر گوارا نہیں تو ایسا ہی دوسرے کو بھی سمجھ لیجئے اور شیخ کے
 کلام میں دشمن رہ جانا، کا وہ درجہ مراد ہے جس کو گوارا کیا جاسکے جیسے بعضی صورتوں
 دوستوں میں بے تکلفی کی ہوتی ہیں۔ غرض اس پر کلام بڑھ گیا تھا کہ بدعت نبیہ خاطر
 کے کسی کا مال حلال نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہنوں کا حصہ بھی حلال نہیں کیونکہ عموماً طیب
 خاطر سے وہ نہیں رہتیں محض رسم و رواج سے دیتی ہیں اس میں صحت یہ کہ سنت دینا
 کا بھی حکم ہے کہ ان کے قبضے میں رقم اور ہا بدعت نے کے بعد اور اس کی آمدنی وصول کرنے
 اور خرچ کرنے کے بعد اگر وہ دیں تو یہ بہت صحیح ہے ورنہ نہیں اور قضا کا حکم یہ ہے کہ وہ
 بہرہ کر دے حسب شرائط یا بیع کر دے محض معاف کر دینے یا درست بردار ہونے سے
 اس کی ملک زائل نہیں ہوتی بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ زبانی یا تحریری معاف کر دے کہ اگر اس
 لاکر کا بھی حصہ ہے اور وہ اس روپیہ میں بیچ دے تو معاملہ درست ہو جائے گا۔

اور پھر کہ۔ کہ میں نے زرمین معاف کر دیا کیونکہ بیع میں غیر مشاع ہونا ضروری نہیں
 یہ سب کلام ملک اضطرابی پر چلا تھا اور اصل مضمون یہ تھا کہ ایک درجہ تو ہماری
 غلامی کا یہ ہے کہ ہم بھوری ملک اضطرابی کے خدا کے غلام ہیں سو یہ تو ہماری کوئی خوبی
 نہیں۔ خوبی یہ ہے کہ ہم ہیں غلام۔ جیسے آسمان و زمین سے کہا گیا تھا فَقَالَ
 اللَّهُ وَكُنْ مِنْهُمْ رَبُّكَ خَلَقَهُمْ وَأَنْزَلَ مِنْ سَمَاءٍ مَاءً فَأَنْبَتُ الْبَشَاةَ لِيُخْبِتُوا لَكَ خَلَقَهُمْ وَأَنْزَلَ مِنْ سَمَاءٍ مَاءً فَأَنْبَتُ الْبَشَاةَ لِيُخْبِتُوا لَكَ خَلَقَهُمْ وَأَنْزَلَ مِنْ سَمَاءٍ مَاءً فَأَنْبَتُ الْبَشَاةَ لِيُخْبِتُوا لَكَ

خواہ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ انھوں نے کہا کہ ہم خوشی سے اطاعت قبول کرنے میں۔ قہری اطاعت، تو یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ کج آسمانوں کو توڑتا چاہیں یا زمین کو شق کرنا چاہیں اور وہ نہ چاہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو حکم ہو گا لا محالہ واقع ہو جاوے گا یہ تو اطاعت قہریہ ہے مگر آسمان و زمین نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں ہیں اور وہ یہ ہے کہ وہ تسبیح و تہلیل و اعتقاد الوہیت کو اختیار کئے ہوئے ہیں اگر کوئی کہے کہ ان میں جان تھوڑا ہی ہے جو انھوں نے یہ باتیں کیں میں کہتا ہوں آپ کو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ ان میں جان نہیں ہے۔ کیوں نہیں جب قرآن میں ان کے شعلی طلوع و غبت ثابت ہے تو اس کے لوازم بھی ضرورتاً بت ہیں حاصل یہ کہ معترض کے نزدیک اگر طلوع و غبت روح ہونے پر موقوف ہے تو ان میں بھی روح ہے مگر آب کی کی روح ہونا ضروری نہیں ہے اگر زیادہ نہیں تو اتنی صرف ہے کہ ان کو شور ہے اور وہ قصد کرتے ہیں ذکر و اطاعت کا۔ اور صوفیہ نے نو نہات صاف کہا ہے کہ ان میں روح ہے۔ چنانچہ موزنا فرماتے ہیں۔

خاک دبا دہ آب و آتش بسندہ اند بامن و تو سبدہ با حق زندہ اند
(خاک، ہوا، پانی، آگ، یہ چار در عنصر حق تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہمارے خدائے
رو برو گو مردہ ہیں مگر حق تعالیٰ کے رو برو زندہ ہیں۔)

مولانا نے ایک حکایت کے ضمن میں اس کو فرمایا ہے۔ حکایت یہ ہے کہ ایک باؤڑ کا فرستہ برست تھا وہ اپنی رعایا کو بہت برستی پر مجبور کرتا تھا اور اذکار پر آگ میں ڈالتا تھا چنانچہ ایک عورت سے بھی کہا گیا جس کی گود میں ایک شیر خوار بچہ تھا وہ سجدہ بت پر راضی نہ ہوئی تو اس کے بچہ کو چپین کے دہکتی ہوئی آگ کے حوض میں ڈال دیا۔ اور کہا گیا کہ تیرا بھی یہی حشر ہو گا وہ بچاری گھبرا گئی۔

خواست تا او سجدہ آمد پیش بست بانگ برزد طفل مل کا لی لم امت

(اس عورت نے چاہا کہ بت کے رو برو سجدہ کر لوں۔ فوراً بچہ نے پکارا میں مر نہیں ہوں) قریب تھا کہ وہ بادشاہ کے خون سے بت کے رو برو سجدہ میں گر پڑے مگر بچہ نے آگ

ہی میں سے پکارا کہ گھبراتا نہیں میں زندہ ہوں اور میرا پیراں یہ کہنا شروع کیا ہے
 اندر آما در کہ من اینجا خوشم گر چه در صورت میان آتشم
 دئے ماں اندر چلی آئیں اس جگہ خوش ہوں اگرچہ ظاہر میں آگ کے اندر ہوں
 اندر آما در ہیں برص ان حق تا بیعتی عشرت خاصان حق
 اندر آما در ابراہیم ہیں کہ در آتش یافت در دو یا سہیں
 اندر آما در حق ما در سی ہیں کہ اس آذر ندارد آذری
 اندر آما در کہ اقبال آمدست اندر آما در بدہ دولت ندرست
 (اے ماں اندر چلی آبرہان حق کا ملاحظہ کرنا کہ دیکھ لے تو خاصان حق کے عیش و
 عشرت کو اے ماں تو اندر چلی آ اور دیکھ تو یہ آگ نہیں گزرا برا یہی ہے
 اندر چلی آما در حق کے طفیل میں دیکھ لو کہ یہ آذر آذری نہیں رکھتا لے ماں اندر
 کہ اقبال جاگا اندر چلی آ اور دولت اسلام کو ہاتھ سے نہ کھو)

اور پھر ترقی کر کے اوروں کو بلانا شروع کیا ہے

اندر آئند اے ہمہ پروانہ وار اندر میں آتش کہ دار و صد بہار
 اندر آئند اے مسلماناں ہمہ غیر عذب دیں عذابست آں ہمہ
 (اے تمام مسلمانو! پروانہ کی طرح اندر چلے آؤ اور آگ کے اندر سیکڑوں
 بہار میں دیکھو اے تمام مسلمانوں اندر چلے آؤ دین شیریں کے علاؤ سب اب)

ماں سنتے ہی فوراً آگ میں کود پڑی اور اس نے بھی وہی کہنا شروع کیا۔ پھر تو
 تمام لوگ لگے آگ میں گرنے حتیٰ کہ بادشاہ کو پولیس کے ذریعے سے لوگوں کو آگ
 میں گرنے سے روکنا پڑا کہ اگر یہی حال رہا تو بادشاہ کے مذہب کا بطلان شائع
 ہو جائے گا۔ پھر بادشاہ نے دیکھا کہ ان لوگوں کو آگ سے کوئی گوند نہیں پہنچتا تو
 اس حالت کو دیکھ کے بادشاہ بہت جھنجھلایا اور غصہ میں فرضی خطاب کے طور پر کہا
 کہ اری آگ آج تجھے کیا ہو گیا تو جلاتی کیوں نہیں کہاں گئی تیری وہ تیزی اور گرمی
 اور کہاں گئی تیری قوت محرقہ کیا تو آگ نہیں رہی حق تعالیٰ نے آگ کو زبان دی اور

اس نے جواب دیا کہ ہے

گفت آتش من ہما نم آتشم اندر آ تو تا بہیتی تا بستم
یعنی میں تو وہی آگ ہوں تو ذرا اندر آ تو مجھے معلوم ہو کہ میں آگ ہی ہوں۔

طبع من دیگر نہ گشت و عنصر تیغ حقم ہم بدستور سی برم

یعنی میری خاصیت نہیں بدلی لیکن میں خدا کی تلوار ہوں اس کی اجازت سے کاٹ
سکتی ہوں تیری خواہش سے نہیں کاٹ سکتی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب
آگ میں ڈالا گیا تو آگ کو حکم ہوا کہ تُو بُزْدًا وَسَلَامًا رہو جاتھنڈی سلامتی کے ساتھ
وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی طرح جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم ہوا
تو حضرت ابراہیم نے اپنا کام شروع کر دیا کہ کاٹ رہے ہیں اور چھری خوب تیز ہے مگر
چھری کاٹتی نہیں یہاں تک کہ حضرت ابراہیمؑ نے غضبناک ہو کر کہا اری چھری بٹھے کیا
ہوا تو کاٹتی نہیں۔ تو وہ کہتی ہے مجھے آپ کیا فرماتے ہیں آپ کو حکم ہوا ہے کاٹنے کا۔ اور
مجھے حکم ہوا ہے نہ کاٹنے کا۔ آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کروں گی جو کچھ کہنا ہو حق تعالیٰ
سے کہے۔ اگر وہ اجازت دیدیں گے تو کاٹ دوں گی۔ غرض کہ حکم الہی سے آگ حضرت
ابراہیم علیہ السلام پر بے کار رہی، چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بیکار رہی۔ اس
مقام پر مفسرین نے ایک علمی لطیفہ لکھا ہے کہ اگر بُزْدًا کے ساتھ سَلَامًا نہ ہوتا تو
آگ اس قدر سرد ہو جاتی کہ پھر ٹھنڈک سے تکلیف ہونے لگتی اس لئے حق تعالیٰ
نے صرف بردا نہیں فرمایا بلکہ سلاما بھی فرمایا۔ تو مولانا نے اس حکایت پر متفرع
کریکے فرمایا ہے کہ

بادہ خاک و آب و آتش بندہ اند با من و کو مردہ با حق زندہ اند

رہوا خاک پانی، آگ چاروں عنصر حق تعالیٰ کے بندے ہیں گو ہمارے تہا ہے

رو برو مردہ ہیں مگر حق تعالیٰ کے رو برو زندہ ہیں

یہ تو حکایت تاریخی سے استدلال تھا۔ آگے قصہ منصوصہ سے استدلال فرماتے ہیں کہ

گر نبو دے واقف از حق جان بلا فرق چوں کردے میان قوم عاد

(اگر جان بواحق قدامت سے واقف نہ ہوتی تو قوم غاویں غرق نہ کرتی)
 تو حضرت، یہ رسم دجیر میں جانداری میں، اور لیجئے ارشاد ہے۔ اَللّٰهُ تَرَانِ اِنَّ اللّٰهَ يَجْعَلُ لَكَ
 مَن فِي السَّمٰوٰتِ اَوَّلَۃًۢ فِي الْاَسْرٰحِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجُودُ وَالْجِبَالُ وَشَجَرٌ
 وَالْاَنْبَابُ وَكَيْفَ تَعْلَمُ مِنَ الدِّينِ اِسْط

اے مخا طلب کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جو کہ
 آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اور صروح اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور
 درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی بھی)

یعنی یہ رسم سجدہ میں مشغول ہیں وجہ استدلال یہ ہے کہ یہاں حق تعالیٰ نے سب مخلوقات
 کی فہرست بتلا کر کسی میں کوئی قید نہیں لگائی مگر ہمارے متعلق فرمایا وَكَيْفَ تَعْلَمُ مِنَ الدِّينِ اِسْط
 (اور بہت سے آدمی بھی) کہ بہت سے آدمی بھی سجدہ کرتے ہیں۔ ہمیں پچھستی تھی کچھ کہہ سوائے
 ہمارے اور تو سب سجدے میں ہیں اور جب ہمارا نمبر آیا تو كَيْفَ تَعْلَمُ مِنَ الدِّينِ اِسْط کی قید سے
 فرمایا آگے دوسرے مقابل کی نسبت، فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَعْلَمُ مِنَ الدِّينِ اِسْط اب طر اور
 بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا، اور یہ ظاہر ہے کہ عبادت و سجدہ قسریہ
 سے کفار بھی خالی نہیں اگر یہاں عبادت قسریہ مراد ہوتی تو انسان کے ساتھ کثیر کی قید
 نہ ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ یہاں عبادت اختیار یہ مراد ہے۔ پس اور مخلوقات تو سب
 کی سب خوشی سے عبادت میں مشغول ہیں بجز انسان کے کہ ان میں بہت سے تو خوشی سے
 عبادت کرتے ہیں اور بہت سے کافر ہیں جو عبادت اختیار یہ سے محروم ہیں اور جب
 آسمان و زمین بخود و اب نحم وغیرہ خوشی سے عبادت کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ انسان
 و زمین وغیرہ میں اتنا ادراک ہے جس سے وہ حق تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اور یہ ادراک ان کا
 قیامت کے قریب سب پر ظاہر ہوگا چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہودیوں
 کو قتل کیا جائے گا اور وہ چھپتے پھریں گے تو اگر وہ کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر
 بھی کہے گا کہ اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اور پھر قیامت میں تو سب ہی بولیں گے
 چنانچہ ارشاد ہے وَقَالُوا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَلَّمَنَا الْقَوْلَ اَلَمْ نَكُنَّا اَللّٰهُ الَّذِي نُوَلِّقُ الْفُلَ

شیخ (یہ لوگ اپنے اعضا سے کہیں گے کہ تمہارے خلاف کیوں گواہی دی وہ جواب دیں گے کہ ہم کو اس لئے گواہی دی جس لئے ہر چیز کو گواہی دی) اور ارشاد ہے سَوِّدَتْ لِحْيَتُ أَخْبَارَهَا۔ یعنی جس دن میں سب اتنے بڑے کھول دیے گئے۔ اور وہ ہر لوگ نے جو اس کا انکار کیا ہے میں کہتا ہوں اُن کے پاس دلیل کیلئے امتناع کی کچھ بھی نہیں بچر الٹا ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم اس کا ثبوت لاؤ اور ثبوت بھی دلائل عقلیہ سے نہیں وہ تو ہم پیش کر چکے کہ اس کا امتناع ثابت نہیں تو امکان ثابت اور جس ممکن کے وقوع کی خبر صادق خبر دینے اس کا وقوع ثابت بس اس ممکن کا وقوع ثابت ہو گیا تو پھر ہم ثبوت کیا گنتے کہتے ہیں نظیر لاؤ تاکہ اسے دیکھ کر استبعاد رفع کریں۔ آجکل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نظیر بتلانے کا نام ثبوت رکھا ہے حالانکہ ثبوت نام ہے دلیل عقلی یا نقلی کا اور نظیر سے تو دلیل کی توضیح مقصود ہوتی ہے نظیر سے اثبات مدعا نہیں ہوا کرتا مگر آجکل یہ الٹی منطق ہے کہ نظیر کو دلیل سمجھتے۔ چنانچہ ایک شائس رامپور میں معراج جمائی کا انکار کرتے تھے میں نے کہا معراج جمائی ہی تھی روحانی نہ تھی تو کہا ثبوت لاؤ یعنی نظیر لاؤ کہ کسی اور کو بھی ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ نظیر اثبات مدعا کے لئے نہیں ہوتی بلکہ توضیح دلائل کے لئے ہوتی ہے مگر اس کو وہ سمجھتے ہی نہیں۔ سوال تو کرو یا اور جواب سمجھنے کی صلاحیت نہیں اب ہم پر الزام ہے کہ علماء جواب نہیں دے۔ سمجھتے ہیں کہ تم جواب سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ورنہ جواب سے ہم کس سے نہ ہیں۔ اسی واسطے ہندوستان میں اُن سے خطاب کرنے کو دل نہیں چاہتا بتول۔ فت شیرازی لکھتے

مصلحت نیست کہ از ہمدہ ہر واقعہ دراز۔ ورنہ مجلس عارفین کوئی چیز ایسی نہیں کہ ہندو غافل و تو باہر بھی کہتے جاتے ہیں کہ ثبوت لاؤ یعنی نظیر لاؤ اس کا ایک اور نامی جا ہے وہ یہ کہ اگر ہر واقعہ کے ثبوت کے لئے نظیر کی ضرورت ہے تو بعد ہی مدعا واقعہ یہ سمجھ اس کے لئے بھی نظیر کی ضرورت ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو حیل لوت لیا اور اگر ہے تو یہ اس لئے بھی اسی طرح نظیر کی ضرورت ہوگی تو پھر اس میں بھی کسی کو مدعا داخل آکر کہیں مسئلہ

ختم ہو گیا تو کھیر ٹوٹ گیا اور اگر ختم نہیں ہوا تو تسلسل لازم آئے گا جو محال ہے اور جو مستلزم محال ہے وہ بھی محال ہے مگر وہ ایسے بھی نہیں سمجھتے۔ اب ثبوت میں صرف اس کی کسر رہ گئی کہ چھوٹ پھوٹ جائے اور میں اوچک کر ان کے سامنے اڑ جاؤں کہ ابو صاحب معراج ہو گئی ایک صاحب اس ہمارے اچھے تھے کہ اگر معراج جسمانی ہوئی تو ہوا کے کرہ کے بعد آگ کا کرہ ہے یا یوں کہئے کہ ہوا انہیں ہے جہاں بغیر سانس لئے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا کہ اس دعوے کی کہ بغیر سانس لئے ہوئے زندہ نہیں رہ سکتا دلیل کیلئے تو قاعدہ سے تو اتنا ہی جواب میرے ذمہ تھا۔ مگر ایک بات دفعہ استبعاد کے لئے بعد میں مجھ میں آئی کہ سیر کی دو قسمیں ہیں۔ سیر سربلج اور سیر بطیعی یعنی ایک جلدی گذرنا اور ایک ٹھہر ٹھہر کے گذرنا سو جلدی گذرنے میں استبعاد بھی نہیں کیونکہ سرعت کے ساتھ آگ سے بھل جائے تو بھل نہیں سکتا۔ جیسے ایک شعلہ ہوا اس کے اندر سے جلدی جلدی انگلی کو یا ہاتھ کو نکالو تو رو ٹکنا بھی نہیں جلیگا بس اگر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج میں اس سرعت کے ساتھ پہنچاؤ گئے کہ یہ چیزیں اثر نہ کر سکیں تو استبعاد بھی نہیں رہا۔ اسی طرح ان چیزوں کے بولنے میں امتناع عقلی تو نہیں ہے صرف استبعادی ہے اور اب تو استبعادی بھی نہیں کیونکہ روزانہ نئی ایجادیں نکلتی ہیں جن سے بہت سے مستبعدات کا مشاہدہ ہونے لگا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے لوگوں سے تائید دین کا کام لیا ہے جو کافر ہیں کہ وہ نئی نئی ایجادیں کر دیں جن سے بہت سے شبہات حل ہو گئے چنانچہ لوگوں کو شبہ تھا کہ زمین کیسے بولے گی کیونکہ وہ توحیدات میں سے ہے خدا نے اس کی نظیر گراموفون ایجاد کر دیا کہ یہ نہ انسان ہے نہ حیوان اور نہ نباتات اور پھر بولتا ہے اب اس کو کس قسم میں داخل کرو گے جو اس کے لئے نطق کو جائز رکھو گے۔ اس سوال پر کہ کس قسم میں داخل کرو گے ایک لطیف یاد آیا کہ ایک انسپکٹر تھے تعلیمات کے وہ جہاں جاتے تھے لڑکوں سے پوچھا کرتے تھے کہ موجودات کی کتنی قسمیں ہیں بتلاؤ۔ وہ کہتے کہ تین قسمیں جمادات نباتات حیوانات پھر پلو چھتے کہ بتلاؤ میر کس قسم میں ہے اگر لڑکے نے اس کو نباتات کہہ دیا تو وہ

کہتے کہ اس میں نہ تو کہاں ہے اور اگر جمادات سے کہہ دیا تو کہا یہ تو لکھوسی ہے اور لکھوسی ذریت کی ہے اور درخت نباتات میں سے ہے غرض بچوں کو بہت دق کرتے تھے۔ ایک لڑکا تھا بہت ذہین اس نے کہا کہ موجودات کی چار قسمیں ہیں۔ حیوانات، نباتات، جمادات اور متفرقات۔ بس جو چیز ان تین قسموں میں داخل نہ معلوم ہوئی کہہ دیا کہ یہ متفرقات میں سے ہے۔ پس اس کے بعد ان کا سوال ختم ہو گیا کہ وہ تو ان کا بھی استاذ و ملاحظہ۔ پس اسی طرح میں بھی کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے موجودات میں سے کچھ چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کو تم متفرقات میں داخل کرو گے مثلاً گراموفون کہ اس پر شبہ ہوتا ہے کہ اگر یہ جمادات میں سے ہے تو بولتا کیوں نہ ہے اور اگر حیوانات میں سے ہے تو کبھی مرتا کیوں نہیں حالانکہ یہ جن کی آواز کی حکایت کرتا ہے وہ تو مر کے ختم بھی ہو گئے مگر یہ نہیں ختم ہوتا۔ خیر تو لطیف تھا۔ ظاہر ہے کہ جمادات میں سے ہے تو جمادات کے بولنے کا استبعاد بھی ختم ہو گیا۔ البتہ اب تک یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں مخارج کہاں ہیں اور حرکت کیسے ادا ہوتے ہیں اور یہ حیرت بھی اس لئے ہے کہ ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ وہ موجودوں کو کچھ بھی حیرت نہیں اسی سے سمجھ لیجئے کہ جس نے اس کے موجد کو ایجاد کیا وہ کیسا ہو گا۔

چہ باشد دل نگار خود کہ بند این نگارہا (وہ نگار کیسا ہو گا جس نے یہ نگار ایجاد کیے)
اور دراصل تو گراموفون کو بھی موجد حقیقی نے ہی ایجاد کیا ہے گو ظاہر میں ایک انسان موجد نظر آتا ہے کیونکہ یہ ایجاد نتیجہ ہے فعل دماغ کا اور موجد کا کام صرف سوچنا تھا پھر سوچنے کے بعد ایجاد کا ذہن میں آ جانا اس کے اختیار میں نہیں چنانچہ ظاہر ہے کہ یہ بات اس کے اختیار میں نہیں کہ ایجاد کی صورت چار دن میں نہیں آجائے۔ یا برس روز میں اگر ایجاد کا ذہن میں آتا اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ فوراً ہی کیوں نہ سمجھ لیتا ساہا سال تک ادھیر بن میں کیوں لگے رہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کوئی اور موجد ہے اور یہ شخص واسطہ ہے۔

عشق من پیدا و معشوقم نہاں یار بیرون فستہ اور درجہاں

(یاد تو جہاں سے باہر ہے مگر اس کا تصرف جہاں کے اندر ہے اور وہ خود نظر نہیں آتا)

کام کوئی کرتا ہے اور نام کسی کا ہے

چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں کوئی معشوق ہے اس پرودہ رنگاری میں

اور یہ ستمگاری معنی مجازی پر مجبول ہے مگر اہل ادب اس مجاز سے بچتے ہیں چنانچہ

میں نے ایک مرتبہ ایک مضمون لکھا تھا اور اس میں یہ شعر بھی لکھا تھا تو میرے ایک بزرگ

نے اس شعر کو ادب کی بنا پر کاٹ کے اس کے بجائے دوسرا شعر لکھ دیا کہ

کہاں میں اور کہاں یہ بھگت گل نسیم صبح تیری مہر بانی

اور میں نے ایک شعر دوسرا لکھا تھا اسے باقی رکھ لکھ

کل زلف است مشک افشانی اما عشاق مصلحت راستہ بر آہوئے جس بست اند

و مشک افشانی محبوب کے زلف کا کام ہے مگر عشاق نے مصلحت کی وجہ سے چین کے ہرنوں کے

سر منڈھ دی ہے

یعنی مشک کے بارہ میں چین ہرن کا نام لگا دیا ہے ورنہ یہ سب آپ ہی کی زلف

کی خوشبو ہے در حقیقت صوفی کرام نے اسی کو سمجھ کر کہا ہے کہ مخلوقات مظہر صفات

البیہ اور محض واسطہ ہیں اور فاعل حقیقی حق تعالیٰ ہی ہیں بمقصد تو اتنا ہی تھا باقی

جوش میں بعض سے ایسے الفاظ بھی نکل گئے ہیں کہ کہ فہموں کے ایمان کی صفائی ہو گئی

جس سے وہ جہنم کو نہ! سمجھنے لگے مثلاً

زرد یا موج گوناگوں برآمد زنجیوں برنگ چوں برآمد

گہے در کسوت لیلے فروشد گہے در صورت مجنوں برآمد

زرد یا سے رنگ برنگ کی موج اٹھتے ہے بے مثل برنگ مثل ظاہر ہو ابھی

لیلیٰ کے لباس میں اتر آیا کبھی مجنوں کی صورت میں ظاہر ہوا

تو یہ سب غلطہ حال میں نکلا ہے کہ خدا تعالیٰ کو کبھی لیلیٰ کہہ دیا اور کبھی مجنوں خوب سمجھ لو

اور وحدۃ الوجود اور ہمدوست اسی مسئلہ کا نام ہے اور ان تعبیرات مجازی کی

ایسی مثال ہے کہ مثلاً کسی بڑے حاکم کے پاس ایک مظلوم پہنچا اور جا کر کسی کے ظلم

کی فریاد کی حاکم کہتا ہے کہ پہلے پولیس میں رپورٹ لکھواؤ پھر ابتدائی عدالت میں باقاعدہ چارہ جوئی کرو وہاں تمہارے مفیدہ ہو تو درمیانی عدالت میں جاؤ وہاں بھی نہ ہو تو پھر بائی کورٹ یا عدالت عالیہ میں رجوع کرو اور جب وہاں بھی نہ ہو تب میرے پاس لاؤ۔ ابھی سے خلاف ضابطہ میرے پاس کیسے آگئے۔ تو وہ کہتا ہے حضور میں نہیں جانتا پولیس و عدالت میرے تو حضور ہی پولیس ہیں اور حضور ہی عدالت ابتدائی۔ اور حضور ہی عدالت انتہائی۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ کلام صحیح ہے یا غلط بالکل صحیح ہے۔ اب ایک کم فہم جاہل نے بھی وہاں دربار میں یہ کلام سنا اور یہ سمجھا کہ اچھا یہ باوجود صاحب کانشیل بھی ہیں، تھانہ دار بھی ہیں اور اب جو دربار میں گیا تو جا کے بادشاہ سے کہا کانشیل صاحب السلام علیکم اس پر اس کے اتنے جوتے لگیں گے کہ یاد کرے گا کیونکہ یہ کلام بالکل غلط ہے بس یہی فیصلہ ہے وحدۃ الوجود کا یہی حاصل ہے عارفین کے ان اشعار کا مثلاً

ہرچہ بنیم درجہاں غیر تو نیست یا توئی یا نحوئے تو یا بوئے تو
(مطلب یہ ہے کہ تمام عالم آپ کے صفات کا مظہر ہے ہر چیز کو آپ سے تعلق ہے غیر کا وجود ہی نہیں بلکہ ہر جگہ آپ کا ظہور ہے)

اور مثلاً عارف جامی کا شعر جس میں اس کی بتا بھی تبادلی ہے
بکہ درجان نگار و چشم بیدارم توئی ہرچہ پیدامی شود از دور پندارم توئی
یعنی چونکہ آپ میری جان و دل میں ہر وقت حاضر ہیں اس لئے میں ہر چیز کو یوں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی ہیں۔ پندارم سے معلوم ہو گیا کہ اس کا منشا غلبہ خیال ہے۔ یہ نہیں کہ واقع میں ہر چیز معاذ اللہ خدا ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ آدمی جب کسی کے انتظار میں ہوتا ہے تو جب کوئی سامنے سے آتا ہے تو یوں ہی سمجھتا ہے کہ وہی آگیا۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ جب مولانا یہ شعر بڑھ رہے تھے ایک منکر تصوف نے کہا مولانا اگر خرم پیدا شود۔ تو آپ نے قی البدیہ جواب دیا۔ پندارم توئی یعنی میں سمجھوں گا کہ تو ہے۔ سبحان اللہ جواب میں بھی اس کلیہ سے نہیں نکلے اور جواب

ایسا دیا کہ مئی طالب پر چسپاں ہو گیا کیا ذہانت ہے۔ اس احمق نے مولانا کے ذوق کو بھی برباد کیا۔ غرض یہ ہے وحدۃ الوجود کی حقیقت اور ہمارا دست کا عزمان ایسا ہے جیسا اس مظلوم کا بادشاہ سے کہنا کہ حضور ہمارے تو پوچھ لیس بھی آپ ہی ہیں۔ مجسٹریٹ بھی آپ ہی اور عدالت العالیہ بھی آپ ہی ہیں۔ تو یہ قول اس کا صحیح ہے یا غلط اگر مجاز نہ لیا جائے تو غلط ہے ورنہ صحیح ہے اس قول کے معنی یہ ہیں کہ حقیقی حاکم آپ ہیں اور سب واسطہ اور برائے نام حاکم ہیں اور وہ سب آپ کے مقابلہ میں ضعیف ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اقویٰ ہیں اور اقویٰ کے سامنے اضعف کچھ بھی نہیں یہی مطلب وحدۃ الوجود کا ہے کہ موجود حقیقی حق تعالیٰ ہیں۔ باقی سب برائے نام موجود ہیں۔ اسے سمدی نے خوب واضح کیا ہے

پکے قطرہ اذ ابر نیساں چلید

نخل شد چودریلے پہنا پدید

ایک قطرہ پانی کا ابر سے یہ دعویٰ کرتا چلا انا دور۔ انا منور۔ انا مظهر کہ میں ایک کردہ کی طرح گول ہوں اور آئینہ کی طرح پاک و صاف ہوں مگر چوں ہی دریا کے قریب پہنچتا تو اپنے دعوؤں سے شرمندہ ہو کر بے ساختہ کہتا ہے

کہ جائیکہ دریا ست من کیستم

گردہ ست حقا کہ من نیستم

جہاں دریا ہے میں کیا چیز ہوں اس سے تو مجھ کو یہ نسبت کہ اگر وہ بہت ہے تو میں نیست ہوں واقع میں تو نیست نہیں مگر اس کے مقابلہ میں گویا نیست ہوں یہ کلام تشبیہی ہے جیسے بہادری کے اظہار میں کمال مبالغہ منظور ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں زید اسد زید شیر ہے۔ اب کسی احمق نے بھی یہ سنا وہ زید کے پیچھے جا کے بیٹھا ارے یہ کیا۔ کہا میں دُرم دیکھتا ہوں کیونکہ تم نے کہا بھی تھا

کہ زید شیر ہے۔ احمق کہیں کا ارے یہ تو نصیب کے واسطے کہہ دیا تھا کچھ
وہ شیر تھوڑا ہی ہے۔ تو حضرت اگر ان عنوانات کا مدلول ایسا ہی اتحاد ہے
تو پھر سارے محاورات ہی بے کار ہو جائیں گے۔ اسی محاورہ کے موافق
من نیستم یہاں بھی کہا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ میری ہستی اتنی کمتر ہے کہ
دریا کے سامنے مثل نیستی کے ہے۔ آگے مقصود کی تصریح ہے۔

ہم ہرچہ ہستند ازاں کمتر اند
کہ باہیش نام ہستی برند

یعنی مخلوقات ہست تو ہیں مگر ایسے ہست ہیں کہ اس کے سامنے ان کو
ہست کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جیسے کوئی بڑا حاکم بادشاہ کے سامنے کھڑا
ہو اور بادشاہ پوچھے کہ آپ حاکم ہیں تو وہ شرا کر بیگا کہ حضور میں حضور کے سامنے
کیسے کہوں کہ حاکم ہوں۔ اگر حقیقت کے اعتبار سے کہے کہ میں حاکم نہیں تو
ناشکری کی اور اگر کہے کہ ہاں حضور میں حاکم ہوں تو ادب کے خلاف
دعوے اور گستاخی ہے کہ بادشاہ کے سامنے دعوے حکومت کرتا ہے
وہاں یہی کہتا چاہیے کہ حضور کے سامنے کیسے کہوں حقیقت کا انکار بھی
نہ کرے اور ادب کو بھی نہ چھوڑے کیونکہ جیسے دعوے مذموم ہے اسی
طرح انکار حقیقت بھی قبیح ہے اور اگر ایسا ہی حقیقت سے انکار ہے تو بس
پھر اگر کوئی یہ کہے تم آدمی ہو تو یوں کہا کرو کہ نہیں ہم تو گدھے ہیں مگر یہ
ایسی تواضع ہوگی جیسے میں ایک مرتبہ آلہ آباد سے کانپور کا سفر کر رہا تھا جس
گاڑی میں میں بیٹھا تھا اس میں چند جنٹلمین مل گئے۔ وہ سب مسلمان تھے
صرف ایک شخص دوسرے مذہب کا جو منصف بھی تھا کہیں سے ان میں مل گیا
وہ بے فکری سے ہی آپس میں شعرا شمار کی چھیڑ چھاڑ کرتے جاتے تھے
انفاث ان میں سے کسی نے ایک شعر جو پڑھا تو منصف کے منہ سے نکل گیا
جناب پھر تو فرمائیے۔ بس کم بختی آگئی۔ ایک نے کہا آہا آپ شاعر بھی ہیں

اس نے کہا نہیں صاحب دوسرے صاحب فرماتے ہیں کہ ضرور مشاعر ہیں یہ آپ کی تواضع ہے ورنہ شعر کا اعادہ نہ کراتے۔ تیسرے نے کہا جناب مسکین آپ کا تخلص ہے تو ایک کہتا ہے آہا تو یہ شعر بھی آپ ہی کا ہے کہ

مسکین فراگر چ بے تمیز است

چوں بار نہیں برد عزیز است

(مسکین گدھا اگر چ بے تمیز ہے جب بوجھ لے جاتا ہے پیا لے)

یہ سب تمسخر کر رہے تھے اور مجھ سے بار بار کہتے جاتے تھے کہ معاف فرمائیے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی اگر چہ مجھے جانتے نہ تھے میں نے اپنے دل میں کہا کہ حضور آپ کی یہی بڑی عنایت ہے کہ مجھ پر مشق نہیں پڑی ہے۔ غرض اس کے ساتھ ان لوگوں نے بڑی شرارت کی۔ پھر کھانا لے کے بیٹھے تو اس سے کہا منصف صاحب آئیے کچھ گوہ موت آپ بھی کھا لیجئے۔ ان میں سے ایک بولا گوہ موت کیسا تم کھانے کی بے ادبی کرتے ہو۔ اس نے جواب دیا یہ تواضع ہے اپنے کھانے کو کھانا کہنا کہہ رہے اس لئے اپنے کھانے کو تحقیر ہی کے ساتھ ذکر کرنا چاہیئے تو کیا آپ اس کو بھی تواضع کہیں گے یہ تو صریح ناشکری ہے۔ اگر بادشاہ نے کہا کیا تم حاکم ہو تو یہاں دو شخصوں کی دو حالتیں ہیں۔ ایک شخص تو اس قدر مرعوب ہے اور اس پر اس قدر اثر ہے سلطان کی عظمت کا کہ ثانی فی السلطان ہے وہ اگر کہدے کہ میں حاکم نہیں تو کچھ حرج نہیں اور ایک ایسا مغلوب نہیں ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں حاکم نہیں ہوں تو اس کہنے کا یہ اثر ہوگا کہ اس کو حکومت سے الگ کر دے گا کہ یہ بڑا ناشکر ہے کہ ہم نے تو اسے عنایت کر کے حاکم بنایا اور یہ ہماری عنایت کو مٹاتا ہے۔ اسی طرح وعدۃ الوجود میں سمجھئے کہ اگر اس پر غلبہ ہے موجود مطلق کا اور اس وقت یہ کہتا ہے کہ

ہمارا وجود نہیں تو مقبول ہے ورنہ مردود غرض حال مقبول اور تال خصل
غیر مقبول اسی کو کہا گیا ہے

مفرد سخن مشوک توحید خداے
واحد دیدن بودند واحد گفتن

۱ مفرد سخن نہ ہوا اس لئے توحید خدا کو واحد دیکھنا ہے نہ واحد کہتا ہے
تو جن صوفیہ پر غلبہ تھا حال کا انھوں نے سب کی نفی کر دی وہ یوں بھی کہہ سکیں
کہ گراموفون وغیرہ کو اس مشہور موجد نے ایجاد نہیں کیا بلکہ اس نے ایجاد
کیا جس نے پہلے دماغ میں ڈالا پھر اس کے بیان کرنے کے لئے زبان میں
حرکت دی پھر اس کے بتانے کے لئے ہاتھ میں حرکت دی جس کے سامنے
موجد کی یہ حالت ہے

رشتہ در گردنم انگسندہ دوست

می برد ہر جا کہ خاطر خواہ دوست

(محبوب حقیقی نے یہ حرکات پیدا کر دیئے ہیں جس طرف چاہتے ہیں متحرک
کر دیتے ہیں)

تو جس کی حقیقت پر نظر پہنچ گئی اُسے تو یہ کہتے ہوئے مشہور ہی آوے گی
کہ یہ کام میں نے کیا اگر نفی کر دے تو معذور ہے۔ اب یہاں ایک سخت
اشکال ہے کہ اگر حقیقت کے اعتبار سے افعال عباد کی بالکل نفی کر دیں تو
عام لوگوں پر مفسدہ کا اندیشہ ہے کہ وہ گناہ کر کے بھی اپنے کو بے خطا سمجھیں
اور اگر ہر فعل کو اپنی طرف منسوب کرنے کی اجازت دیں تو چونکہ ہر شخص اس
درجہ کا ہے نہیں جس درجہ کے عارفین ہیں۔ تو اس اجازت میں مفسدہ ہے۔
نحوہ دینی کا کہ اتنے بڑے فتادار کے سامنے یوں کہیں کہ ہم نے یہ کام کیا جس میں
اپنے کاموں پر صریح ناپ ہے۔ اس اشکال کا حل جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ
وسلم کے واسطے حق تعالیٰ نے ایسی ترکیب سے فرمایا ہے جس کے بعد

اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہے

درمیان قعر دریا بختہ بندم کردہ
باز می گوئی کہ دامن ترکمن بیشمار باش

در دریا میں تختہ میں باندھ کر ڈال دیا ہے۔ پھر کہتے ہو کہ خبردار دامن تر نہ ہو اور وہ ترکیب یہ ہے کہ ارشاد فرمایا۔ **وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا لَا نَفْعُهُ كَذِبًا** کہ جس کا حاصل یہ ہوا کہ یوں کہو کہ کام تو ہم نے کیا مگر خدا کے چاہنے سے کیا اب دونوں شقوں کے مفاسد ہر طرف ہو گئے۔ سبحان اللہ کتنا لطیف جمع ہے دونوں شقوں کا کہ نہ تو دعوئے ہے اور نہ اپنا تبر یہ پس اشکال بھی رفع ہو گیا یہ سب کلام اس پر چلا تھا کہ آسمان وزمین نے بھی اختیاری غلامی اختیار کی تھی۔ اسی مسئلہ میں دوسرے مضامین آگئے تھے۔ اب میں اسی مضمون کی طرف عود کرتا ہوں کہ اوپر یہ شبہ تھا کہ کیا آسمان وزمین میں ادراک بھی ہے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ ہاں ادراک ہے۔ چنانچہ **قَالَتِ الْأَتِيفَاتُ يَبْعَيْنُ** (انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے اطاعت قبول کرتے ہیں) سے تو استدلال گزر چکا ہے اور لیجئے ارشاد ہے۔ **رَأَى عِزُّنَا الْآسَانَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ قَابِضِينَ أَنْ يَتَحَفَّلُوا وَاسْتَفْتَنُ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ** (ہم نے آسمان کو اس کے اوپر زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ وہ انسان بہت ظلم چوں ہے اگر ان میں ادراک نہ تھا تو غدر کیسے کیا اور پھر ڈرے کیسے۔ ڈر تو فعل قلب کا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حالت کے مناسب قلب بھی ہے اور زبان بھی ہے کیونکہ وہ چیز جس سے بولتے ہیں وہ زبان ہے اور وہ چیز جس سے ڈرتے ہیں وہ قلب ہے باقی **وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ** (انسان نے اس کو اٹھا لیا) کی کیا وجہ بھی وہ وجہ یہ تھی کہ ان حضرت کو عقل بھی زیادہ تھی اور ان میں مادہ محبت کا بھی زیادہ تھا بلکہ اگر غور سے دیکھا جاوے تو اصل مادہ الامتیاز انسان میں یہ محبت ہی ہے۔ چنانچہ جب میں کانپور میں پہنچا تھا

تو معقولات بھی پڑھاتا تھا اس وقت میں نے کہا تھا کہ اہل معقول انسان کی حقیقت حیوانِ ناطق بتلاتے ہیں لیکن میرے نزدیک حیوانِ عاشق کہنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ فصل ایسا ہونا چاہیے جو دوسری انواع سے میز ہو تو نطق تو انسان کے لئے امتیاز نہیں جتنا عاشق کیونکہ یہ تو ملائکہ اور جنات میں بھی مشترک ہے اور عشق کا مادہ بحرِ انسان کے کسی میں نہیں یہ مادہ عشق ہی تو تھا جس سے امانت پیش ہونے کے واسطے جو اس سے خطاب کیا گیا۔ اس خطاب میں ایسا خاص حظ اور کچھ ایسی عجیب لذت ہوئی کہ فوراً لینے کے لئے مستعد ہو گیا کیونکہ اس میں عشق بھی تھا اور عقل بھی۔ عشق سے تو لذت خطاب کا ادراک ہوا اور یہ سوچا کہ ایک بار کے کلام میں جب ایسا حظ ہوا تو حلِ امانت سے تو بار بار کے کلام کا موقع ملے گا اس میں کتنا حظ ہوگا۔ بس امانت یعنی احکامِ شرعیہ کی تکلیف کو قبول کر لیا گو اس کا انجام یہ بھی ہوا کہ **لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ** (تاکہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو عذاب دیں) الی آخرہ مگر عشق کی وجہ سے اس کی پروا نہ کی کہ عذاب بھی بھگتنا پڑے گا اس کو لمبے ہی لیا۔ حافظ شیرازیؒ کے کلام میں اسی عذبت کی طرف اشارہ بھی ہے۔

آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرء فسال بنام من دیوانہ زدند

(آسمان بار امانت نہ اٹھا سکا قرء فسال مجھ دیوانہ کے نام نکل آیا)

اس شعر میں یہی واقعہ مذکور ہے اور دیوانہ کے لفظ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ امانت لینے کا سبب عشق ہوا یہ مضمون **حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ** (انسان نے اس کو اٹھا لیا) کا استطراد آگیا۔ اصل مضمون یہ تھا کہ سموات و ارض و جبال نے جو امانت لینے سے عذر کیا اور ڈر گئے اس سے ان کا بھی ذی شعور و ذی کرم وغیرہ ہونا معلوم ہوتا ہے پس سوال جو ان کے ادراک کے استبعاد پر ہوا تھا وہ حل ہو گیا اور **أَنْتَ يَا كَافِرِينَ** (ہم خوشی سے اطاعت قبول کرتے ہیں)

منخواہ نہ دیجئے مگر نہیں اس پر بس نہیں کرتے سزا بھی دیتے ہیں ذلت کے ساتھ نکال بھی دیتے ہیں اور پھر وہ منافع مملوک بھی کیسے ہیں کہ جب چاہے وہ کوکری چھوڑ دے بس آپ کی ملک حنتم اور یہاں تو منافع بھی خدا کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور ہاتھ پر بھی انھیں کے ٹیے ہوئے۔ ہائے افسوس ہم انھیں کی چیزوں سے انھیں کی معصیت کرتے ہیں۔ اسی طرح آنکھیں بھی خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں جن کو معصیت کا آلہ بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کا نور بھی۔ کیونکہ دماغ میں ایک مجمع النور ہے جو ایک نور کی تھر ہے اور ہر وقت جاری ہے اور اس میں اس قدر نور پیدا ہوتا ہے کہ کبھی حنتم نہیں ہوتا اور وہ برابر آنکھوں میں آتا رہتا ہے اور جوں جوں آپ نگاہ کرتے اور دیکھتے ہیں وہ حنتم ہوتا جاتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ آتا رہتا ہے۔ جیسے پانی کی نہر یا بجلی کی روشنی کہ برابر بجلی آتی رہتی ہے۔ اسی طرح نور بھی کہ اگر کسی دن دماغ سے نہ آوے تو آنکھیں پٹ ہو جادیں اس پر ایک لمحہ کو متنبہ کیا گیا تھا۔ قصہ یہ ہے کہ قرآن میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاءٌ كَثُفُوْرًا فَهَلْ يَنْتَفِعُ بِهَا ۙ الْمُعْيِنُ ۚ بَلَا ۙ اَوْ اِنْ پانی نیچے اتر جاوے تو کون ہے جو اسے لاسکتا ہے۔ ایک لمحہ نے جب یہ آیت سنی تو آپ نے قافیہ ملایا۔ اگرچہ پھر آپ ہی کا قافیہ تنگ ہو گیا کہ مَا بَقِيَ بِهَا مِنَ الْمَعْوَلِ وَالْمُعْيِنُ اگر پانی اتر جاوے تو ہم کدال اور مزہ دور کی مدد سے پھر نکال لیں۔ تو گویا آپ نے یہ جواب دیا اللہ میاں کو اور وہاں تو عادت یہ ہے کہ اگرچہ دیر گیر و سخت گیر د (اگرچہ دیر سے پکڑے سخت پکڑے) کیونکہ وہ کوئی بے تاب تو ہوتے نہیں کہ فوراً بدل لے لیں۔ خیر رات ہوئی اب یہ سویا خواب میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے مزہ پر ایک تھپڑ لگایا اور کہا ذُھِبْنَا بِمَا عَيْنُكَ كَاتِبُ بِهَا مِنَ الْمَعْوَلِ وَالْمُعْيِنُ ۚ جیسے ہم نے تیری دونوں آنکھوں کا پانی زائل کر دیا اسے بھی مزہ ور لگا کے پیدا کر لے صبح اٹھا تو بٹ تھا۔

مولانا اس مقام پر فرماتے ہیں، اگر تو بہ کر لیتا تو اس پر بھی معاف کر دیا جاتا۔ اور آنکھوں کی روشنی بحال ہو جاتی مگر قساوت کب اجازت دیتی ہے۔ چنانچہ اس قبولِ توبہ کی تائید میں ایک اور قصہ ہے کہ قازن نے جب ایک فاحشہ کو بہکایا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ تہمت لگانا حق تعالیٰ نے اس کو توفیق دی کہ مجمع عام میں سچ کہہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور زمین سے فرمایا کہ **يَا اَرْضُ خُذِيْهِ** کہ اے زمین پکڑ اس تارون کو۔ چنانچہ وہ دھنسا شروع ہوا۔ اس نے پکارا اے موسیٰ مجھے چھوڑ دو۔ آپ نے جوش میں پھر فرمایا **يَا اَرْضُ خُذِيْهِ** اے زمین اس کو پکڑ، وہ چلاتا تھا اور آپ براہِ بریا **اَرْضُ خُذِيْهِ** (اے زمین تو اس کو پکڑ) یہاں تک کہ بالکل دھنس گیا۔ بعد میں حق تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ اس وقت بہت غصہ میں تھے اس لئے ہم نے بھی کچھ نہیں کہا لیکن اگر وہ بجائے آپ کے ہم کو پکارتا تو ہم تو چھوڑ دیتے کیا انتہا؟ اس رحمت کا کہہ

اگر خشم گیر و بگردار زشت

چو باز آمدی ماجرا در نوشت

(اگر غصہ پکڑے بڑے کام پر حجب واپس آئے یعنی توبہ کرے ماجرا لیجئے)
اس کے متعلق ایک لطیفہ یاد آیا۔ ایک دفعہ جب میں کانپور ہی میں تھا تو ایک آقا اور نوکر میں کچھ بے لطفی ہو گئی۔ نوکر میرے پاس آیا کہ میری سفارش کرو۔ آقا بولے کہ اگر تم کہو تو معاف کر دوں میں نے کہا میں زور نہیں دیتا۔ مگر ایک قصہ سن لیجئے۔ پھر یہ قصہ بیان کر دیا اور یہ کہا کہ آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی۔ اب آپ کو اختیار ہے جس پر چاہیں غل کریں میں سفارش نہیں کرتا۔ بھلا خدا کی سنت کے ہوتے ہوئے موسیٰ کی سنت پر کب غل کر سکتے تھے۔ تو حق تعالیٰ کی ایسی رحمت تھی کہ اگر وہ ملحد

اپنی گستاخی سے تو بہ کرتا تو ضرور معاف کر دیتے اور اس کی آنکھیں پھر منور کر دیتے۔ غرض آیت میں حق تعالیٰ نے جو یہ دعویٰ کیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسباب عادیہ کو ہم اگر معطل کر دیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی واسطے عارفین مشاہدہ سے کہتے ہیں کہ

عقل در اسباب میدارد نظر عشق میگوید مسبب را نگر
(عقل کی نظر اسباب پر ہے عشق مسبب کو دیکھتا ہے)

تو یہ جس وقت در اسباب ہیں یہ سب انھیں کے عطا کئے ہوئے ہیں مگر نام ہمارا کر دیا جیسے ہم اپنے بچوں کے واسطے بعض چیزیں ان کے خوش کرنے کے لئے نام زد کر دیتے ہیں کہ مثلاً یہ کھٹولی تمہاری ہے اور یہ چوکی اس کی ہے اسی طرح سب چیزیں حق تعالیٰ کی ہیں۔ اور محض ہمارے خوش کرنے کو ہماری طرف ان کی اسناد مجازی کر دی ہے تو اس صورت میں بڑی شرم کی بات ہے کہ ان ہی چیزوں سے ان ہی کا مقابلہ کریں۔ اس پر اگر کوئی کہے کہ جب سب چیزیں حق تعالیٰ کی ہیں تو ہماری ملک کیسے ہو سکتی ہیں۔ صاحبو! اس ملک کی حقیقت صرف یہ ہے کہ بعض اسباب کے وجود پر پستانوں مقرر کر دیا کہ اس میں فلاں شخص کو تصرف کی اجازت ہے دوسروں کو بدو ان اس کے اذن کے نہیں۔ پس یہ ہے حقیقت اس ملک کی اور اس سے ہمارے اس دعوے میں کوئی فتدیح نہیں ہوا۔ اگر کوئی کہے کہ اس اسناد مجازی میں حکمت کیا ہے اگر اتنی نسبت بھی نہ ہوتی تو شاید یہ معصیت پر معصیت نہ کرتا تو میں حکمت بتلاتا ہوں اور اس سے ان لوگوں کی غلطی بھی ظاہر ہو جاوے گی جنہوں نے شریعت پر حقیقت کو ترجیح دی ہے میں مناقشہ تو کرتا نہیں لیکن یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حقیقت کو اگر ترجیح ہوتی شریعت پر تو بڑا لطف ہوتا کہ ہر شخص حقیقت پر عمل کر کے ایک دوسرے کی چیرے کر بھاگ جا یا کرتا کہ یہ تو اللہ میاں کی ہے تیری کہاں سے آئی اور اس کا جو انجام ہوتا ظاہر ہے اس لئے حق تعالیٰ نے اتنی نسبت لگا دی کہ جو چیز

اسباب شرعیہ کے موافق کسی کو مل جائے وہ اسی کی ملک ہے سو اس نسبت کے لگا دینے میں تو کہ فلاں چیز فلاں کی ہے ایک ہی خطرہ ہے کہ بس اپنی ملک کا ناز ہی ہے جس کا علاج بھی آسان ہے اور وہاں حقیقت پر عمل کر لے میں قتل و غوریزی ہے۔ مثلاً آپ کے پاس ایک گھوڑا ہے اور آپ اسے اپنی ملک سمجھتے ہیں ایک دوسرا آدمی جو آپ سے زبردست ہو وہ کہے آپ کی ملک کہہ کرے ہے کہ ہے

فی الحقیقت مالک ہر شے خداست

ایں امانت چند روزہ نزدماست

(درحقیقت ہر چیز کے مالک خدا تعالیٰ ہیں یہ ہمارا پاس چند دن کیلئے لانا ہے)

حقیقت کا فتویٰ تو یہ ہے نہیں کہ گھوڑا آپ کا ہے یہ تو شریعت کا فتویٰ ہے اور تم شریعت کو مانتے نہیں پھر یہ آپ کی زیادتی ہے کہ آپ دو برس سے غیر مملوک چیز پر قبضہ کئے ہوئے ہیں اب لائیے میرا حق ہے آخر میں بھی خدا کا بندہ ہوں اس کے بعد پھر نبوت پہنچتی پچوں کی اور بیوی کی تو نتیجہ یہ ہوتا کہ عالم ایک رزم گاہ ہوتا ہر وقت قتل و غوریزی کا بازار گرم رہا کرتا۔ اس وقت ہم یہ کہتے حضرت یہ سب آپ کی انکار شریعت کی بدولت ہو رہا ہے۔ غرض اس سے تو انکار نہیں کہ عالم میں جو کچھ ہے سب خدا ہی کا مملوک و غلام ہے مگر یہ کہنا کہ یہ فلاں کا ہے اور یہ فلاں کا یہ بھی خدا ہی کا حکم و کلام ہے اگر اس کا کوئی اثر نہیں تو کیا خدا کا یہ کہنا بیکار ہے۔ یہ راز شریعت کی عینک نے دکھایا ہے۔ اگر شریعت نہ ہوتی تو عالم میں ایک قساوہ برپا ہو جاتا۔ مولانا رومی نے مثنوی میں ایک جبری کا قصہ لکھا ہے کہ وہ کسی باغ میں گھس گیا اور پھل توڑ کے کھانے لگا مالک باغ نے منع کیا تو کہا تو کون ہوتا ہے باغ بھی خدا کا پھل بھی خدا کا اور میں بھی خدا کا سو تو کون ہے منع کرنے والا اس نے کہا اچھا اور اپنے نوکر سے کہا کہ لا تو رستا اور خٹکا۔ پھر رستے سے باندھ کے خوب ہی ڈنڈے

لگائے اب تو لگا چلانے اس نے کہا چلا تا کیوں ہے۔ ارے میں بھی خدا کا تو بھی خدا کا رستہ بھی خدا کا اور شکا بھی خدا کا غرض سب خدا کا اب سمجھ میں آیا تو کہتا ہے

گفت تو بہ کردم از جبرائے عیار

اختیارست اختیارست اختیار

(میں نے جبر سے توبہ کی اب تو اختیار ہی اختیار ہے)

ہاں یہی اب تو اختیار ہی اختیار ہے تو حضرت اگر شریعت نہ ہوتی سارے عالم میں ایسا ہی ہر بلو رنگ مچ جاتا یہ تو شریعت ہی کی عنایت ہے کہ اس نے بلکے بخاری کو بھی ان احکام میں مثل ملک حقیقی ہی کے قرار دیا ہے ورنہ پھر تو بڑا مزہ ہوتا کہ کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو قصاص بھی نہ ہوتا۔ اور وہ کہتا کہ قاتل تو حقیقت میں اللہ میاں ہیں پھر میرا کیا وصل۔ حضرت سچ یہ ہے کہ شریعت آپ کی آپ سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو آپ سب حقیقت بھول جاتے مگر افسوس ہے اس پر بھی شریعت کی تدبیر نہیں کرتے۔ غرض حق تعالیٰ نے براہ عنایت بعض اشیاء کو ہمارے نام زد کر دیا ہے۔ مگر اس کے آثار یہ نہ ہونا چاہیے۔ کہ خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں ان کو اپنی کہنے لگو۔ ہاں دوسرے کے مقابلہ میں اس کہنے کی اجازت ہے۔ پس اگر خدا ابو چھے کہ یہ انگو کھا کس کا ہے تو کہئے آپ کا۔ اور اگر کوئی آدمی ابو چھے کہ کس کا ہے تو کہئے ہمارا۔ کیونکہ اگر آپ اس آدمی سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ کا ہے تو وہ اتار لے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب سب انہیں کا ہے تو انہیں کے آلات لے کر انہیں کی نافرمانی کرنا بڑے غضب کی بات ہے دیکھئے اگر کوئی نوکر بچہ سا اور کمزور اور بیمار ہمارے پاس آیا ہو اور ہم نے اُسے کھلا پلا کے اور علاج کر کے تندرست اور توانا اور بڑا کیا اور پھر تلوار بندوق بھی دی۔ اب وہ اسی تلوار بندوق سے ہمارا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاوے تو اس سے یہی کہا جاوے گا کہ میاں ہماری تلوار بندوق رکھ دو اور اپنے گھر سے ہتھیار لاؤ مقابلہ کے لئے اسی طرح اگر خدا کی نافرمانی کر رہے

تو خدا کی چیزیں واپس کر دو اور اپنے گھر سے لاؤ مگر جب لانا چاہو گے اس وقت یہی کہتا پڑے گا

نیا وردم از خدا چیزے نخست

تو دادی ہمہ چیز بن چیز آہستہ

(میں اپنے گھر سے کوئی چیز نہیں لایا یہ سب آپ کا دیا ہوا ہے میری کیفیت)

تو جس طرح آپ کو اس نوکر کی نافرمانی ناگوار ہے اسی طرح خدا کو آپ کی نافرمانی ناگوار ہے۔ بڑے غضب کی بات ہے کہ جس کا کھاویں اُسی پر غز اوں۔ اس تقریر سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ غلامی حقیقت جو سمجھے گا پھر ممکن نہیں کہ اس کے حقوق ادا کرے۔ اور حقیقت اس کی ادب معلوم ہو چکی ہے تو اس کے حقوق بھی ادا کرنا لازم ہو گا اور ادائے حقوق کے لئے علم حقوق شرط ہے اس لئے ضرورت ہو گی حقوق معلوم کرنے کی اب ان کو اجلا ا عرض کرتا ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ وہ تین حق ہیں ان میں سے ایک تو اطاعت ہے مگر اطاعت کے وہ معنی نہیں جو محض اہل قشر ظاہر پرست سمجھتے ہیں۔ یعنی محض ضابطہ کی اطاعت بلکہ حقیقی اطاعت ہونا چاہیے اسے اس طرح سمجھئے کہ نوکر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو پورے مذاق کا ہے کہ کھانا پکا دیا اور چل دیا۔ اگر آقا نے کبھی کہا بھی کہ بھی ذرا پنکھا بھل دو کہا صاحب میرے فرائض میں نہیں ہے۔ اور ایک نوکر ایشیائی مذاق کا ہے کہ کھانا بھی پکا دیا اور کھلا بھی دیا۔ اور پنکھا بھی جھل رہا ہے اور اس سے قارغ ہو کے بیٹھ گیا۔ آقا کے پاؤں ہاتھ لگا۔ آپ کہتے بھی ہیں کہ بس بھائی جاؤ یہ کام تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ مگر وہ کہتا ہے نہیں گو ذمہ نہ ہو مگر مجھے تو آپ کی خدمت سے راحت ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ زیادہ کس نوکر کی قدر کریں گے۔ اسی طرح خدا کے بندے بھی دو قسم کے ہیں ایک وہ جنہوں نے وقت پر اطاعت کر لی پھر کچھ بھی مطالب نہیں رہا نہ خدا سے محبت ہے نہ ادب ہے کوئی گناہ صغیرہ

ہو گیا تو کہتے ہیں یہ تو صفر و بے اور نماز و روزہ کے بعد چلتے پھرتے نظر آئے نہ خدا کی یاد ہے نہ اشتیاق ہے یہ ویسی اطاعت ہے جیسے یورپین مذاق کے لوگ آپ کی خدمت کیا کرتے ہیں آپ اس نوکر سے منقبض کیوں ہوتے ہیں جو کھانا پکا کر چل دیتا اور تھوڑی دیر پہنکھا بھی نہیں جھلتا اسی لئے تو کراتنے احسانات کے بعد بھی تجھے قلبی تعلق نہیں ہوا کہ نکسا جواب دیدیا تو معلوم ہوا کہ آپ اپنے نوکر سے دو حقوق کے طالب ہیں ایک خدمت دوسرا تعلق قلبی تو کیا خدا کا حق اتنا بھی آپ پر نہیں جتنا آپ اپنا حق نوکر پر سمجھتے ہیں مجھے اس پر ایک نوکر کی حکایت یاد آئی کہ ایک مضابطہ کا نوکر تھا کہ آقا نے جو کہدیا کر دیا اور جو نہ کہا نہ کیا بلکہ اس میں بھی تاویل کر کے تخفیف نکال لیتا تھا۔ اس سے آقا نے ایک بار پوچھا کہ کیا بارش ہو رہی ہے کہنے لگا ہو رہی ہے لیٹے ہی لیٹے جواب دیدیا اٹھا تک نہیں پوچھا کیسے معلوم ہوا۔ کہا ایک بلی میری چار پائی کے نیچے آئی تھی۔ میں نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ بھیگی ہوئی تھی پھر کہا میاں چراغ تو گل کر دے۔ کہا چادر سے منہ ڈھانک لیجئے بس اندھیرا ہو جاوے گا کہا اچھا ذرا دروازہ ہی بند کر دے۔ تھا ہوشیار اس میں کوئی تاویل نہیں کی۔ سمجھا کہ اس میں تاویل کرنے سے چوری ہو جائے گا اندیشہ ہے تو کیا کہتا ہے جناب دو کام میں نے کئے ایک آپ کر لیجئے آخر میرا بھی تو حق ہے۔ ایک اور مضابطہ ہی کا نوکر تھا جو کام تو سب کرتا تھا مگر صرف وہی جو بتلا دیا۔ اور وہ بھی بالکل بے فکری سے اس لئے اکثر کام رہ بھی جاتے تھے۔ ایک بار مالک زیادہ ناخوش ہوا کہ تو نے یہ نہیں کیا وہ نہیں وہ نہیں کیا تو اس نے کہا صاحب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کون کام میرے ذمہ ہیں آپ مجھے سب کاموں کی ایک فہرست لکھ کر دیدیجئے۔ چنانچہ آقا نے فہرست لکھ کے حوالہ کر دی۔ اتفاق سے کہیں سفر کا موقع ہوا آقا گھوڑے پر سوار لگے آگے تھا اور نوکر صاحب پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے آقا کے کندھے پر سے دو شا لکھ کے زمین پر جا گرا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو دیکھا تو ندارد نوکر سے پوچھا ارے قہر تو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا وہ تو بہت دور پیچھے گر گیا کہا اٹھایا کیوں نہیں۔ کہا دیکھئے

فہرست میں کہاں لکھا ہے کہ دو خال گرے تو اٹھالینا۔ آقائے کہا اچھالا اسب
 لکھ دوں۔ اب یہ سوچے کہ جس چیز کا نام لکھ دوں گا یہ وہی اٹھائے گا اور اس
 علاوہ اگر کچھ اور گرے گا تو نہیں اٹھائے گا۔ اس لئے فہرست میں یہ لکھ دیا
 کہ اگر کوئی چیز گر جاوے اُسے اٹھالیا کرو۔ اب جو منزل پر پہنچے تو نوکر صاحب
 نے ایک پوٹ کا پوٹ لاکے سامنے رکھ دیا۔ پوچھا یہ کیا کہنے لگا دیکھ لیجئے۔ کھولا
 تو لیدار سے یہ کیا حرکت ہے کہنے لگا آپ ہی نے تو حکم دیا تھا کہ جو چیز گر جائے اٹھالینا
 سو میں نے اس کو بھی اٹھالیا تو ضابطہ کے لوکر ایسے ہوتے ہیں یہی معاملہ ہمارا ہے خدا
 کے ساتھ تو کیا خدا کے ساتھ ہمارا بس ایسا ہی تعلق ہے جیسے ایک ڈبئی کلکٹر جو بجل میں
 مشہور تھے کہتے تھے کہ جب خدا نے حقوق مالہ کی فہرست بتا دی ہے تو یہ غلو ہے کہ اس سے
 زیادہ کا اہتمام کریں۔ اس لئے وہ زکوٰۃ سے ایک پیسہ زیادہ دیتے تھے۔ حالانکہ ایسے ذہین
 لوگوں کا انتظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرما دیا ہے کہ **إِنَّ فِي الْمَالِ**
لِحَقًّا سَوَى الزَّكَاةِ شَرًّا۔ **لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُلْكَؤُاْ وَتَجْهَكُمُ دُمُوعُكُمْ** مال میں سوائے
 زکوٰۃ اور بھی حق ہے اور آپ نے اس کی دلیل میں یہ آیت پڑھی **لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُلْكَؤُاْ وَتَجْهَكُمُ**
 یعنی نیکی نہیں کہ تم اپنے چہروں کو قبلہ کی طرف پھیر لو (الح) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
 آیت سے استدلال کیا کیونکہ اس میں **أَتَى الْمَالَ حَقُّكُمْ** و **الْفَقْرُ فِي الْيَسَارَةِ**

الْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّارِثِينَ و **فِي الْيَوْمِ** کتاب و دار و مال دیتا ہوا اللہ کی محبت
 میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسکینوں کو اور سوال کرنے والوں
 کو اور گردن چھڑانے میں، اول فرمایا ہے اس کے بعد **أَتَى الْمَالَ حَقُّكُمْ** و **الْفَقْرُ فِي الْيَسَارَةِ**
 (نما زکوٰۃ تم کرو اور زکوٰۃ دو) یعنی التفاق کا ایک مرتبہ تو یہ فرمایا کہ مال دیا قرابت
 داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسکینوں اور سوال کرنے والوں کو۔ پھر دوسرا
 عمل یہ فرمایا کہ زکوٰۃ دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال دینے سے اور مراد ہے۔ اور زکوٰۃ
 دینے سے اور اسی کو سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سَوَى**
الزَّكَاةِ (مال میں سوائے زکوٰۃ کے اور بھی حق ہے) اس لئے وہیں یہ حقوق سمجھ کر قرآن

علاوہ اور بھی کچھ کرنا چاہیے۔ چہ جائیکہ جن کاموں کو ضابطہ میں اور فہرست میں لکھ دیا
 ہو ان کو تو سب سے پہلے کرنا چاہیے۔ چنانچہ حق تعالیٰ سے محبت کرنا اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ تو ضابطہ ہی میں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو
 یہاں تک فرماتے ہیں لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ
 وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۖ اور فرماتے ہیں مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ
 إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا يَعْنِي جِبْ تَمَّكَ فِي هَرَّ اَمَكْ كے نزدیک سب سے زیادہ محبوب
 نہ ہو جاؤں مال سے بھی اور اولاد سے بھی اور تمام لوگوں سے بھی اس وقت تک
 تم میں کوئی مومن نہ ہوگا۔ اور ایسا ہی درجہ محبت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہو۔
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی۔ تو نری محبت بھی کافی نہ ہوئی بلکہ
 سب محبتوں سے بڑھ کر محبت فرض ہوئی۔ اب بتلایے محبت فرض ہوگئی یا نہیں
 یہ دوسرا حق ہے بخلاف حق کے اور میرا حق ادب اور تعظیم ہے چنانچہ حق تعالیٰ
 نے اپنی اہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بھی فرض فرمایا ہے لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 كَسُؤْلِهِ ۖ تَعَزَّوْا عَنْهُ وَتُحَرِّمُوا ۖ (تا کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور
 اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو) مرجع ان ضما نر کا واحد ہے۔ الغرض خدا اور رسول
 دونوں کا یہ بھی ایک حق فرض ہوا یعنی ادب و تعظیم اور اس مضمون سے تمام حدیثیں
 بھری ہوئی ہیں۔ بلکہ اگر غور کیجئے تو خود اسی آیت میں بھی ان حقوق کا ذکر ہے کیونکہ اطاعت
 تو اس کا مرادف ہی ہے اب اس کی حقیقت دیکھو کیا ہے سو اطاعت ماخوذ ہے طوع
 اور طوع کے معنی ہیں خوشی سو اطاعت کے معنی ہوئے خوشی سے کہنا ماننا اور یہ بالکل
 یقینی ہے کہ خوشی سے کہنا ماننا بدون محبت و غفلت کے عا دثا ممکن نہیں۔ پس
 اطاعت کی فرضیت کے ضمن میں محبت اور غفلت بھی فرض ہوگئی اب یہاں معنی
 اطاعت کے متعلق ایک سوال ہے۔ وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو
 کو پورا کرنا باوجود ناگواری کے اعمال فاضلہ میں سے ہے۔ تو جب ناگواری کے ساتھ
 کیا گیا تو اطاعت نہ ہوئی۔ پھر فضیلت کسی اسی طرح حدیث ہے حَقَّتِ الْجَنَّةُ

بِالْمَعَاذِ (یعنی جنت گھیر دی گئی ہے ناگوار چیزوں میں) اعمال شاقہ کو مکارہ فرمایا تو ان میں رغبت نہ ہوئی اور جب رغبت نہ ہوئی تو اطاعت نہ ہوئی اور اطاعت نہ ہوئی تو جنت کی بشارت کیسے ممکن ہے تو اہل قسار اس میں اشکال کو حل نہ کر سکیں گے۔ مگر صوفیہ کرام ان باتوں کو خوب سمجھتے ہیں۔ لیکن کون سے صوفی جو صافی ہیں اور کاہے سے صافی رذائل باطن سے اور صوفیت یہی ہے۔ کیونکہ تصوف کی تعریف ہے تعمیر الظاہر والباطن۔ یعنی آباد کرنا ظاہر کا اعمال سے اور باطن کا احوال سے اور یہ شخص دعوے سے نہیں ہوتا اس کا طریقہ تو یہ ہے۔

صوفی نہ خود صافی تاورد کشد جائے بسیار سفر باید تا پختہ شود رخاے
 (صوفی جب تک بہت سے مجاہدے کرے خام ہی رہتا ہے پختگی مجاہدات کے بعد حاصل ہوتی ہے)

سفر سے مراد مریہوں کے گھر کا سفر نہیں کہ کسی پوتا کبھی بیٹی کبھی سورت کبھی ہنڈستان پہنچ گئے۔ پختہ خبر مقدم ہے اور شود افعال ناقصہ میں سے ہے اور رخاے اس کا اسم موخر ہے یعنی جو خام ہے اس کے پختہ ہونے کے لئے بہت سفر کی ضرورت ہے اور بسببی اور پوتا کے سفر میں تو اس کے برعکس ہوگا کہ پختگی کی جگہ اور خامی ہو جائے گی تو سفر سے مراد سفر سلوک ہے جس میں مختلف درجات و مراتب طے کرنا پڑتے ہیں تب کہیں وہ صوفی صافی بنتا ہے اس کی تعبیر ایک دوسرے عنوان سے حافظ نے فرمائی ہے
 شنیدم رہروے در سرزمینے ہمیں گفت این معا باقرینے
 کہ اے صوفی شراب نگہ شود صاف کہ در شیشہ بہاندر ہمیں
 دینے ہم نشین سے کوئی سالک یہ مع کہ رہا تھا کہ شراب تو اس وقت صاف ہوگی جب چالیس دن شیشہ میں رہے

اربعین سے مراد چلہ ہے یا ادنیٰ مقدار ہے سلوک کی۔ اس وقت بہت کم لوگ ایسے ہونگے جو اتنی مدت بھی خالص اس کے لئے صرف کرتے ہوں۔ اب تو تصوف بہت مستہا ہوا ہے کہ دو پیسے میں آٹا ہے۔ ایک پیسہ کی تسبیح لے لی اور ایک کا گیسو منگلا کے کپڑے

رنگ لے بس صوفی بن گئے اور صوفی بھی رجسٹری شدہ کہ کسی حال میں ان کے کمال میں شبہ نہیں ہوتا۔ اگر خاموش رہے تو چپ شاہ کہلائے اور اگر اینڈی بینڈی ہو لے تو اہل اسرار و اہل رموز کہلائے۔ اور اگر ٹھکانے کی کہدی تو اہل حقائق اہل معارف بن گئے غرض ہر حال میں انہیں کی جیت ہے۔ ایک ہندو کا قول ہے کہ مسلمان بڑے اچھے گھٹ گئے تو فقیر بڑے گئے تو امیر۔ مر گئے تو پیر۔ تو صوفی سے مراد ایسا صوفی نہیں۔ بلکہ محقق صوفی اور قرآن و حدیث کا مستحج۔ ہمارے حضرت اس قدر قرآن حدیث کے مستحج تھے کہ باوجود امام فن ہونے کے اپنے خدام علماء سے فرمایا کرتے تھے کہ میں جو کہوں اگر وہ قرآن و حدیث پر منطبق ہو تو مانا و رد مجھ کو خود مطلع کرنا۔ اور اگر یہ قید نہ ہو تو یوں تو بہت نکتے بیان کئے جاسکتے ہیں کیا وہ سب تصوف ہو جائیں گے۔ جیسے ایک جاہل صوفی نے تفسیر کی تھی وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اے نفس تیری یہی سجا (سزا) شاید اس کا ماخذ یہ ہو کہ لیل بھی کالی ہوتی ہے اور نفس بھی کالا ہے اس نسبت سے لیل کے معنی نفس کے لئے اور اذا میں ہمزہ زائد آگیا ہوگا اور ذاکے معنی یہی کیونکہ اہم اشارہ ہے اور سجا معرب سزا کا۔ ایسے ہی ایک بانوا فقیر کی حکایت ہے کہ اس نے کسی سے پوچھا کہ بتلا رزق بڑا یا محمد بڑے۔ اس شخص نے کہا کہ محمد ہی بڑے ہیں کہ وہ اشرف المخلوقات ہیں اور رزق مخلوق ہے۔ کہنے لگا کہ واہ تو بے ہراس ہے ارے رزق بڑا ہے دیکھ کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ میں اُن پہلے آیا محمد رَضِیَ اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، پیچھے آئے۔ اُن کہتے ہیں ہندی میں اناج کو خیر یہ تو محض جاہلوں کے قصے ہیں۔ بسنے وہ نہتے ہیں کہ ظاہر میں علمی ہیں مگر شریعت کے خلاف ہونے سے سرمایہ ضلال ہیں۔

اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۷

ظالم آن تو میکہ چٹا دوختند از سخنہا عالے را سوختند
 (بڑے ظالم تھے جنہوں نے آنکھیں بند کر کے لہی باتوں سے ایک عالم کو دیران کٹیا)
 ہاں تو صوفیہ تحقیق نے اس اشکال منافیہ کراہت و اطاعت کو حل کر دیا ہے اور دونوں کی صحیح تفسیر کر دی ہے اور کیا ہی اچھا فیصلہ کیا ہے کہ کراہت و قسم کی ہے۔ ایک کراہت

طبعی ایک کراہت عقلی تو اطاعت کے خلاف مطلق کراہت نہیں ہے بلکہ صرف کراہت عقلی ہے اور وضو میں جو ناگواری ہے وہ طبعی ہے اور وہ مضر نہیں کیونکہ شریعت کو رغبت و طمع مطلوب ہے جو وسیع میں ہوا اور وہ عقلی ہے اور کراہت طبعیہ بوجہ غیر مقدور ہونے کے شریعت کو مطلوب ہی نہیں تو اس کا فقدان یعنی کراہت طبعی مضر بھی نہیں اسے ایک مثال سے سمجھئے مثلاً کسی کے ذیل نکل آیا وہ ڈاکٹر کے پاس گیا کہ آپریشن کرو اور بیہوشی کی دوا سنگھانے سے منع کر دیا کہ اس سے دماغ کمزور ہوتا ہے اس نے نشتر دیا اب یہ بڑے زور سے چلا یا اس نے خوب زور سے دبا دیکھ کے مواد نکال کے مرہم لگا کے ٹپٹی باندھ دی اب یہ سنجھل کے بیٹھے اور پچاس روپے اسے انعام دیا۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ اگر نشتر سے ناگواری نہ تھی تو آہ کیوں کی تھی اور اگر ناگواری تھی تو انعام کیوں دیا اس کا جواب یہی ہے کہ ناگواری تو طبعی تھی اور رغبت عقلی تھی۔ تو اسی طرح حضرات صوفیہ نے بھی اس مسئلہ کو حل کیا ہے کہ کراہت طبعیہ اور رغبت عقلیہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں چنانچہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے انتقال پر رونے حضرت عبدالرحمن بن عوف نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ رحمت کا اثر ہے جو شخص بندوں پر رحمت نہیں کرتا خدا اس پر رحمت نہیں کرتا البتہ زبان سے کچھ کہنا نہیں چاہیے۔ اور بعض اولیاء متوسلین کے واقعات اس کے خلاف ہیں کہ ان کو لوٹکے کے مرنے کی خبر ملی تو وہ ہنس دیئے۔ اب اگر کسی سے دونوں واقعے بیان کر دیئے جائیں اور یہ نہ بتایا جائے کہ کون کس کا واقعہ ہے اور پوچھا جائے کہ دونوں واقعے والوں میں کون افضل ہے تو وہ تو یہی کہیں گے کہ جو نہیں رویا وہ افضل ہے حالانکہ بالکل غلط۔ باقی یہ کہ اس کا کیا سبب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس واقعہ کا اثر ہوا۔ اور اس متوسط ولی پر نہیں ہوا۔ سوا سے بھی ایک مثال سے سمجھئے۔ آپریشن دوا دیموں کا ہوا ایک کو داروئے بیہوشی سنگھائی گئی اور ایک کو نہیں سنگھائی گئی کیونکہ جس کا دل زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ قوی و توانا ہوتا ہے اسے بیہوشی کی دوا نہیں سنگھائے تو اب جس کو داروئے بیہوشی نہیں سنگھائی گئی تھی اس نے تو آپریشن کے وقت زور آہ کی اور جو بیہوش تھا وہ خاموش رہا اسی طرح متوسلین داروئے بیہوشی سونگھے ہو جاتے ہیں

اور وہ دار و مغلوب الحال ہوتا ہے اور دنیا اور اولیا کا لین کو نہیں سنگھائی جاتی تو اب جس نے لڑکے کے مرنے کی خبر سنی اور وہ نہیں رو یا وہ حال میں اتنا مغلوب ہے کہ اسے حس ہی نہیں الم کی۔ تو اس کا درد نا کچھ بھی کمال نہیں جیسے کوئی اندھا کہے کہ میں بڑا متقی ہوں کہ کیسی ہی حسین عورت میرے سامنے سے گزر چلے مگر میں اسے نہیں دیکھتا تو اس کا نہ دیکھنا کیا کمال ہے کمال اس کا ہے جس کی آنکھیں بھی روشن ہیں اور دہرین عینک بھی لگی ہوئی ہے اور اس کے سامنے جس عورت گذرتی ہے اور وہ پردہ ابھی نہیں کرتا۔ ہاں حسن کا اثر بڑا اختیار طبعاً اس پر اتنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اور جو اندھا ہے اس کا دل نہیں دھڑکتا تو اندھا بڑا کامل نہیں ہے کیونکہ اس نے تو دیکھا ہی نہیں کمال اس کا ہے کہ دل دھڑک رہا ہے اور علاج سکون کا یہی ہے کہ پھر دیکھ لے کہ خدا کے خوف سے نہیں دیکھتا اور کہتا ہے دیکھوں گا تو غرت خداوندی جوش میں آوے گی اور کہا جا دیگا

(خبریں سن کر نہیں ٹھہرتا)

گفت اے ابلہ اگر تو عاشقی در بیان دعویٰ خود صادق

پس چرا بر غیر انگیزی نظر

کہا ہے یہ تو فراق تو عاشق ہے اور اپنے دعویٰ عشق میں بچا ہے تو پھر غیر کی طرف کیوں نظر ڈالی ہو؟

یہاں ایک استعارہ سوال و جواب ہے وہ یہ کہ شاید تم کہو کہ دعویٰ عشق ہم نے کب کیا ہے وہ کونسا دعویٰ ہے تو سنئے وہ دعویٰ یہ ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ** اگر کوئی کہے کہ ہم نے کلمہ تو بیشک پڑھا ہے مگر ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم عاشق بھی ہیں۔ خبر بھی ہے کہ یہ وہی کہنا دعویٰ ہے عشق کا کیونکہ اس کلمہ سے تم مومن ہو گئے اور مومن کے لوازم میں سے ہے عشق جس کی دلیل یہ ہے **أَلَمْ يَنْ آمَنُوا أَنَّهُ شَحِيبٌ عَلَيْهِ** (اور جو مومن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت قوی محبت ہے) تو کلمہ کی ایسی مثال ہوئی کہ کسی نے نکاح کیا۔ اب بیوی نے کہا کہ انج لاؤ تو کھانا پکے اس نے کہا کہ میں یہ جگہ کیا جانوں میں نے تو قبائٹ سے کچھ کو قبول کیا تھا اس کچھ بڑے کا وہاں ذکر تھا اور وہ جتنے قبول کیا تھا۔ اب لڑائی شروع ہو گئی اور حملہ والے جمع ہو گئے تو وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں ارے قبائٹ (میں نے قبول کیا) میں سب کچھ آگیا۔ تو بس حضور اسی طرح **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** میں سب کچھ آگیا جیسا ابھی مذکور ہوا کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (میں نے آمین) **أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ** (اور جو مومن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت قوی محبت ہے)

موازم ایمان سے ہے اور اشد جہا کے معنی یہی عاشق کے ہیں کیونکہ شدت حب ہی تو عشق ہے گو خود عشق کا مادہ قرآن میں کہیں نہیں آیا، مگر ایک جاہل صوفی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ عشق کا مادہ بھی قرآن میں ہے، پوچھا گیا کہاں ہے، کہا قرآن میں ہے نہیں حُفَّ عَشَقْ یہ مادہ عشق ہی کی تعبیر ہے باقی یہ کہ اس میں تو یہیں ہے اور عشق میں شیخ تو آپ کہتے ہیں اصل میں توشیح ہی مراد ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پر طعنے ہوئے تھے نہیں اور اس لئے (دفعوا بالشر) آپ سے شیخ اواز نہ ہو سکتا تھا اس لئے آپ کی رعایت سے یہیں نازل کیا گیا، کج بحث سے کوئی پوچھے کہ اگر ایسا ہوتا تو سارے قرآن میں کہیں بھی شیخ نہ ہوتا یہ ہر حال یہ دعویٰ تو لغو اور بیہودہ ہے کہ عشق کا ذکر قرآن میں ہے محدثین تو ان روایت میں بھی اس کے ذکر سے منکر ہیں اور حدیث مِنْ عَشَقٍ فَحَقَّ (دعوت عشق میں مبتلا ہو گیا پھر راک و امن رہا) کے ثبوت میں کلام کہتے ہیں، لیکن حقیقت عشق قرآن سے ضرور ثابت ہے، چنانچہ اُنْشُدْ حُبًّا کی تفسیر سے اوپر ثابت کیا گیا ہے، پس تو جب آپ عاشق ہو گئے تو اب آپ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا اگر غیر کی طرف التفات کرو گے نہ

گفت اے ابلہ اگر تو عاشقی در بیان دعویٰ خود صادقی

پس چرا بر غیر افگندی نظر
ایں بود دعویٰ عشق اے بے سمر
(کہا یہ یقینی اگر تو عاشق ہے اور اپنے عشق کے دعویٰ کے بیان میں سچا ہے تو پھر شریک

علاوہ دوسرے کی طرف کیوں نظر کی ہے ہو وہ کیا یہی عشق کا دعویٰ ہے)

آپ اس کا کیا جواب دیں گے اگر کسی کی بیوی کسی غیر مرد کو کٹنے لگے تو یہ دل چاہے گا کہ تلوار مار دے، حالانکہ یہاں تو یہ عذر بھی ممکن ہے کہ شاید یہ شخص زشت منظر (بد صورت) ہو اور وہ جس کو کٹتی ہو وہ حسین ہو، مگر یہاں تو یہ عذر بھی نہیں چل سکتا کیونکہ خدا سے زیادہ کون حسین ہوگا، اگر کوئی کہے کیا معلوم دیکھا تو ہے ہی نہیں، صاحبو! گو خدا تعالیٰ کو دیکھا نہیں مگر سنا تو ہے، اور عشق کا مدار کچھ دیکھنے ہی پر نہیں ہے نہ

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد بسا کیس دولت از گفتار خیزد

(محض دیکھنے ہی سے عشق پیدا نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات یہ دولت گفتار سے پیدا ہوتی ہے)

اس پر بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم تو دیکھیں گے تب ہی عاشق ہوں گے ہمارے اندھے کا اثر نہیں پاتا

اچھا بھئی دیکھو مگر کیا دیکھتا آنکھ ہی پر منحصر ہے ہرگز نہیں۔ اگر کوئی معاملہ پیچیدہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کام کو خوب دیکھ بھال کے کرو۔ آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں نے خوب دیکھ بھال لیا میرے نزدیک بالکل مناسب ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے اس معاملہ کو کیوں مکر دیکھ لیا کیا آنکھ سے دیکھ لیا تو ذرا نہیں بھی تو آنکھوں سے دکھا دو۔ اس وقت آپ کہیں گے کہ ہر شے کا دیکھنا جدا ہے کسی کو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور کسی کو دل سے بس اسی طرح خدا بھی دل سے دکھائی دیتا ہے آنکھ سے نہیں دکھائی دے سکتا اگر کوئی کہے اچھا دل ہی سے دکھا دو سو بیشک تم دل سے دیکھ سکتے ہو مگر دل پر جو پردہ پڑا ہوا ہے پہلے اُسے ہٹا دو پھر حق تعالیٰ سامنے ہی تو ہیں ہمارے ساموں صاحب کا شعر ہے۔

کر غور ڈرا دل میں کچھ جلوہ گری ہوگی یہ شیشہ نہیں خالی دیکھا ایس پرری ہوگی
ان سے چھوٹے ایک ماموں صاحب کا شعر ہے۔

شد ہفت پردہ ہر چشم میں ہفت پردہ چشم بے پردہ در نہ مابے چوں آفتاب دارم
اس آنکھ کے سات پردے آنکھ پر سات پردہ ہو گئے ورنہ میں ایک چاند خن آفتاب کے کہتا ہوں
اور اس پردہ کے اٹھانے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو عارف شیرازی فرماتے ہیں۔

میان عاشق و معشوق بچہ حائل نیست تو خود حجاب خودی ماقلا از میاں بر خیز
عاشق و معشوق کے درمیان کوئی حائل نہیں تیری خودی خود حجاب مہر ہی ہے حافظ
خودی کو درمیان سے اٹھا دے

بتلا دیا کہ خودی اور انا نیست یعنی تکبر یہ حجاب ہے اس کو دور کر دو پھر وصال ہی حاصل
ہے (شیخ سعدی فرماتے ہیں۔)

تعلق حجاب است و جبا مصلی چو پیوند با بگل واصل

(تعلقات غیر اللہ حجاب اور لا حاصل ہیں جب ان تعلقات کو قطع کر لو گے تو تم واصل ہو گے،
ما حاجت) بس موانع کو اٹھا دو خدا سامنے ہی ہے باقی اس پردہ کے اٹھانے کا طریقہ

کیا ہے سو میں ان طرق کو نہیں چھپاتا جن کو صوفیہ چھپاتے ہیں۔ مجھے علی الاعلان کہنے کی بزرگوں سے اجازت ہے اس لئے میں طرق رافع جب کو میسر ہو بیٹھ کر کہتا ہوں وہ رافع حجاب کا طریق یہ ہے کہ توجہ الی غیر اللہ (بغیر اللہ کی طرف نظر کرنے) کو چھوڑ دو۔ اگر بہت دیر میں آپ کی بھی نظر حق تعالیٰ پر نہ پڑی تو ان کی تو تم پر پڑے گی بقول علی عاشق کے

۱۔ یک چشم زدن غافل ازاں شاہ بناشی شاید کہ نگاہ ہے کند آگاہ بناشی

(ایک بالک مارنے کی مقدور بھی محبوب حقیقی سے غافل مت ہو شاید کہ ہر طرف کی نگاہیں آگاہ ہوں)

اصل میں تو شاہ کی جگہ لفظ مادہ تھا مگر میں نے ادب کی وجہ سے شاہ کر دیا۔ پھر آپ کا

توجہ اور ان کی نظر سے آپ کے قلب کو خدا تعالیٰ سے ایک خاص تعلق ہو گا پس وہی تعلق دل سے دیکھنا ہے اور یہ کہنے کی بات ہے الفاظ سے سمجھنے کی نہیں ہے۔ دیکھو

اگر کوئی کابلی پوچھے کہ آم کیسا ہوتا ہے اور آپ کہیں بیٹھا ہوتا ہے وہ کہے گا کیسا بیٹھا جیسے گڑا آپ کہیں گے نہیں کہیں گے جیسے انگور اتار سیدب آپ ہر ایک کی نفی کریں گے وہ کہیں گے پھر تعین کے ساتھ بتلاؤ

کیسا بیٹھا ہوتا ہے آپ کہیں گے کہ الفاظ سے اس کا بیٹھا میں بیان نہیں ہو سکتا

چکھ کر دیکھ لو۔ اور اگر آپ ہزار کو شش کریں کہ لفظوں سے اس کو آم کی شیرینی بھاریا

تو وہ نہ معلوم آم کو کیلے کیا سمجھ جائے گا۔ جیسے ایک حافظ جی نے جو آنکھوں کے

بھی حافظ تھے (یعنی نابینا) کسی شخص سے جس کی کھیر کی دعوت کی تھی پوچھا کہ کھیر

کیسی ہوتی ہے اس نے کہا سفید سفید ہوتی ہے انھوں نے پوچھا سفید کس کو کہتے

ہیں کہا جیسے بگلا کہا بگلا کیسا ہوتا ہے اس نے ہاتھ کو بگھے کی شکل بنا کر پیش

کر دیا تو آپ ٹٹول کر کہتے ہیں یہ نیزھی کھیر کیسے گلے سے اترے گی۔ یہ جو نیزھی کھیر

مخادرہ میں مشہور ہے اس کی شان و رورہی ہے۔ تو حافظ جی نے بوساطت یہ

بگھا کر بگلا جیسے نیزھا ہے کھیر کی شکل بھی یہی ہو گی۔ تو دیکھئے اس نے ذوقی

چیز کو لفظوں سے سمجھنا چاہا تو بہت کہاں پہونچی۔ بتانے والے نے غلطی یہ

کی کہ امور حسیہ کو الفاظ میں ادا کیا حالانکہ کھیر کی حقیقت سمجھنے چکھنے کی ضرورت

تھی اسی طرح یہ بھی کرنے کی بات ہے اور کرنے کے کام خاموشی کے ساتھ کام

میں گلے سے سمجھ میں آتے ہیں زبان چلائے سے سمجھ میں نہیں آتے۔ بقول مولاناؒ ۵

گرچہ تفسیر زبان روشن گراست۔ ایک عشق بے زبان روشن تر است
یعنی گو عشق کی تفسیر زبان سے بھی ہوتی ہے مگر حقیقت اسی تفسیر سے معلوم ہوتی
ہے جو زبان بزرگ کے حاصل ہوتی ہے۔ غرض رفع حجاب کا طریق ترک
التفات الی غیر ہے پھر اس ترک التفات الی غیر کا بھی ایک طریق ہے
وہ یہ کہ چند روز کسی محقق کی تسلیم کے موافق خلوت میں بیٹھ جاؤ اور جو وہ بتائے
وہ کرو اس کے بعد غیر حق سے بے تعلقی اور خدا سے تعلق پیدا ہوگا اس وقت
مشاہدہ حسب استعداد ہوگا اور اس مشاہدہ سے معلوم ہوگا کہ محبت اور عشق
کیا چیز ہے اور اس وقت حقیقت: *اَللّٰہِیْنَ اَسْتَدْخِلْہِیْ رَاوِیْہِ*
مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سمیت قوی ہیں، کی مشکف ہوگی اگر کوئی
کہے کہ ہم نے مجاہدہ کیا تھا اور یہ بات حاصل بھی ہو گئی تھی مگر چند روز کے
بعد وہ حالتِ اصل پر عود کر آئی۔ تو اس کی بقا کا طریق بھی معلوم
ہونا چاہیے تو میں اس غلطی پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجاہدہ کا یہ اثر نہیں
ہے کہ جذباتِ نفسانیت فنا ہو جائیں جیسا سائل کو شبہ ہو اور اسی بنا
پر عود کا اشکال کیا۔ بلکہ اس کا اثر صرف یہ ہے کہ وہ جذباتِ مغلوب
ہو جاتے ہیں یعنی قیل مجاہدہ جو ہم تقاضائے نفسانی کی مقاومت کرتے
تھے تو دشوار ہوتا تھا اور بعد مجاہدہ کے وہ مقاومت کرنا آسان ہو جاتا
ہے اور علت اس آسانی کی وہی مجاہدہ ہے۔ پس جب مجاہدہ میں کمی ہوگی
عود ضروری ہے اس لئے بقا اس کیفیتِ مغلوبہ کا اس پر موقوف ہے
کہ مجاہدہ برا بربادی رہے اور عود کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے مجاہدہ کے
بعد کسی دفعہ تقاضائے نفس کی مقاومت چھوڑ دی پھر ایسا ہی واقعہ
پیش آیا پھر مقاومت نہیں کی پھر ایسا ہی ہوا پھر نہیں کی پس چند روز

تک اسی طرح کرتا رہا اس سے مجاہدہ کا اثر مقصود ہو کے زائل ہو گیا ایسا کوئی مادہ بتاؤ کہ کوئی شخص برابر مقادمت کرتا رہا ہو۔ اور پھر حالت صلیہ عود کر آئی ہو۔ پس یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجاہدہ کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمارے اندر سے رذائل نکل گئے اس کے بعد جو نقص کا تقاضا ہوا تو اس کو ردِ ید نہیں سمجھا بلکہ کوئی اچھی حالت سمجھی حالانکہ رذائل فنا تو ہوتے نہیں مجاہدہ سے مغلوب ہو جاتے ہیں اس لئے یہ فکری سے وہ پھر ادبھر آتے ہیں۔ اسی کو فرماتے ہیں۔

نفس اثر در ہاست او کے مردہ است از غم بے التی اسرودہ است

(نفس اثر دہا ہے وہ مرا نہیں ہے بے التی کے غم سے اسرودہ ہو گیا ہے)

اور فنائے نفس کا جو مرتبہ مشہور ہے اس کے کبھی معنی ہیں کہ وہ مغلوب ہو گیا اور توجہ الی اللہ غالب ہو گئی لیکن اصل باقی ہے اس لئے اور مجاہدہ کے بعد بے فکری سے عود کا ضرور اندیشہ ہے اس طریق میں بے فکری کی کہاں گنجائش یہ تو عمر بھر کا دھندلا ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں۔

اندریں رہی تراش و خراش تا دم آخر دے تا رخِ مباح

تا دم آخر دے آخر بلود کہ عنایت با تو صاحب سر بلود

تم کو چاہئے اس طریق وصول الی اللہ میں ہمیشہ ادبیر بن میں لگے رہو اور

آخری دم تک ایک لحظہ بھی فارغ مت ہو کیونکہ آخری وقت تک کوئی

گھڑی ایسی تو ضرور ہوگی جس میں عنایت ربانی تمہاری ہمارا اور رفیق بن

جانے گی یعنی طلب میں لگے رہو گے تو کسی وقت ضرور وصول الی اللہ ہو جائیگا

اگر کسی کو مولانا کے دوسرے شعر سے مشبہ ہو کہ مولانا تو کامیابی کے احتمال کو

وقت موت تک مست فرماتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ چالیس روز میں حاصل

ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک کفایت کا درجہ ہے اور ایک نہایت کا۔

کفایت کا درجہ تو چالیس روز میں کسی محقق کی صحبت میں بیٹھنے سے حاصل

ہو جائے گا جس کی حقیقت یہ ہے کہ طریق کی بصیرت ہو جائے گی راہ پر لگ جاوے گا اس کے بعد درجہ نہایت کا ہے جس کو مولانا فرما رہے ہیں کہ وہ آثار میں جہنم کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **نَحْنُ الْمَغْنَمُ صَدِيقُ الْوَلَاءِ يَخْفَى اللَّهُ لَهُ يَنْقُورُ** یعنی اگر صہیب کو خدا کا خوف بھی نہ ہو تب بھی تا فرمائی نہ کرے یہ درجہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جبکہ براہِ مجاہدہ نفس میں مشغول رہے جس سے کسی دن محبت ایسی راسخ ہوگی کہ خوف کی بھی ضرورت نہ رہے گی یہ نہایت ہے اس کی ایسی مثال سمجھو کہ عالم بننے کے لئے ایک درجہ تو کفایت اور ضرورت کا ہے کہ نصابِ درس ختم کر لیا جائے۔ اور ایک درجہ نہایت کا ہے کہ برسوں پڑھنے پڑھانے کتب بینی کرنے سے بخیرہ کا درجہ حاصل ہو جائے۔ پس میرے دعوے میں جو حافظہ کے کلام میں بھی منصوص ہے اور حضرت مولانا رومی کے ارشاد میں تعارض نہ رہا میں اوپر یہ گفتگو کر رہا تھا کہ کراہت طبعی اطاعت کے خلاف نہیں۔ دویان میں استطراداً دوسرے مضامین اسی کے متعلق آگئے تھے اب میں اسی طرف عود کرتا ہوں کہ اصل اطاعت یہی ہے کہ عقلی کراہت نہ ہو باقی طبعی کراہت نہ رہتا یہ اطاعت کا جزو یا لازم نہیں اور اسی لئے یہ حالت اکثر متوسلین کو پیش آتی ہے کیونکہ متوسلین تو اپنے حال میں اس قدر مغلوب ہوتے ہیں کہ اس وقت لذت طبعیہ اور کراہت طبعیہ کچھ بھی نہیں رہتی غلبہ کیفیت سے امور طبعیہ مغلوب ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اجدائے ذکر میں زیادہ مرہ آتا ہے کیونکہ اس وقت کیفیت کا درود غلبہ سے ہوتا ہے جس سے نفس کی کشائی مغلوب ہو جاتی ہے کیسویٰ کامل ہوتی ہے اور یہی منشاء ہے لذت کا حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی سے ان کے ایک خادم نے شکایت کی کہ حضرت ذکر میں اب ویسا مرہ نہیں آتا جیسا شروع میں آتا تھا۔ مولانا نے فرمایا کہ میاں تم نے سنا نہیں کہ ہرانی جو دوا مان ہو جاتی ہے۔ دیکھو اگر کوئی کسی پر عاشق ہو گیا ہو پھر نکاح ہو جائے تو ہفتہ دو ہفتہ کے بعد وہ

کیسیت جنہیں رہے گی جو ابتدا میں تھی۔ اگر کوئی کہے کہ میں جی بھر تو جنت کا مزہ بھی مفلوب ہو جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تو مفلوبیت کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اس شے کے تمتع اور حسن کا احاطہ کر لیا ہے اگر یہاں بھی حسن غیر محدود ہوتا تو شوق کبھی ختم نہ ہوتا یہاں وہ حسن بھی محدود ہے اور اپنی قوت بھی محدود ہے اور جنت کا حسن بھی غیر محدود ہے اور تمہاری قوت بھی غیر محدود ہوگی پھر شوق کیوں تم ہوگا وہاں تو حال ہوگا

یٰۤاَيُّهَا الَّذِي كَانَ يَحْسِبُ أَنَّ امْرَأَتَهُ لَمْ تَحْضُرْ

(جس قدر تیرے چہرہ پر نظر ڈالتا ہوں حسن کو زیادہ پاتا ہوں)

اور یہی وجہ ہے کہ ذکر میں لذت نفسانہ تو کچھ دلوں کے بعد کم ہو جاتی ہے مگر شوق روحانی کم نہیں ہوتا کیوں کی روح کی قوت نفس سے زیادہ ہے اور محبوب حقیقی کے کمال کا حسن وغیرہ غیر متناہی ہیں تو شوق روحانی کا وہ حال ہوتا ہے جس کو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں

دل آرام در بردل آرام جو لب از تشنگی خشک بر طرط جو
نگویم کہ بر آب فتا در نیند کہ بر ساحل نیل مستقی اند
(محبوب مغل میں ہے اور محبوب کو ڈھونڈھ رہے ہیں نہر کے کنارہ پر ہیں اور نہر پر پیاس سے خشک ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ پانی پر قادر نہیں بلکہ دریائے نیل کے کنارے پر طرطہ کے بیمار کی طرح ہیں)

اور ایک دوسرے عارف فرماتے ہیں

قلم بکن سیاہی ریزہ کاغذ سوز دوم در کش کہ حسن این قصہ عشق است در دفتر نمی گنجد
(قلم تو سیاہی بکیر اور کاغذ جلا اور خاموش رہے عشق کا قصہ دفتر میں نہیں لکھا جاتا)
اور کسی نے کہا ہے

دلمان نگو تنگ و گل حسن تو بسیار گلچیں بہار تو زدا ماں گلہ دارو
(تیرے حسن کے گل بہت ہیں تیرے بہار کے گلچیں کو تلک دامن کا گلہ ہے)

اور چونکہ جنت میں روح کی قوت بہت زیادہ ہوگی اس لئے وہاں یہ

شوق یہاں سے بھی زیادہ ہوگا اس مقام پر بعض غیر محقق صوفیہ کو شبہ ہو گیا ہے کہ عشاق کو جنت میں بھی بے چینی رہے گی۔ مگر واقع میں یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ شوق میں ہمیشہ بے چینی ہوتی ہے۔ بے چینی جب ہوتی ہے کہ محبوب کا حصول شوق کے درجہ تک نہ ہو۔ اور وہاں جیسے شوق غیر متناہی ہوگا ایسے ہی حصول بھی غیر متناہی ہے اور ہر درجہ حصول کا اس وقت کے شوق کے موافق ہوگا۔ پھر اس میں کیا استبعاد ہے کہ شوق موجود ہو اور بے چینی نہ ہو اور راز اس میں یہ ہے کہ جس حالت میں جس قدر قرب محبوب کی استعداد ہوگی شوق بھی اسی درجہ کا ہوگا۔ پھر استعداد میں بھی ترقی ہوگی اور اسی قدر شوق میں بھی اور بے چینی اس وقت ہوتی ہے جب استعداد سے کم قرب ہو ان کو دھوکہ ہوا ہے قیاس القائب علی الشاہد سے کہ آخرت کو دنیا پر قیاس کیا۔ بہر حال سالک کو یہ بات پیش آتی ہے کہ ابتداء میں یہ ابن الوقت ہوتا ہے کہ حالات اس کے غالب ہوتے ہیں اور ان میں مغلوب ہوتا ہے اور انتہا میں ابوالوقت ہوتا ہے کہ حالات پر یہ غالب ہوتا ہے۔ جیسے قرآن یاد کرنے میں ابتداء میں تو قرآن کو رٹنا پڑتا ہے اور جب یاد ہو گیا تو اب کچھ محنت نہیں اب نہ وہ رات دن رٹتا ہے نہ سناٹا ہے۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ حافظ ہے اور رٹنے والے کی حالت کو دیکھ کر سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حافظ ہے۔ اسی طرح اولیاء کاملین کی حالت انتہا میں کسی کو معلوم نہیں ہوتی کہ یہ کس درجہ کے ہیں۔ بس ایسی حالت معلوم ہوتی ہے جیسے معمولی ناظرہ خواں ہو۔ ہاں مبتدی سلوک کی حالت سب کو معلوم ہوتی ہے کیونکہ وہ تو مثل قرآن حفظ کرنے والے کے ہے کہ رٹ رہا ہے رات دن اور حافظ کا حال کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ بس رمضان آیا اور سنا دیا پس جس مقام پر صبر کا امر ہے کاملین کو وہاں طبعی ناگواری ہوتی ہے اور وہ اس مقام میں صبر سے کام لیتے ہیں اور مبتدی کو غلبہ حال سے بے چینی ہی نہیں ہوتی اس لئے وہ ہنس رہے مگر یہ کمال نہیں کمال وہی ہے کہ بے چینی بھی جو اور پھر

صبر ہو یا اولیاء کا ملین کا حال ہے اور انبیاء کی حالت ان سے بھی بڑھی ہوئی ہے ہے وہ سب سے زیادہ ادراک بھی رکھتے ہیں پھر اپنے مقامات پر غالب ہوتے ہیں اور دونوں کا فرق میں ابھی کلور فارم کی مثال میں بتا چکا ہوں کہ ایک کلور فارم سو گھگھے ہوئے ہے اس کو جس ہی نہیں الم کا اور ایک ذی ہوش ہے اس کو جس ہے الم کا اور باوجود احساس الم کے پھر اُن نہیں کرتا بتلائے دونوں میں کون کا مل ہے تو انبیاء کے مقابلہ میں اولیاء متوسلین ایسے ہی ہیں اسی طرح جس کی حسین عورت پر نظر پڑ گئی اور میلان بھی ہوا مگر غیرت الہی کے خوف سے اس طرف التفات نہ کیا اس کی حالت اندھے اکمل دیہتر ہے جس کو حسن کا ادراک ہی نہیں ہوا۔ اب حَقِّقْ اِلْحَقَّ بِالنَّكَاحِ (گھیر دی گئی ہے جنت ناگوار چیزوں سے) کی حقیقت خوب منکشف ہو گئی کہ جاڑے میں صبح کی خانہ کنے لئے اٹھے سردی کے بارے وضو ناگوار ہے مگر محبت عقلیہ کی وجہ سے کرتا ہے تو اس میں جو مضہ اطاعت و کراہت کے تنافی کا متوہم ہوتا تھا وہ دفع ہو گیا۔ غرض ایک تو قانونی اطاعت ہے اور ایک حقیقی جس میں حق تعالیٰ کی محبت کی بھی چاشنی ہو کہ مستقلاً فرض ہے۔ اب رہی یہ بات کہ وہ محبت حاصل کیسے ہو اس کی بھی ایک تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ اہل محبت کے پاس ہر اور وہ جو بتلا دیں کرو اور جب تک جانا میسر نہ ہو اس وقت تک کے لئے ایک وقتی نسخہ بتلائے دیتا ہوں وہ یہ کہ چند باتوں کا التزام کر لو۔ ایک یہ کہ کوئی صحبت اور نافرمانی نہ ہو گو اس میں کلفت ہی کیوں نہ ہو اس میں راز یہ ہے کہ جب ہم نافرمانی نہ کریں گے تو حق تعالیٰ کی نظر محبت ہم پر ہوگی اور اس سے خود بخود آپ کو حق تعالیٰ کی طرف کشش ہوگی اور کشش اہل میں ادھر ہی سے ہوتی ہے اور علت وصول کی یہی ہے مگر اس سے آپ کی کوشش و اجتناب عن المعصیت کا بیکار ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ وہ کشش تب ہی ہوتی ہے جبکہ آپ قصد کریں اور قصیدہ ہی ہے اور گو اس میں چند روز تکلیف ہوگی کبھر وقت نفس کی مخالفت کرنا پڑے گی مگر پھر عادت سے سہولت ہو جاوے گی۔ ایک بات یہ کہ

دوسرے دوسرے دن تھوڑا سا وقت نکال کے خلوت میں بیٹھ کے توجہ کے ساتھ اللہ کر لیا
 کیجئے اور اس میں وسوسے کے آنے کا اندیشہ نہ کیجئے آپ اللہ اللہ کی طرف نگاہ رکھئے خواہ
 لکھا ہوا سامنے رکھئے چاہے لکھا ہوا فرض کر لیجئے کہ میں اس لکھئے ہوئے کو دیکھ رہا ہوں
 یا ارادہ کے ساتھ ادا کیجئے محض یاد سے نہیں۔ کہ وحیان اور طرف ہوا اور لفظ اللہ زبان
 پر ہو۔ بلکہ دل سے سوچ سوچ کے زبان پر لاسیئے۔ پھر ادھر توجہ رکھنے کی حالت میں
 وسوسہ خود بخود دفع ہو جاویں گے اور اگر نہ بھی دفع ہوں تو کچھ مضرب نہیں اور اگر آپ
 یہ چاہیں کہ خطرات میں بھی حق کی ہی طرف توجہ ہو تو اس کا یہی طریقہ ہمارے حضرت اقدس
 سرہ لے تیا ہے کہ یہ سوچئے کہ سبحان اللہ کیا قدرت ہے حق تعالیٰ کی کہ قلب میں بھی دریا
 کی سی موجیں پیدا کر دیں تو پھر وہ سارے خطرات آئینہ جمال الہی بن جاویں گے شیطان
 نے تو جال بھیلایا تھا حق سے دور کرنے کے لئے مگر اہل اللہ نے اس پر کیسا صیقل کر دیا کہ
 وہ اپنی سلیٹ کو ری لیکر چلا گیا۔ اب اگر وہ دوبارہ آوے گا بھی تولیٹ ہو کے آوے گا
 مگر کہیں اس اطمینان پر آپ نہ لیٹ رہیں۔ اور ایک جزویہ ہے کہ وقت مقرر کر کے تھوڑی
 دیر خدا کی نعمتوں کا اور اپنی کوتاہیوں کا مراقبہ کیجئے۔ اور ایک یہ جزویہ ہے کہ کسی کا دل درگ
 سے خط و کتابت رکھئے اور اپنے حالات اُسے لکھئے اور اگر کچھ حالات نہ ہوں تو یہی لکھئے
 کہ کوئی حالت جیسے ہے اگرچہ ایسا ہونہیں سکتا کہ مفید یا مضر کوئی حالت نہ ہو۔ اور ایک
 جزویہ ہے کہ اولیاء اللہ کی حکایات مجاہدہ و ریاضت و ترک دنیا کی دیکھا کیجئے مگر ان کا
 دقیق ملفوظات کا مطالعہ نہ کیجئے ورنہ ایمان برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں یہ
 نکھتا چوں تیغ نولادست تیز چوں نہ داری تو سپر واپس گر نہ
 دیکھئے مثل تلوار ہندی کے تیز ہیں جب تمہارے پاس ڈھال نہیں ہے تو بچھے ہٹ جاؤ

پسرے مراد علم و فہم ہے

پیش این الماس ہے اسیر میا کمر بریدن تیغ را نبود حیا
 اس تلوار کے سامنے بغیر ڈھال کے مت آؤ اس لئے کہ تلوار کاٹنے سے نہیں شرمنا
 خوب ہی فرمایا ہے کہ تلوار نہیں شرمنا کی کاٹنے سے۔ آگے مولانا ان لوگوں کی خبر لیتے

کے اثر سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو محبوب کا دیا ہوا ہے تو اب جو مردہ آدیگا
 قورمہ میں وہ پہلے برگزیدہ تھا۔ پہلے صرف قورمہ ہی تھا اور اب محبوب کا
 دیا ہوا قورمہ ہے۔ تو بتلائے لطف بڑے گایا کم ہوگا۔ میں بقسم کہتا ہوں کہ
 محبان حق کو خود دنیا میں بھی جو لطف حاصل ہے دنیا دار اس لطف سے
 محروم ہیں کیونکہ انھیں اس انتساب کا لطف میسر نہیں اور اگر غور کیا جائے تو
 معلوم ہوگا کہ ان کو خود قورمہ کا بھی لطف حاصل نہیں کیونکہ وہ جس ظرف میں کھا
 رہے اس میں مٹی پڑی ہوئی ہے جس سے سارا قورمہ کرکرا ہو رہا ہے وہ ظن
 ذہن ہے اور مٹی کہ ورت و تشویشات و تفکرات دیتا ہے کہ فلا نے نے دعویٰ
 کر دیا ہے۔ یا فلا نے کے ذمہ اتنا روپیہ ہے دیکھئے وصول بھی ہو یا نہ ہو۔ اہل اللہ
 کے پیالے میں یہ مٹی نہیں ہے وہاں تو خالص قورمہ ہے میرا یہ مطلب نہیں کہ اہل اللہ کو
 حوادث و تفکرات پیش نہیں آتے۔ پیش آتے ہیں مگر آپ میں اور ان میں حوادث
 کی حالت میں بھی فرق ہے وہ یہ کہ آپ حوادث کے متعلق تجویز و رائے رکھتے
 ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے اور وہ اختیار میں نہیں اس سے محنت پریشانی میں
 مبتلا رہتے ہیں اور اہل اللہ اپنی تجویز میں تمام ترمیمات الہی میں فنا کر دیتے ہیں
 اور ان کا مذہب یہ ہو گیا ہے کہ عز
 ہرچہ از دوست میرسد نیکو است (جو کچھ دوست کی جانب سے پہنچے وہ بہتر ہے)
 اور یہ مذہب ہے کہ عز

ناخوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من
 محبوب کی جانب سے جو امر پیش آئے گو وہ طبیعت کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو وہ مجھ کو
 پسندیدہ ہے میں اپنے یار پر جو میری جان کو رنج دینے والا ہے اپنے دل کو قربان
 کرتا ہوں)

باقی یہ کہ یہ مذہب ان کا کیسے ہو جاتا ہے سوا اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے
 ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے محبوب کے حکم سے ہوتا ہے یہ عقیدہ ان کا حال

ہن گیا ہے تو اب ان کی کلفت کی ایسی مثال ہے جیسے محبوب کسی عاشق کو چھپے سے آکر اپنی آغوش میں زور سے دبا لے تو جب تک اس نے محبوب کو دیکھا نہیں اس وقت تک تو جھجھلاتا ہے کہ یہ کون مجھے دبانے لگا مگر پھر جو دیکھا کہ محبوب دہرایا ہے تو اب یہ حالت ہے کہ پہلے سے زیادہ دبانے کی تمنا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہو تو چھوڑ دوں اور تیرا قیب چاہتا ہے کہ مجھے دبا لو تو میں اس کو دبا لوں تو اس وقت وہ عاشق کہتا ہے کہ

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغنت سر و دستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی
دشمن کا ایسا نصیب نہ ہو جو آپ تلوار سے ہلاک ہو و دوستوں ہی کا سرستہ ہے کہ اس پائے بچنے والا کریم

اسی طرح اہل اللہ کی حالت ہے کہ انہیں تکالیف دنیا تو کیا گوارا ہوتیں ان کو قیامت بھی ناگوار نہیں کیونکہ وہ سب ایسی ذات کا تصرف ہے جو ان کا دلربا ہے اس لئے یہ حالت ہے کہ بچے بھی بیمار ہے مگر جیسی سوچ ان اہل دنیا کو ہوتی ہے کہ طے مر گیا تو کیا ہوگا وہاں کچھ بھی نہیں اور اس تمام تر پریشانی و رنج کی جڑ یہ تجویز ہی ہے اور جب تجویز ہی نہ کرے تو رنج کیسا اس لئے کہتا ہوں کہ آپ کے یہاں میں سے تو قورمہ کا بھی لطف مفقود ہے سو ایک تو آپ کا قورمہ ہے کہ اس میں مٹی ملی ہوئی ہے اور ایک اہل اللہ کا قورمہ ہے کہ بالکل صاف ہے کوئی کہے اہل اللہ کا قورمہ کیسا کیا اہل اللہ بھی قورمہ کھاتے ہیں کیوں کیا ہوا کیا قورمہ کھانا حرام ہے بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اہل اللہ کو لذائذ حرام ہیں۔ جیسے ایک شخص نے میری نسبت اعتراض کیا تھا کہ کپڑا اچھا پہنتا ہے اسی طرح لوگوں نے اہل اللہ کی نسبت سوچ رکھا ہے کہ بس یہ سوکھی روٹیاں کھاویں تو اہل اللہ ہیں ورنہ نہیں ہیں یہ غلط ہے۔ ہاں اہل اللہ کو قورمہ کی فکر نہیں ہوتی ان کے سامنے جو نعمت بھی آجائے وہ قورمہ ہی ہے اور جو قورمہ بھی آجائے وہ اس کو نعمت سمجھ کر کھاتے ہیں لذت نفس کے لئے نہیں کھاتے تو انہیں ایک تو قورمہ کا لطف دوسرے انتساب الی اللہ کا اور تیسرے یہ کہ وہ کرکرا نہیں ہے کیونکہ نہ وہاں مقدمہ کی فکر ہے نہ بیچے کا غم اور اس سبکی

و جو وہی محنت اور محبت واقع میں ایسی ہی چیز ہے۔

از محنت تلخہا شیریں شود رحمت سے ناگوار باتیں بھی گوارا ہیں

حقیقت میں شاہی زندگی اہل الشریہ کی ہے اسی کو فرماتے ہیں مَنْ عَمِلَ صَالِحًا
مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اٰمَنَ فَاَخْبَحْ يَتَّخِذُ جُودًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (جو شخص کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو
بشرطیکہ صاحبِ ایمان ہو تو ہم اس کو بالطف زندگی دیں گے اور ان کو اپنے کاموں کے عوض میں
ان کا اجر دیں گے) یعنی عملِ صالح کی جزا محض ادھار ہی نہیں ہے جیسے عوام کا خیال
ہے بلکہ اس کی ایک جزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور وہ حیاتِ طیبہ ہے کہ جس میں کوئی
نعم و نکر نہیں ہے کسی نے حضرت بہلول دانا سے پوچھا کہ آپ کا مزاج کیسا ہے۔
کہا کیا پوچھتے ہو اس شخص کا مزاج کہ دنیا میں کوئی کام اس کی خواہش کے
خلاف نہ ہو۔ اس نے پوچھا یہ کیسے فرمایا دنیا میں جو کام ہوتا ہے یہ تو مسلم ہے
کہ وہ خدا کے ارادہ کے خلاف نہیں ہوتا اور میں نے اپنے ارادہ کو ان کے ارادہ
میں فنا کر دیا ہے تو جب وہ خدا کے ارادہ کے موافق ہے تو میری بھی خواہش کے
مطابق ہوا۔ حضرت سید محمد کبیر رفاہی رحمۃ اللہ علیہ جو معاصر ہیں حضرت غوث اعظم
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ارواح کو جمع کیا گیا تو ہر ایک سے پوچھا گیا کیا
چاہتے ہو تو جو جس کی سمجھ میں آیا وہ اس نے مانگا جب اس تاچیز کی نوبت آئی اور
پوچھا گیا کیا چاہے ہو۔ میں نے کہا اُرِيدُ اَنْ لَا اُرِيدُ وَاخْتَارُ اَنْ لَا اخْتَارَ مَعِي
میرے ہی تجویز کرتا ہوں کہ کچھ تجویز نہ کروں۔ اور یہی چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں
فَاَعْطَانِي مَا لَا اَعِيْنُ وَاَنْتَ وَاَاذُنُ سَمِعَتْ وَاَلْخَطَرُ عَلَيَّ قَلْبُ بَشَرٍ اِنِّیْ مِسْكٍ
اَهْلِيْ هَذَا الْعَصْرِ مِسْجِدٌ مجھے وہ چیزیں عطا ہوئیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی
کان نے سنیں اور نہ کسی کے دل میں ان کا دوسری آیا اس زمانہ والوں سے۔ مگر اس سے
یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کا رتبہ حضرت غوث اعظم سے بھی بڑھا ہوا ہو ممکن ہے کہ اکثر
اہلِ عصر مراد ہوں اور ایک حیثیت سے یہ بڑھے ہوئے ہوں اور ایک حیثیت سے

وہ حضرت سید محمد کبیر رفاہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شہرہ آفاق بیانی الشیخ نے لکھتے ہیں (مکتبہ تھانوی بنی بردہ کوڑھی)

وہ اس بارہ میں گونص تو ہے نہیں جو کسی ایک شق کا جزم کیا جاوے اور یہی فیصلہ ان صحابہ کے بارہ میں بھی ہے جن کی انضائیت مطلقہ منصوص نہیں ہے۔ اسی طرح حضوٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہ آپ تو علی الاطلاق سب سے افضل ہیں۔ باقی انبیاء کے تفاضل میں بھی یہی فیصلہ ہے کہ ایک فضیلت کے اعتبار سے ایک افضل ہوں اور دوسری فضیلت کے اعتبار سے دوسرے۔ تو دیکھئے فنا کا ارادہ کیا چیرے کہ اتنی بڑی دولت اس کی بدولت ملی۔ ایک منطقی نے اس پر اعتراض کیا کہ جب عدم ارادہ کا ارادہ کیا تو یہ بھی ایک ارادہ ہے تو ارادہ پایا گیا پھر عدم ارادہ کا حکم کیسے صحیح ہوا مگر یہ لوگ خادم الفاظ ہوتے ہیں اور صوفیہ اہل معانی ہیں ابن عطار نے اس کا خوب جواب دیا ہے کہ وہ مطلق ارادہ کے فنا کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ اس ارادہ کے فنا کو کہتے ہیں جو مزاجہ رضاحق ہو اور عدم ارادہ کا مزاجہ احم ارادہ اولاً حق نہیں تو اس کے ارادہ کی نفی نہیں کرتے معترض تو منہ دیکھ کے رہ گیا ہوگا میرے معقول لوگ ہمیشہ لفظوں ہی کے گورکھ دھندے میں رہتے ہیں پھر اپنے کو اہل معانی کہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مشہور اور لغو اشکال ہے کلامی ہذا کا ذب میں کہ ہذا کا مشابہ یہی کلام ہو تو یہ کلام صادق ہے یا کاذب اور پھر اس پر بڑی بڑی بحثوں میں وقت ضائع کیا ہے مگر اے اللہ محاورہ میں کسی نے بھی یہ جملہ آج تک استعمال کیا ہے بس ایک صورت اپنی طرف سے گھڑ لی اور اشکال کر دیا چاہے اس کا وقوع ہو یا نہ ہو انھیں صوفیہ تو کیا منہ دکاتے عوام بھی نہیں پوچھتے۔ چنانچہ ایک منطقی طالب علم کسی تیل کی دوکان پر گئے تیل خریدنے اس کے بیل کے گلے میں گھنٹی بندھی دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیوں باندھی ہے اس نے کہا اس لئے تاکہ گھنٹی کی آواز سے یہ معلوم ہو جائے کہ بیل چل رہا ہے آپ نے کہا آواز سے تو بیل کا چلنا لازم نہیں آتا۔ ممکن ہے کہ وہ گھڑے گھڑے گردن ہلایا کرے۔ اس نے کہا جی ہاں یہ تو سچ ہے مگر میرے بیل نے منطقی نہیں پڑھی ہے۔ آپ میرے بیل کو بگاڑنے آئے ہیں مہربانی کر کے تشریف لے جائیے یہ قدر کی منطقی صاحب کی اس تیل نے تو غرض فنا ارادہ صوفیہ کا ایک

خاص مشرب ہے کہ اس کے بعد وہ ہر حال میں خوش ہیں ہاں الم طبیعی رضائے عقل کے خلاف نہیں۔ تو کیا اچھا نسخہ ہے محبت الہیہ جس سے دنیا بھی لذت مند اور دین بھی قابل یہ تو اہل محبت کی جماعت ہے کہ مرے لوٹ رہے ہیں کہ ایک جماعت منکرین کی ہے کہ ان کو مرہ تو کیا نصیب ہوتا خود وجود محبت ہی کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ محبت الہیہ کے کوئی معنی ہی نہیں کیونکہ بے دیکھے محبت ہو ہی نہیں سکتی اور حق تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا مگر اس شخص نے نہایت بے حسی سے کام لیا ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہم لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا اور نہ اپنے کانوں سے آپ کی باتیں سنیں۔ اور پھر آپ کی محبت مسلمانوں کے دل میں کس قدر ہے کہ جان دینے کو تیار ہیں تو محبت رویت ہی پر موقوف نہیں ہے۔ ہاں محبت کی بعض قسمیں ایسی بھی ہیں جو دیکھنے پر موقوف ہیں۔ لیکن عقلی محبت تو کسی طرح بھی اس پر موقوف نہیں۔ مثلاً ہم لوگوں کو حضرت امام ابوحنیفہؒ سے بوجہ ان کے کمالات فقیہ و عبادت و ورع کے خاص محبت ہے اگر کسی طرح سے آپ کو دیکھ لیں اور یہ معلوم ہو جاوے کہ آپ حسین نہیں ہیں تو کیا یہ محبت گھٹے گی ہرگز نہیں کیونکہ ہمیں جو محبت ہے وہ تو آپ کے کمالات سے ہے اور اس کا اور اکب بصر پر موقوف نہیں۔ تو پھر خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت میں کیا استبعاد رہا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کا نام ہے محبت حسن وہ بھی دراصل کمال ہی کی محبت ہے کیونکہ حسن بھی ایک کمال ہے اور اگر کمال سے قطع نظر حسن ہی کو بالذات موثر فی المحبت کہا جائے تب بھی اگر زیادہ غور کیا جائے تو جس حسین کی بھی محبت ہو وہ واقع میں حق تعالیٰ ہی کی ہے۔ اب میں منکرین محبت حق پر احتجاج کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ حسن و جمال جس محبوب کی صفت ہے وہ اس کی صفت بالذات ہے یا بالعرض اگر بالذات ہے تو زائل کیوں ہوتی ہے۔ چار دن بخار آیا اور چہرہ زرد پڑ گیا ذرا سی جھپک نکل آئی اور معلوم ہوا کہ مرغ نے گوبر میں ٹھونگیں مار دی ہیں اور اسی لئے صفت کی زوال کے ساتھ خود محبت بھی رخصت ہو جاتی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں ے

عشق بامردہ نہ باشد پائندار عشق را با حی و با قیوم دار
عشق ہائے گز پئے رنگے بود عشق نبود عاقبت رنگے بود
غرق عشقے شو کہ غرق است اندر عشق ہائے اولیں و آخریں

مردہ کے ساتھ عشق کو پائنداری نہیں اس سے اس حی و قیوم کا عشق اختیار کرو جو ہمیشہ
باقی ہے جو عشق و محبت محض رنگ و روپ پر ہوتا ہے وہ واقع میں عشق نہیں بلکہ محض
رنگ ہوتا ہے یعنی انجام اس کا حسرت ہے عشق حقیقی میں غرق ہو جاؤ اس میں غرق ہونا اور

اور جب یہ مجازی حسن و جمال صفت بالذات نہیں بالعرض ہے تو اس کے لئے بالذات
کی ضرورت ہوگی اور تم جس کو بالذات بتاؤ گے اگر وہ فانی و حادث ہے تو یہی کلام
اس میں برا بر ہوتا ہے گاہ یہاں تک کہ منہا ہوگا حق تعالیٰ پر اَللّٰهُ تَعَالٰی تَصَوِّرُ الزُّمُودَ
ر یا در کھو کہ تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں اور چونکہ ہے کمالات مقصودہ سے اس لئے
مرجعیت کی صورت اتصاف بالذات ہوگا تو معلوم ہوا کہ حسن و جمال بھی اصل صفت
حق تعالیٰ ہی کی ہے مگر کہیں اس سے یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ صفت خدا تعالیٰ کی صفت
اسی ہیئت سے ہے جس ہیئت سے مخلوق میں ظاہر ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں بلکہ
بلا تشبیہ اس کی ایسی تا تمام مثال ہے جیسے آفتاب نکلا اور اس کی کرن کسی آئینہ
میں سرخ اور کسی میں سبز معلوم ہونے لگی تو کیا آفتاب کو سرخ و سبز کہنے لگیں گے
ہرگز نہیں آفتاب کی شعاع کا رنگ تو ایک ہی ہے مگر خصوصیت محل کی وجہ سے یہ
فرق ہو گیا ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کا حسن تو واحد ہے اور اس کی کوئی مثال بھی
بیان نہیں کی جاسکتی مگر اس کی شعاعیں مختلف محلوں میں مختلف نظر آتی ہیں اور
نامتساں اس لئے کہا کہ مشبہ بہ میں تو حقیقت شعاع کی اور اس کے تعلق
بآئینہ کی حقیقت معلوم ہے اور مشبہ میں نہ صفت حق کی حقیقت معلوم
نہ اس کے دجہر تعلق بالظاہر کی۔ مگر جو مقصود ہے تشبیہ سے وہ ظاہر
ہے اور وہ مقصود یہ ہے کہ جب عشق حسن پر ہوتا ہے اور وہ اصل میں
صفت حق تعالیٰ کی ہے تو وہ درحقیقت حق تعالیٰ ہی کے حسن کا عشق

کسی نے اس ضمنوں کو ناتمام تعبیر کیا ہے ۔

حسن خویش از رخسے خوابان تمکار کردہ پس بچشم عاشقان خود را تماشا کردہ

اپنے حسن کو حسینوں کے چہرہ سے ظاہر کیا ہے۔ عاشقوں کی آنکھ میں اپنے آپ کو تماشا بتا رہا ہے)

پرتو حسنت گنجند در زمین آسمان در حریم سینہ حیرانم کہ چوں جاں کردہ

آپ کے حسن کا پرتو زمین و آسمان میں نہیں نہاتا ہے میں حیران ہوں کہ میرے حریم سینہ میں کیونکر کچھ کر لی ہے

اور ایک حسن ہی کیا، تمام صفات کمال کا ہی حال ہے کہ انسان کا علم فضل عطا جو حین

وغیرہ تمام صفات کمال میں حق تعالیٰ ہی متصف بالذات ہیں پس اگر حسن کی یا اور کسی

کمال کی وجہ سے کوئی کسی پر عاشق ہے تو وہ درحقیقت حضرت حق ہی کا عاشق ہے

گرا سے خبر نہیں جیسے دیوار پر آفتاب کی روشنی دیکھ کے کوئی دیوار کا عاشق بیالو وہ درحقیقت

آفتاب کا عاشق ہے دیوار کا عاشق نہیں مگر اُسے آفتاب کی خبر نہیں۔ اب جو آفتاب غروب

ہونے لگا اور روشنی چلی تو چلا تا ہے کہ ہائے میرا محبوب چلا اور اگر اس کو حقیقت معلوم

ہو جاتی تو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ کیونکہ غروب کے سبب صرف دیوار کے اوپر سٹھ روشنی

غائب ہوئی ہے آفتاب سے تو غائب نہیں ہوئی۔ وہاں تو اب بھی موجود ہے اسی طرح

علم کو صحیح کر لیا جائے تو پھر کسی محبوب بھارتی کے فوت سے غم نہ ہو کیوں کہ اس میں تو محبوب

حقیقی کا عکس تھا۔ جب محبوب حقیقی باقی ہے تو یہ کمال بھی باقی ہے پھر رنج کا ہے۔ پس

اگر کسی سے سخاوت کی وجہ سے محبت ہے تو اب بھی وہی ذات پاک محبوب ہے۔ اور اگر

علم کی وجہ سے محبت ہے تو وہ بھی وہی محبوب ہے اور حسن کی وجہ سے محبت ہے تو بھی یہی

محبوب ہے اسی واسطے **اِنَّ اللّٰهَ يَكُنْ لَّكَ دَلُوْلٌ** کا ایک درجہ مافین کے نزدیک یہ بھی ہے

کہ **لَا مَطْلُوْبٌ** **اِنَّ اللّٰهَ يَكُنْ لَّكَ مَوْجُوْدٌ** **اِنَّ اللّٰهَ** (اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں)

مگر شریعت نے اس کے ساتھ حکمت کی رعایت سے اسباب کا بھی لحاظ کیا ہے۔ ورنہ لاموجود

اللہ کی بنا پر تو جودہ کا کسی پر کچھ احسان ہی نہ ہوتا اور نہ کوئی کسی کا احسان ماننا اور اس سے

تمدن برباد ہو جانے کا اندیشہ تھا اسی واسطے بقائے تمدن کے لئے یہ بھی ارشاد فرمایا گیا

کہ **مَنْ لَّوْ يَشْكُرُ لِلّٰهِ سَ لَوْ يَشْكُرْ لَكُمْ** (جو شخص تمہارے شکر کا شکر کرے وہ اللہ کے شکر سے بھی بکدر

اگر کوئی احسان کرے تو گو حسن حقیقی تو حق تعالیٰ ہی ہیں اس لئے اصل شکر تو ان کا ہونا چاہیے مگر یہ ظاہری حسن درمیان میں واسطہ تو ہے اس لئے اس کا بھی شکر کرنا چاہیے پھر دیکھئے شریعت نے معاملہ بواسطہ میں بھی تعدیل فرمائی ہے کہ یہ بتا دیا کہ مخلوق واسطہ تو ہے مگر بے انھیں کا بنایا ہوا۔ اس لئے یہاں بھی انتساب الی المحبوب ہی سبب شکر و محبت کا ہونا چاہیے اور اس کو بھی مرآت جمال حق بنانا چاہیے یہ نہیں کہ اسی کا عاشق ہو جائے اور اس کو مستقل سمجھ لیا جائے اور یہاں ایک دقیقہ ہے جسے غور سے لے بچا ہے۔ وہ یہ کہ محبوبوں کی عادت ہے کہ کبھی بے حجاب ہو کے جمال دکھاتے ہیں اور کبھی باریک پردہ چہرہ پر ڈال لیتے ہیں کہ خفیف سی جھلک عاشق کو دکھلائی دے اسی عادت کے موافق سمجھو کہ جس وقت دوسرے کے واسطے کوئی احسان ہوتا ہے اس وقت بھی حق تعالیٰ ہی کی تجلی ہو رہی ہے مگر جلسہ کے پیچھے سے یا نقاب کے اندر سے اور اس میں بھی ایک لطیف حکمت ہوتی ہے وہ یہ کہ ناسوتی استعداد کے اقتضا سے ایک ہی طرح کی تجلی عاشق کے جذبات محبت بھر کالے کو کافی نہیں۔ بلکہ گونا گوں تجلیات سے اس کا شوق زیادہ ہوتا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں مُكَلِّدًا الْاَكْمَرُ لِوَجْهِ الْجَبَّارِ الْاَسْتَكْبَارِ (عارفین کا مشاہدہ تجلی اور استتار کے درمیان ہوتا ہے) یہاں مقابلہ کی وجہ سے دوسری تجلی کو استتار کہا کہ اس کے سامنے وہ استتار ہی معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ تجلی وہ بھی ہے گو خفیف ہے تو بوجہ سمجھئے کہ ایک مرتبہ تو بلا آئینہ کے جمال دکھاتے ہیں اور ایک مرتبہ آئینہ کے اندر سے دکھاتے ہیں جس میں راز یہ ہے کہ انسان اُس ناسوتی استعداد کی خاصیت سے ایک حالت سے اگتا جاتا ہے اگر یہ استتار یا غیبت باطل نہ ہوتی تو دوام تجلی کا لطف ہی برپا ہو جاتا ہے

از دست بجز یہاں شکایت نمی کنم گر نیست غیبتے نہ دہد لطف حضور

(محبوب کی جدائی کی شکایت نہیں اگر جدائی نہ ہوتی تو وصل میں لطف ولذت نہ ہوتی)

تو حق تعالیٰ نے واسطہ کے ذریعہ سے سالک کا مزہ بڑھا دیا۔ اور یہاں تفسیر لے کر ٹا ہوں کہ اب تو سمجھ میں آگیا ہو گا کہ جو مرے تصوف کے ہیں وہ شریعت ہی کی

بدولت ہیں یہ بات بھی شریعت ہی کی بدولت تو معلوم ہوئی کہ یہ واسطہ مرایا جہاں حق کے
 ہیں ان کا بھی حق ادا کرنا چاہیے اور اس واسطہ سے بھی مشاہدہ کی لذت حاصل کرنا چاہیے
 اب جو لوگ ان واسطہ کو درمیان سے اڑانا چاہتے ہیں اور ہر وقت تجلی بلا واسطہ
 کے طالب ہیں وہ لذت مشاہدہ سے محروم ہیں۔ اسی واسطہ جو لوگ کثرت سے
 سماع سنتے ہیں انھیں کچھ مزا نہیں آتا کیونکہ اب وہ بدون سماع کے چل ہی نہیں
 سکتے نہ ان کو نماز میں لطف آتا ہے نہ ذکر میں اور بزرگوں نے جو ایسا کیا ہے اس
 کے لئے کچھ شرائط مقرر کر دیتے ہیں اور مقصود شرائط کا یہ ہے کہ تکفیل ہو اور تکفیل
 سے مراد آدے ورنہ روز کی دال روٹی میں کیا مرہ اور اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ
 تکفیل کے ساتھ علی الاطلاق اجازت ہے خود اس میں بھی شرائط ہیں جن کی
 حکمت علاوہ تکفیل کے دوسری معنیوں سے بچانا بھی ہے جو فائدہ شرائط میں
 مرتب ہو جائے ہیں۔ مقصود مقام کا یہ ہے کہ کثرت سماع میں اگر بالفرض معتر میں
 بھی نہ ہوتیں تب بھی اس لئے واجب الشرک تھا کہ یہی مصلحت ہے سماع میں
 وہ اس میں نہیں پائی جاتیں خیر یہ تو تفریع تھی حکمت واسطہ پر مقصود یہ کہنا ہے
 کہ ظاہر محض واسطہ ہے باقی اصل میں سارے کمالات حقیقہ انھیں کے ہیں
 اس لئے بندہ جس سے جس کمال کی وجہ سے بھی محبت کر رہا ہے حقیقت میں وہ
 انھیں سے محبت ہے پھر محبت حق کے حاصل کرنے کو جو طرق بتلائے جاتے ہیں
 ان کی حقیقت یہ ہے کہ محبت تو اس شخص کو خدا تعالیٰ کے ساتھ پہلے سے ہے
 صریح امان کی ضرورت ہے اور اس امان کے لئے وہی دستور العمل ہے جو میں نے
 اوپر بتایا ہے اُسے کر لیجئے اور حیوۃ طیبہ لے لیجئے اور اس میں ایک جزو اہل اللہ
 سے تعلق رکھنا بھی ہے۔ اس کا ایک حق ضروری بھی بتلاتا ہوں وہ یہ کہ جب
 اہل اللہ کے یہاں پہنچ جائے تو وظیفہ و مطالعہ سب کو الگ کیجئے مگر ضروریات
 دین کو الگ نہ کیجئے اور اب جو وہ دین اُسے لیجئے اور بالکل ان کے یہاں
 ایسے ہو جائیے ۔

قتال را بگذارد مرد حال شو پیش مردے کھٹے پامال شو
(قتال کو چھوڑ دے حال پیدا کر دیے اس وقت پیدا ہو گا جب کسی اہل اللہ کے قدموں جا کر پڑ جائے)
ہاں یہ شرط ہے کہ وہ مرد کامل ہو مرد کامل نہ ہو اور پھر مرد ہو مرد نہ ہو کیونکہ مردہ تو
خود ہی پامال ہو رہا ہے وہ آپ کو کیا پامال کرے گا اسی واسطے حکیم سنائی رحمتہ
اللہ علیہ نے کہا ہے

عالمت خفتہ و تو ہم خفتہ خفتہ را خفتہ کے کند بیدار
دیر تہا را سویا ہوا ہے اور تم بھی سوئے ہوئے ہو سویا ہوا سوئے ہوئے کو بیدار نہیں کر سکتا
پیر جلد نہایا تو وہ بھی خفتہ اب یہ مرید کیسے بیدار ہو گا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے
جو اس شعر کو رد کیا ہے کہ

باطل است آنچه مدعی گوید خفتہ را خفتہ کے کند بیدار
(یہ جو مدعی کہتا ہے سوئے ہوئے کو سویا ہوا کب بیدار کر سکتا ہے باطل ہے)
اس سے غرض شعر کا رد کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ ظاہر شعر سے احتمال تھا کسی کے
تمک کرنے کا کہ ہمارے علماء بے عمل ہیں اس لئے ہم ان کا اتباع نہیں کرتے اس کو
رد فرماتے ہیں چنانچہ شیخ کا شعر سابق اس کا قرینہ ہے

مرد باید کہ گیرد اندر گوشش در نبشت است پند برد لو ار
و آدمی کو ایسا ہوتا چاہیے کہ نصیحت کی بات اگر دیوار پر بھی لکھی ہو تو اس کو بھی جان لے
اور غرض سنائی کی نفی کرتا ہے تاثیر کا سو یہ بالکل صحیح اور مشاہد ہے اور میری غرض
بھی اس کے لانے سے یہ ہے کہ صاحب تاثیر سے تعلق پیدا کرنا چاہیے کہ زیادہ نفع
ہو۔ اب اس کی تحقیق باقی رہی کہ اس مرد کامل کی پہچان کیا ہے سو اس سے پہلے جملہ
میں شیخ کامل کے علامات بتا چکا ہوں اگر وہ علامات نہ ہوں گی تو پھر پیر المات ہی
المات ہیں تو تم بھی المات میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہاں تک یہ سب بیان تھا
مجبود کے حقوق اور ان حقوق کی تحصیل و تکمیل کے طریقہ کے متعلق اب ایک
مضمون جو اس کا تہہ ہے باقی رہ گیا اور وہ حقوق ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

اور گواہ اس کا وقت نہیں رہا اگر وہ منہ میں اس کے متعلق کچھ کہے دیتا ہوں وہ یہ کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نائب کامل اور مظهر اتم ہیں حضرت حق کے اور اس سے زیادہ آپ کا ہم پر کیا احسان ہوگا کہ دین ملا آپ ہی کی بدولت اور ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ مَنْ لَوْ يَشْكُرُ الْإِنْسَانُ لَوْ يَشْكُرُ اللَّهَ دھولوگوں کا فکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا اور اس کیلئے علاوہ خود مستقل حقوق بھی جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں آئے ہیں اور وہ مثل حقوق الہیہ کے تین ہی حق ہیں اطاعت و محبت و غفلت۔ چنانچہ مختصر اور مختصلاً مع بعض فروع کے ان کو عرض کرتا ہوں مثلاً ایک نوع حق محبت کی ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کا دل دکھانے کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ ارشاد ہے وَمَا كُنْ لَكَ لَوْ أَنَّ كُنْزُكَ دَاوُسُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا پہلے ہی (وَعَذْرَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ)۔ اس پر میں ایک تفریح کرتا ہوں وہ یہ کہ احادیث میں عوارض ہے کہ آپ پر امتیوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو ہماری بد اعمالیوں سے جبکہ ملائکہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہوں گے آپ کا کشاد دل دکھتا ہوگا تو اس سے کس قدر احتراز لازم ہوگا اور غفلت کے متعلق آپ کا یہ حق وارو ہے کہ لَا تَقْصُرُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تم سبقت مت کیا کرو) اور اس باب میں فرماتے ہیں۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (اے ایمان والو! اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو) آپ کے آگے جھج کے مسما بنو لو اور اسی طرح ارشاد ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (اور نہ ان سے کھل کر بولا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو کہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو) یعنی معمولی طور سے آپ کو پکار کر مت کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں آگے فرماتے ہیں إِنَّ الْكَافِرِينَ إِنَّمَا هُمْ ذُرِّيٌّ مِنْ ذُنُودِ الْجَحِيمِ الرَّبِّ أَنْ تَكُونُ حُمْلًا لَا يَعْقِلُونَ ط (وَلَا تَكُونُوا صَبْرًا كَمَا تَكُونُ الْكُفْرَانُ لَكَانَ كَيْفَ لَكُمْ) یعنی جو لوگ جحروں کے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں واقربہ ہوا تھا کہ کچھ دیہاتی جو قوف آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زمانہ میں تشریف رکھتے تھے مگر انھیں یہ نہ معلوم تھا کہ کون سے قلموں میں ہیں انھوں نے کہا ایک ایک آدمی ایک ایک

جھوٹے مقابل کھڑے ہو کر پکارے کہیں تو سن لیں گے۔ اس پر حق تعالیٰ نے انھیں آیت ہالامیں ڈالنا۔ اور اس کی یہ اصلاح فرمائی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكُنَّ يَحْدُوا إِلَيْهِمْ یعنی اگر روادیر اور ٹھہرے رہتے یہاں تک کہ آپ خود ہی باہر تشریف لے آتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ یعنی انھیں کیا حق ہے کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں۔ اس مقام پر میں حضرات سامعین سے تفریفاً تفریفاً ایک سوال کرتا ہوں کہ جب حجرہ کے باہر سے آپ کو پکارنا جائز نہیں تو ہندوستان سے پکارنا کب جائز ہوگا میں فتویٰ نہیں دیتا آپ سے پوچھتا ہوں یہ تو عظمت کے متعلق کچھ ضمون تھا اسی طرح جیسے حق تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے ویسی ہی آپ کی بھی فرض ہے۔ اور اسی طرح جیسے حق تعالیٰ کی محبت فرض ہے ویسی ہی آپ کی بھی فرض ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زائد محبوب نہ ہو جاؤں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مجھے آپ کے ساتھ سب سے زائد محبت ہے بجز اپنے نفس کے تو آپ نے فرمایا کہ جب تک اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے مومن نہ ہو گے اس کے بعد انھوں نے عرض کیا کہ اب نفس سے بھی زیادہ آپ کی محبت پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو بس اب مومن بھی ہو۔ خیر اس حدیث کی ایک شرح بھی ہے۔ جس کا اب وقت نہیں ہے مگر اتنا سنا دیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جاوے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونا چاہیے۔ اگر طبعی نہ ہو تو عقلی تو ہونا ہی چاہیے اور آپ کے ان حقوق کی بجا آؤں میں بھی عمام کو تا ہی ہو رہی ہے حتیٰ کہ جو لوگ آپ کے حقوق کو بزع خود ادا کر رہے ہیں وہ بھی اُس کو تا ہی سے بری نہیں اور وہ اس طرح کہ آپ کے جوتین حق ہیں۔

مطاہرت، عظمت، محبت جن کا اوپر بیان ہوا ہے ان میں اکثر لوگوں نے تجزیہ کر رکھا ہے سو بعضوں نے تو صرف مطاہرت کو لے لیا ہے مگر محبت و عظمت کے

عنا اس مقام کے متعلق ایک حاشیہ ہے جو غلط کے اخیر میں ملے گا ملاحظہ فرمایا جائے۔ اثر علی

حقوق کو چھوڑ دیا ہے۔ ہائی بعض جگہ یہ بھی ہوا ہے کہ واقع میں تو نہیں چھوڑا ہے لیکن دوسرے لوگوں نے اپنی سورتھی سے اُسے زبردستی سے موہم گستاخی کا بنا لیا تو اس کا ذکر نہیں اور اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ایسے تو اعتراض تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر بھی کئے ہیں کہ ہائے المیہیں قرآن میں کہیں پھر کا ذکر کرتے ہیں جو حقیر چھریں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ اور بعض نے یہ کیا کہ محبت کا تو دم بھرتے ہیں مگر مطاوعت و عظمت کو بالکل ہی اڑا دیا ہے کہ نہ نماز ہے نہ روزہ نہ دین کے اور کام اور گمان یہ ہے کہ نری محبت سے نجات ہو جاوے گی اور یہ شعر یاد کر لیا ہے

نہ مانہ بعضیاں گئے درگاہ کہ دارد جنیں سید پرسترو

دگنا ہوں کی وجہ وہ شخص نہ رہے گا جو آپ جیسا سردار سربراہ رکھتا ہیں

حالانکہ اس کے ساتھ قرآن کی یہ آیت بھی ملا نا چاہیے **لَنْ تُقْبِلَ إِلَيْهِ** **رَهِيْنَةً** اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نفس کو اس کے اعمال کے بدلے میں قید جیل ہوگی ہاں اتنا ضرور ہے کہ مومن اخیر تک مجبوس عذاب نہیں رہے شفاعت سے کسی وقت نجات ہو جائے گی تو کیا جہنم کی تھوڑی سی قید آپ کو گوارا ہے۔ صاحبو ہاں کا عذاب تحمل سے باہر ہے اس کے علاوہ میں خود دعوے محبت ہی کے متعلق کہتا ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی سے محبت ہو اور اس کی اطاعت نہ ہو۔ ایک شخص سے محبت کا تو دعوے کرتے مگر نہ اس سے بات کرتے ہیں نہ اس کی طرف دیکھتے ہیں نہ اس سے مصافحہ کرتے ہیں کسی نے کہا ارے یہ کیسی محبت ہے تو کہا ہیں پاک محبت ہے تو کیا کوئی کہے گا کہ اسے محبت ہے ہرگز نہیں۔ کیونکہ محبت کے لئے تو لازم ہے اقتراب۔ اور یہ شخص اسباب بعد میں مبتلا ہے بلکہ از خود ان اسباب کو اختیار کر رہا ہے پھر محبت کیسی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے ہو اور اطاعت نہ کی جاوے تو یہ کیسی محبت ہے۔ فرض کرو ایک محب سے کسی محبوب سے

کہا کہ دو روپے کے آم لے آؤ اس نے کہا نہ صاحب میں تو نہ لاؤں گا۔ کیونکہ اتنی دیر تک آپ کو کیسے دیکھوں گا ہر شخص یہی کہے گا کہ بس معلوم ہوا کہ یہ محب ہی نہیں۔ ورنہ اطاعت کرتا اور فوراً چل دیتا کیونکہ محب کا تو یہ مذہب ہوتا ہے نہ

أُرِيدُهُ صَلَاحًا وَ يُرِيدُهُ هَجْرًا فَأَشْرُفُ مَا أُرِيدُ لِسَائِرِ بَشَرٍ
 (میں محبوب کے وصال کا خواہاں ہوں اور وہ ہجر کے خواہاں سو میں نے اپنی خواہش کو ان کی خواہش کی وجہ سے ترک کر دیا)

اسی کا ترجمہ حضرت عافقہ کرتے ہیں کہ
 میں بن سوسی وصال و میل او سوئے فراق ترک کام خود گرفتار آید کام دوست
 (سیری خواہش وصال کی ہے محبوب فراق کا خواہشمند ہے، میں نے اپنی خواہش کو ترک کر دیا محبوب کی خواہش پوری ہو)

یعنی مجھے اپنی مرضی کو محبوب کی مرضی کے آگے فدا کر دینا چاہیے۔ اگرچہ اس کی مرضی پر چلنے سے ظاہر ابعد ہی ہوتا ہے اور چہ جائیکہ اطاعت سے قرب بھی ہو چنانچہ ارشاد ہے
 وَأَسْجُدُ وَأَقْرَبُ غَدَارٌ بِمَنْعَةٍ رَّبِّهِ وَأَقْرَبُ قَرِيبٍ (غدار بڑھتے رہے اور قرب حاصل کرتے رہے) اور حدیث میں ہے۔
 أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ يَحْتَمِلُ فِي الصَّلَاةِ يَعْنِي سَبْعَ أَفْضَلِ مَوَاقِفَ قَرَبٍ كِي
 سجدہ ہے اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہم نماز سے غافل تو یہ کیسی محبت ہے کہ محبوب تو
 آپ کو اپنے سے قرب کرنا چاہا ہے اور آپ اس سے دور ہونا چاہتے ہیں اسی کو ایک
 بزرگ فرماتے ہیں کہ

تَقْصِرُ الرَّسُولُ وَأَنْتَ تُظَاهِرُ خِيَمَةً هَذَا الْعَبْرِيُّ فِي الْوَقْعَةِ بَسِيْئَةٌ
 (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور آپ کی محبت کا اظہار کرتا ہے یہ بات تو ناادر ہے،
 لَوْ كَانَ مِثْلَكَ مَسَاوَةً لَّكَ لَعْنَةُ رَبِّكَ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ أَيْحَبُ مِطِيقَةٍ
 (اگر تیری محبت بھی موتی تو آپ کی اطاعت کرنا اس لئے محب جن کو محبوب پسند کئے ان کی اطاعت کرے)

اور بعض نے محبت اور مطاوعت دونوں کو اڑا دیا صرف تعظیم ہی لے لی اور وہ بھی اپنی طرف سے گھر کر جو واقع میں تعظیم بھی نہیں۔ اور یہ ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے آجکل حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کی خاص طرز کی سوانح عمریاں لکھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کے خلفائے اعلیٰ انتظام سلطنت کا ثابت کیا اور اپنے نزدیک آپ کی بڑی شان ظاہر کی مگر کمی یہ کہ ہے کہ سلطان اور ملک دونوں کی حیثیت سے تو آپ کی عظمت بتائی مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے نہیں بتائی معلوم ہوا کہ وہ آپ کی عظمت محض سلطنت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ حالانکہ اصل شان آپ کی نبوت ہی ہے۔ اور سلطنت تو تابع ہے اور پھر اس پر تازی بھی ہے کہ ہم نے ایسی سیرت لکھی اور ویسی لکھی اور کہتے ہیں علماء تو تاریخ لکھنا نہیں آتی واقعی سچ ہے ایسی تاریخ لکھنا تو بے شک ہم کو نہیں آتی ہمارا تو یہ کام ہے۔

ما قصہ سکندر و دارا بنخاندہ الم از ماجر حکایت مہر و وفا مہر س
 (ہم نے دارا اور سکندر کے قصے نہیں پڑھے ہم سے سوائے عشق و محبت کی باتوں کچھ نہ دیکھا)
 اس میں شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا شاہ بھی ہیں مگر اصل صفت آپ کی نبوت ہی ہے اور سلطنت تو اس کے تابع ہے یعنی وہ بھی محض اس واسطے عطا ہوئی ہے تاکہ اس سے ان ترغیبات نبوت کی تکمیل ہو ورنہ آپ کا اصل جوہر تو یہ ہے کُنْتُ نَبِيًّا وَ اَدْمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَ الْجَسَدِ کہ میں اس وقت نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) تھا کہ حضرت آدم کے جسد کا خمیر ہی تیار ہو رہا تھا روح بھی اس میں نہ آئی تھی اور اسی طرح اصل کمال آپ کا یہ ہے کہ آپ خاتم ہیں سو آپ کا اصل کمال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہیں اور سب کے آخر بھی کسی نے اس اولیت و آخریت میں شک نہ کیا ہے۔

پیش از ہمہ شاہان غیور آمدہ ہر چند کہ آخر بظہور آمدہ
 اسے ختم رسل قرب تو معلوم مہر شد دیر آمدہ از راہ دور آمدہ
 (پہلے تمام بادشاہوں سے آپ غم جو گئے ہر چند کہ آخر ظہور میں آئے اسے ختم رسل (صلی اللہ علیہ وسلم)

۱۔ مراد اس سے محض تاریخ ہے جو کہ ان دو میان تاریخ نویسی کا علم نظر ہے حتیٰ کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اختتام کھنڈے میں ان صاحبوں کی زندگی کی حیثیت مکتوبہ اور ہماری نظر میں حیثیت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اختتام و احکامات مہر و وفا میں داخل ہے۔ تاریخ محض جو کہ قصہ سکندر و دارا سے مراد ہے۔ منہ عفی عنہ۔

آپ کا قرب تو مجھ کو معلوم ہے ویر میں آئے دور (اسے آئے)

واقعی نکتہ ہے عجیب و غریب کہ آپ چونکہ بہت دور سے آرہے ہیں اس لئے آئے ہیں اتنی دیر لگی۔ دوسرے انبیاء مسافت قریب سے آئے ہیں اس لئے جلدی آگئے ان کو علمی دلیل نہ سمجھئے نشاط کے لئے لطیف کے طور پر بیان کر دیا ہے۔ اس پر حضرات خلفاء کی فضیلت اور ترتیب کے متعلق بعض نکات یاد آگئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے **خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي** (بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے) لفظ قرنی میں نکتہ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں اشارہ ہے زمانہ خلافت نبوت کی طرف کیونکہ خلفاء ارلہ کے نام کے آخری حروف اس میں بہ ترتیب آگئے ہیں یعنی صدیق کا ق اور عشر کی ر اور عثمان کا نون اور علی کی ی۔ اور ایک نکتہ اردو میں بھی کسی نے نظم کیا ہے

بو بکر یکو علی ایک جانب	خلافت کو گھیرے ہیں با صد صفائی
الف اور ی کی طرح ان کو جانو	کہ محصور ہے جنیں ساری حسدائی
ی تشبیہ ہے واقعی تو جگہ بھی	الف اور ی نے یہ ترتیب پائی
وہ اول خلیفہ کے اول میں آیا	یہ آخر خلیفہ کے آخر میں آئی

بھلا کوئی شعر کہے ایسے تو کہے۔ غرض بادشاہی سے اغراض نبوت کی تکمیل مقصود تھی وہ خود مقصود نہ تھی اور وہ نبوت کی غرض اصلاح خلق ہے اور اصلاح خلق دو صورتوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک حکومت سے دوسرے عقیدت سے یعنی ایک تو یہ کہ بادشاہ کی عقیدت ہے کہ لوگ اُسے بزرگ اور نیک سمجھ کے بڑا مانتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ اگر منہ مانیں گے تو تلوار کے زور سے منوایا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حق تمالے نے اصلاح خلق کے لئے بھیجا تو دونوں تو تیں آپ میں جمع کر دیں کہ جو اہل بصیرت ہیں وہ تو عقیدت سے مانیں گے اور آپ کے کمالات ذاتیہ کو پہچانیں گے اور جو اہل بصیرت نہیں ہیں وہ تلوار کے زور سے مانیں گے کیونکہ تلوار بھی بڑا وعظ ہے ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے

الْوَعْظُ يَنْفَعُ كَوَالِ الْعِصْرِ وَالْحُكْمُ وَالشَّيْفُ أَنْفَكُمْ وَحَاطَ عَلَى الْقَوْمِ

دھبیعت اگر علم و حکمت کے ساتھ ہو تو نفع پہنچاتی ہے اور تلوار سر پر بڑی نصیحت گروں میں ہے
بلین نصیحت گر ہے)

کہ سب سے بڑی وعظ تو تلوار ہے۔ یہ شعر مولانا محمد یعقوب صاحب کا ہے۔ اور قرآن
میں اس کا تاخذ یہ آیت ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِنُظْهِرَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ (ہم نے اپنے
پیغمبروں (علیہم السلام) کو کھلے کھلے احکام دئے کر بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور انصاف
کو نازل کیا تاکہ لوگ اعتدال پر قائم رہیں اور ہم نے لوہے کو پیدا کیا جس میں شدید ہدیت ہے)
اس کی تفسیر میں ہمارے مولانا فرمایا کرتے تھے۔ حدید سے مراد ہے نعلین رجوتہ (یعنی فیہ
بَأْسٌ شَدِيدٌ) کی صفت کے اعتبار سے سلاح مراد ہے جس کی تعبیر اہل محاورہ اس
عنوان سے کیا کرتے ہیں، کیونکہ جو فہم کم ہوتے ہیں ان کے لئے جوتہ کی بھی ضرورت
ہے۔ بہر حال آپ میں نبوت کی بھی شان ہے اور سلطنت کی بھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سیرت
نبویہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سلطنت بیان نہ کئے جائیں آپ سلطنت کی
شان ضرور بیان کیجئے مگر کتاب کو دو باب کیجئے۔ ایک میں سلطنت کی شان بیان کیجئے
اور ایک میں نبوت کی۔ جب نبوت کا ذکر ہی نہیں تو اب تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ جو دعویٰ
ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہنچائی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کی عظمت
پہنچانی تو گرا دھوری اور نامکمل اسی طرح ایک صاحب نے حضرت عمرؓ کی سوانح عمری لکھی
کہ اس کے دیکھنے سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ حضرت عمرؓ کی سوانح عمری ہے بلکہ اگر حضرت
عمرؓ کا نام اس میں چھپا لیا جاوے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نو شیرواں کی یا کسی بڑے مہم و
مستظم بادشاہ کی سوانح عمری ہے کیونکہ اس میں اس کا ہتہ ہی نہیں کہ آپ کا تقویٰ کس درجہ
کا تھا۔ دین سے آپ کو گس درجہ الفت تھی آپ کا زہد آپ کی ریاضت اور خلق اور
شدت علی الکفارات و کرامات وغیرہ کس مشان کی تھیں۔ غرض کسی چیز کا پتہ نہیں۔ بس
صرف انتظام تمدن کو لئے پھرتے ہیں حالانکہ اتنے بڑے بڑے کمالات کے ہوتے تھے
صرف سیات مدن کی تعریف کرنا ایسا ہے

شاہ راگوید گئے جولاہر نیست اس نہ درج است او گراگاہ نیست

(بادشاہ کو کوئی ہے کہ وہ جولاہر نہیں تو یہ اس کی تعریف نہیں بلکہ ناواقف کی بات ہے)

یعنی جیسے بادشاہ کی تعریف میں یہ کہنا کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ کیونکہ جولاہر نہیں ہیں تو اس درجہ کی ہیں یہ سوا ختمریاں۔ خلاصہ یہ کہ مطاوعت و عظمت محبت یہ تینوں حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ سے اول حق تعلق کے یہی حقوق مگر محققین سے اور ان کی کتابوں سے معلوم ہوگا کہ مطاوعت و عظمت محبت کی حقیقت کیا ہے۔ تم اپنی طرف سے ان کی تفسیر نہ گھڑنا وہی بتائیں گے۔ اور جنہیں آپ نے عظمت و محبت وغیرہ سمجھ رکھا ہے ان کی حالت آپ کو بھی معلوم ہو چکی ہے کہ واقع میں وہ مطاوعت و عظمت و محبت نہیں ہیں۔ بہر حال آپ کے ظاہری دماغی دونوں قسم کے حقوق کو جمع کرو اور اس جمع کے طریق کو کسی ایسے محقق سے حاصل کرو جس کی جامعیت کی خود یہ شان ہو۔

ہر ہوسنا کے نداء نجام و سدا باطن

ہر کئے جام شریعت بر کئے سدا عشق

(اور شریعت کا خیال اور عشق کا خیال شریعت اور عشق کے مقتضی پر عمل کرنا ہر ہوسنا کا کام نہیں ہے) اور یہ طریق جمع کا حاصل کرنا تو محققین کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے اگر زمانا و مکاناً قریب ہو یا ان کے حکایات و ملفوظات کے مطالعہ سے اگر زمانا تبعد ہو۔ یا ان سے خط و کتابت سے اگر مکاناً تبعد ہو۔ اب ایک بات اور رہ گئی اور اس کے بعد ختم کر دوں گا وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانیں ہیں۔ ایک شان سلطنت و دوسری شان نبوت اور دونوں کے حقوق ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ میں ہیں۔ مگر آپ کی

وہ اس مضمون کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہوئی تھی بعض مہمان اسلام سے وہ خواہت کی تھی کہ مجلس و عطا میں حصہ و نظام جملہ اللہ تعالیٰ میں اللہ کے لئے دعا کی جائے۔ چنانچہ وہ عطا کے قبل ایک خانہ لائی حیدر آبادی تھو جو ان نے ایک مختصر تقریر کے بعد تمام مجمع کے ساتھ دعا کی اور وہ خواہش ختم ہو گئی مگر محقق کو ختم و عطا کے قریب دوبارہ دعا کا جوش و ہوا اور بیلے مسئلہ دعا کے اس عنوان خاص سے دعا کرتا ہوا یہاں معلوم ہوا جس سے وہ دعا کا مضمون جز و عطا بھی ہو گیا اور دینی حیثیت سے اس کی ضرورت بھی معلوم ہو گئی اور آخر حق دنیویہ کے شاہ کے اہام سے خلو بھی رہا۔ واللہ نشہ ۳۴

دونوں شانوں کے مظاہر موجود ہیں چنانچہ شان نبوت کے مظاہر حضرات صوفیہ کرام و علماء ہیں اور شان سلطنت کے مظاہر مسلمان عادل بادشاہ ہیں اس واسطے مظاہر ہونے کی حیثیت سے ان دونوں جماعتوں کے حقوق ادا کرنا بھی تمتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حقوق کا۔ پس ہم کو ان کے حقوق بھی ادا کرنا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیبت ظاہری کے بعد انھیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ بقول مولانا۔

چونکہ خورشید دہارا کرد داغ چارہ نبود و رہ قماش از چہراغ
یعنی خورشید تو چھپ گیا ہے تو اب بجز چراغ کے اور کیا چارہ ہے۔ پس علماء کا حق یہ ہے کہ ان سے دین کے احکام کو پوچھا جائے۔ اور یہ حق علماء کا مسلمان بادشاہوں پر بھی فرض ہے کہ ان کو بھی اپنے احکام جاری کرنے کے قبل علماء سے استفتا کرنا چاہیے اور مسلمان بادشاہوں کا حق یہ ہے کہ امور انتظامیہ میں ان کی اطاعت کی جاوے حتیٰ کہ علماء کے ذمہ بھی ان امور میں ان کی اطاعت ضروری اور ان دونوں جماعتوں کے مشترک حق سب کے ذمہ یہ ہے کہ ان کی بقا کی اور ان کی نصرت کی دعا کریں اور یہ بھی دعا کریں کہ حق تعالیٰ ان دونوں کو اپنے اپنے مناصب ادا کرنے کی توفیق دے۔ یعنی یہ دعا کریں کہ حق تعالیٰ علماء سے دین کی خدمت لے۔ اور سلاطین کو امت پر حرم و شفیق بنا دے اور اپنے لئے یہ دعا کریں کہ حق تعالیٰ انھیں دونوں جماعتوں کی برکات سے منتفع کرے۔ آمین تمام جماعت کے ساتھ عام مسلمین و علماء و سلاطین مخصوص مقامی بادشاہ کے لئے قللح دنیا و دین کے لئے دعا کی گئی اور جملہ ختم ہوا

حاشیہ متعلقہ صفحہ ۵۰۲ من الخطیب

قولہ۔ اس مقام پر حضرات سامعین سے تفریحا و تفریحا ایک سوال کرتا ہوں کہ جب حجرہ کے باہر پاس سے آپ کو پکارنا جائز نہیں تو ہندوستان سے پکارنا کب جائز ہوگا۔ میں فتویٰ نہیں دیتا آپ ہی سے پوچھتا ہوں اور
اقول۔ اس مضمون کے متعلق وعظ کے بعد ایک صاحب خوش فہم نے بلدہ ہی

میں مجھ سے ایک سوال تقریر کیا۔ اور ایک ذی علم نے بعد واپسی وطن میرے ایک رفیق سفر سے ایک خیال کا اظہار تحریر کیا۔ دونوں کو مع جواب اقاوہ ناظرین کے لئے نقل کرتا ہوں۔

سوال تقریر میری۔ جس کے الفاظ بعدِ زمان کے سبب یاد نہیں مگر یہ تھے کہ یہ استدلال کس درجہ کا ہے۔

جواب۔ اس وقت غالباً متنازع میں کیا تھا کہ عام لوگوں کی سہولت فہم کے لئے اس وقت ایک لطیفہ کے عنوان سے کہہ دیا گیا تھا بعد میں اس کی تکمیل کر دی جاوے گی، چنانچہ اس وقت اس وعدہ کو پورا کرتا ہوں۔

تحقیق۔ اس مضمون کی یہ ہے کہ تدار من و تدار الخوات سے نہی کی علت صرف نہی ہے کہ یہ تدار کمال ادب کے خلاف ہے اور ظاہر ہے کہ اس تدار کا کمال ادب کے خلاف ہونا ایسا جلی تھا کہ اسباب کی عقول بدون تنبیہ یا تامل کے اس کا ادراک کر سکتے اور نہ کسی نص سے اس پر دلالت کی گئی تھی یا وجود اس کے اس کو مذموم اور اس کے فاعل کو مذموم قرار دیا گیا اور تدار من البیہ جس اعتقاد اور قصد سے اکثر عوام میں شائع ہے وہ یہ کہ آپ کو لز و نما اطلاق بھی ہو جاتی ہے اور آپ اس کی اجابت اور متادی کی اعانت بھی فرماتے ہیں اس سے نہی صریح وارد ہے تو یہ نہی عنہ ہونے میں اس سے اشد و اثقل ہوا پھر جب اخف کو جائز نہیں رکھا گیا تو اشد و اثقل کیسے جائز ہو جاوے گا۔ سو حاصل اس مضمون کا استدلال بدلائل النص ہے جیسے حرمت تانیف سے حرمت ضرب و شتم پر استدلال کیا جاتا ہے پس منون مضمون علمی و برہانی ہے گو عنوان بصورت لطیفہ ہونے کے سبب خطابی ہے۔ خیال تحریر میری۔ یہ ایک خط ہے جو بعینہ درج کیا جاتا ہے۔

مولوی صاحب السلام علیکم قدوسی نے بلدہ میں جناب سے نیاز حاصل کیا ہے اور حضرت اقدس کے جزم و اعظا کی مجلسوں میں شرکت حاصل کر کے مستفید ہوا اور اب اس وقت اپنے وطن آچکا ہوں بلدہ میں آپ کی روانگی کے بعد مجھ سے ایک مولوی

صاحب سے ملاقات ہوئی غالباً وہ مولوی صاحب بغداد کی طرف کے باشندے ہیں۔ مگر عرصہ سے بلدہ میں مقیم ہیں۔ اور حضرت اقدس سے ایک وقت ملاقات کئے ہوئے تھے اور دونوں وعظ میں بھی شریک تھے اچھے عالم ہیں محقق و موحد معلوم ہوتے ہیں مولانا کے شاخو اں ہیں مگر انوار العلوم نام پٹی میں جو وعظ ہوا اس کی آخری حصہ میں مولانا نے فرمایا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہندوستان کے پکارنا بے ادبی ہے یا نہیں۔ اس پر غور کرو میں فسق و فساد تو نہیں دیتا۔ اس پر مولوی صاحب میرے سے یہ تذکرہ فرما رہے تھے کہ اس مقام پر کچھ تشریح ہو جاتی تو بہتر تھا۔ کیونکہ بعض صورتیں پکارنے کی جائز بھی ہیں چنانچہ فرط محبت سے اگر پکارا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اس لئے اس خاکسار نے جرات کر کے اس کیفیت کی اطلاع حضرت اقدس کو دی ہے (یہ مجھ کو یاد نہیں) اشرف علی اور احتیاطاً آپ سے بھی عرض کیا جاتا ہے کہ واقعی مولوی صاحب موصوف کی رائے اگر درست نہیں ہے تو خصوص بلدہ حیدرآباد کے لحاظ کرتے ہوئے بجانب کاتب وعظ یا خود حضرت اقدس کی جانب سے وعظ کے حاشیہ میں اس کی تشریح ہو تو مناسب و بہتر ہوگا۔ مخفی مباد کہ میں نے ایک اہل بدعت کی کتاب میں جملہ قسم ہذا کے جواز کا فتویٰ دیکھا۔ مگر میں صرف مولوی صاحب مذکور کی رائے کے موافق چند جائز صورتیں درج ذیل کرتا ہوں اس لئے اگر یہ صورتیں جائز ہیں یا نہیں اس کا علم مجھ کو بھی ہو جائے۔

صورت اول نہ بطریق تعبد ہے۔ مثلاً کوئی شخص سورۃ یا اہل المنزل پڑھتا ہے تو صرف بطریق تعبد تلاوت قرآن کرتا ہے۔ یا التحيات میں بھی بطریق عبادت السلام علیہ ایتھا المتبی۔ جس میں عالم غیب نہیں سمجھا جاتا۔
(۲) کبھی شکم علم بدیع و فصاحت کے قاعدہ سے شخص غائب کو فرضی طور پر دل میں حاضر تصور کر کے مخاطب کرتا ہے جیسا کہ قصیدہ بردہ وغیرہ میں ہے۔
(۳) کبھی فرط غم و فرط محبت میں اپنے عزیز یا محبوب سے ندا کی جاتی ہے۔

پہلی صورت ندا کی تو ظاہر ہے کہ اس کے جواز میں تو کوئی مشبہ ہی نہیں۔ اب رہی دوسری و تیسری صورت اگر فرضی طور پر اس طرح ندا کی جائے اور مخاطب کو دراصل حاضر و ناظر یا عالم الغیب نہ سمجھے تو اس میں کیا حرج ہے آیا یہ صورت جائز ہے یا نہیں۔ براہ کرم مولانا کا اس میں کیا ارشاد ہے۔ دریافت فرما کر مطلع فرمائیں یا آپ خود اپنی رائے سے مطلع فرمائیے تو نہایت مہربانی ہوگی۔ بصورت جواز اگر مصلحت معلوم ہو تو وعظ نہ کر کے حاشیہ میں تشریح ہو جائے۔

جواب

یہ تفصیل صحیح ہے اور اس سے مجھ کو اتفاق ہے لیکن اس میں اتنے اضافہ کی اور ضرورت ہے کہ اگر صورت ثانیہ و ثالثہ میں خواص کے فعل سے عوام کے فساد عقیدہ کا اندیشہ ہو تو خواص پر واجب ہے کہ عوام پر اپنے فعل کا اظہار نہ کریں فقہاء حنفیہ نے اس مسئلہ کی تصریح فرمائی ہے اور اسی مصلحت سے وعظ میں اس تفصیل کا اظہار مناسب نہ تھا کہ عوام کے لئے حیلہ نہ ہو جائے دوسرے یہ مضمون محض استطراداً بیان میں آگیا تھا استقلالاً نہ تھا اس لئے بھی تفصیل کی طرف ذہن کو توجہ نہیں ہوتی۔ خیر اب اتفاق سے تفصیل ہو گئی۔

وَاللّٰهُ يَتَوَلَّوْنَ الْحَقَّ وَهُوَ يُفْهِمُ السَّجِيْلَ ۝ اَنْتُمْ الْعَاشِيَةُ

کتبہ اشرف علی فی اوائل شعبان ۱۳۵۷ھ بعد سنتین ونصف من زمان الوعظ۔

عرض حال ختم در سالانہ

اس دسمبر ۱۹۷۶ء کے الایقانہ پر آپ کا ذریعہ سالانہ ختم ہو گیا الحمد للہ ثم الحمد للہ الایقانہ میں کاغذ عمدہ گلیر لگایا جا رہا ہے اب کاغذ فی دیم تقریباً دس روپے گراں ہو گیا ہے۔ اور ہر خرچہ ڈاک دو پیسے کے بجائے پانچ پیسے ہو گیا ان تمام مجبوریلوں کی وجہ سے الایقانہ کا ذریعہ سالانہ سولہ روپے ہو گیا لہذا بعد یہ سالانہ ختم کے لئے سولہ روپے آج ہی بذریعہ منی آرڈر ارسال فرما دیں اور ذریعہ الایقانہ جاری رکھیں وی بی رجسٹری کا خرچہ ڈاکٹرانہ لئے بڑھادیا ہے لہذا وی بی روادار کرنے میں آپ کا دور و پدیدہ کا نقصان ہوگا لہذا سولہ روپیہ کا منی آرڈر آج ہی ارسال فرما کر اپنے دور و پدیدہ کا نقصان نہ ہونے دیں وہلام محمد عبدالمنان عفری